

بہانہ خلقت

مؤلف: حافظ رجب البرسی

محقق: علامہ سید علی عاشوری

مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

محقق

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

محقق

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

مؤلف: حافظ رجب البرسی
محقق: علافہ سید علی عاشوری
مترجم: دکتر سید جلال الدین سیادت

از کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام :

ما را از اتهام ربوبیت مبرا کنید و قید و بند های انسانی را از ما دور کنید
که در مقام اتصال به خداوند هیچ کس با ما قابل مقایسه نیست. زیرا ما از
اسرار الهی که در هیکل های بشری به امانت سپرده است به خوبی آگاهیم
و سخن گوی پروردگار در میان مردمان خاکی هستیم. در فضیلت ما (به
جز مقام الوهیت) با اثبات بندگی ما در برابر خداوند هر چه می توانید
بگویید زیرا آب دریا پایان نپذیرد و عظمت خداوند به وصف نیاید.

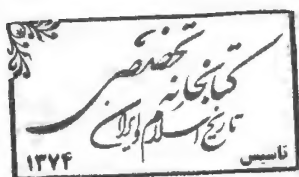
ISBN 964263241-1

انتشارات شاهچراغ (ع)

شیراز/خیابان احمدی/روبروی بیمارستان دکتر نجابت تلفن: ۲۲۲۱۹۱۶

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ولایت بہانہ می خلقت

حافظ رجب البرسی

تحقیق: علامہ سید علی عاشور

ترجمہ: دکتر سید جلال الدین سیادت

ہیأت علمی دانشگاہ آزاد اسلامی واحد فیروز آباد

سر شناسه:	برسی، حافظ رجب، - ۸۱۳ ق
عنوان قراردادی:	مشارق اتوار الیقین فی حقایق کشف اسرار امیرالمؤمنین، فارسی
عنوان و نام پدیدآور:	ولایت بهانه‌ی خلقت / حافظ رجب البرسی؛ تحقیق سید علی عاشور؛ ترجمه سید جلال الدین سیادت
مشخصات نشر:	شیراز: شاهچراغ، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهری:	۴۸۰ ص.
شابک:	978-964-2632-41-1
وضعیت فهرست نویسی:	فیا
موضوع:	علی بن ابیطالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق.
موضوع:	ولایت
موضوع:	امامت
موضوع:	چهارده معصوم - فضایل
شناسه افزوده:	عاشور، علی، محقق
شناسه افزوده:	سیادت، سید جلال الدین، ۱۳۴۷ - مترجم
رده بندی کنگره:	۴۱۱۳۹۰-م۲/ج۲/ب۳۷۳۷
رده بندی دیویی:	۲۹۷/۹۵۱
شماره کتابشناسی ملی:	۲۴۱۹۳۵۸

انتشارات شاهچراغ

شیراز - خیابان احمدی - روبروی بیمارستان دکتر نجابت

۰۹۱۷۱۱۴۰۶۷۱ - ۰۷۱۱-۲۲۲۱۹۱۶ - ۲۲۲۳۲۳۳

نام کتاب:	ولایت بهانه‌ی خلقت
مؤلف:	حافظ رجب البرسی
محقق:	علامه سید علی عاشور
مترجم:	دکتر سید جلال الدین سیادت
ویراستار فنی:	هادی عسکری فرد
ناشر:	انتشارات شاهچراغ
صفحه / قطع:	۴۸۰ ص / وزیری
چاپ:	پرستش
نوبت چاپ:	اول / پاییز ۱۳۹۰
شمارگان:	۲۰۰۰ نسخه
صحافی:	انصار المهدی
صفحه آرای:	حروفچینی یاس
شابک:	۹۷۸-۹۶۴-۲۶۳۲-۳۱-۱
بهاء:	۶۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

پیشگفتار مترجم:	۱۱
شرح حال نویسنده:	۱۳
مقدمه:	۲۳
علم حروف:	۴۳
اشارات:	۴۸
حروف معجم و اسم اعظم:	۵۲
وجود مطلق و مقید:	۵۴
معنی واحد و الف:	۵۶
نقطه، فیض اول:	۵۷
شرح حدیث:	۶۱
صفات خداوند:	۶۳
اسرار حروف نام پیامبر اکرم(ص):	۶۵
باطن اسماء خداوند:	۶۶
پیدایش حروف از الف:	۶۷
سرّ حروف در ترکیب اسماء:	۶۸
معانی قرآن در چهار حرف:	۶۸
شرافت «هو»:	۷۰
مراتب حروف جلاله (الله):	۷۱

- ۷۳ اُحدیت و واحدیت:
- ۷۳ نور محمد(ص) و علی(ع) اولین مخلوق:
- ۸۴ جهان پنهان:
- ۸۹ ولیّ و ولایت:
- ۹۱ مقام رفیع اهل بیت علیهم السلام:
- ۱۰۴ برکات آل محمد(ص) برای مخلوقات:
- ۱۱۰ تأثیر دوستی و دشمنی با علی(ع) در زندگی:
- ۱۱۷ اقرار اقوام مختلف به ولایت امیرالمومنین(ع):
- ۱۱۹ علی(ع): امام مُبین:
- ۱۳۲ علی کیست؟
- ۱۳۴ علی(ع)، میزان قیامت:
- ۱۳۹ اولین محبوب:
- ۱۴۰ اتحاد نوری:
- ۱۴۰ تأثیر محبّت و اطاعت از علی(ع):
- ۱۴۴ نتوان گفت علی کیست!
- ۱۵۰ علم غیب و اهل بیت پیامبر(ص):
- ۱۵۱ علم غیب تعلیمی:
- ۱۶۱ اسرار پیامبر اعظم(ص):
- ۱۷۰ باران غیب در زندگی امیرالمؤمنین(ع):
- ۱۹۰ تابش غیب از اندیشه‌ی فاطمه‌ی زهرا(س):
- ۱۹۲ ظهور غیب در کلام امام حسن(ع):
- ۱۹۵ مقدّرات غیبی در کلام امام حسین(ع):
- ۱۹۶ اخبار غیبی امام سجّاد(ع):
- ۱۹۷ شهاب‌های غیبی از سخنان امام باقر(ع):
- ۲۰۱ جلوه‌های غیبی از کلام امام صادق(ع):
- ۲۰۷ پنجره‌های غیب از آستان امام کاظم(ع):

۲۱۴	امام جواد(ع)، روشنگر غیب:
۲۱۶	جلوه‌های غیبی از امام هادی(ع):
۲۱۷	کرامت‌های غیبی از امام حسن عسکری(ع):
۲۱۸	خبرهای غیبی از امام مهدی «عج»:
۲۲۴	فضیلت اهل بیت در قرآن کریم:
۲۳۱	سیر عدد ۱۲:
۲۳۲	فضیلت‌های امیرالمومنین(ع) قهرمان پیشتاز:
۲۳۸	پیامبر(ص) علی(ع) شناس است و بس:
۲۴۱	امام کیست و امامت چیست؟
۲۵۸	سابقه‌ی رسالت محمد(ص) و ولایت علی(ع):
۲۵۹	سؤال از ولایت علی(ع) در قبر:
۲۶۰	علی(ع)، کتاب مبین:
۲۶۰	بهشت و علی(ع):
۲۶۱	علی(ع) سرچشمه‌ی کلمات الهی:
۲۶۲	علی(ع) و حروف مُقَطَّعه:
۲۶۳	امام و هستی:
۲۶۴	فاتح، علی(ع) است:
۲۶۶	توصیف علی(ع) و پیامبران در قرآن کریم:
۲۶۸	علی(ع) و فرشتگان مقرب:
۲۷۰	اهل بیت محمد(ص) صاحب صفات الهی:
۲۷۱	علی(ع) در سخن پیشگویان:
۲۷۵	هفتاد و سه فرقه:
۲۷۷	اختلاف در ولایت وحدت در رسالت:
۲۷۸	امامت از منظر ما:
۲۸۰	تعریف امامت:
۲۸۷	گذشته و آینده در علم امام:

- ۲۸۹..... ارائه‌ی اعمال به اهل بیت علیهم اسلام:
- ۲۹۴..... حضور امام در کنار مخلوقات:
- ۳۰۰..... حضور اهل بیت در لحظه‌ی جان دادن انسان‌ها:
- ۳۰۳..... قدرت تکوینی اهل بیت علیهم السلام:
- ۳۰۴..... دنیا ملک آل محمد(ص):
- ۳۰۷..... ولایت مطلق و مقید:
- ۳۰۸..... ولایت در آغاز رسالت:
- ۳۱۰..... ولایت در آغاز آخرت:
- ۳۱۱..... صفات الهی در نبی و ولی:
- ۳۱۵..... دانشمندان حق‌پوش:
- ۳۱۸..... حدیث «طینت» - سرشت -:
- ۳۲۱..... طبع:
- ۳۲۴..... آل محمد(ص)، اسم اعظم خدا:
- ۳۳۰..... علی(ع): فاتحه الکتاب است:
- ۳۳۱..... علی(ع) چشمه‌سار آفرینش:
- ۳۴۰..... مقام علی(ع):
- ۳۴۲..... خطبه‌ی افتخار:
- ۳۴۷..... خطبه‌ی تَطَنجیه:
- ۳۵۸..... علی(ع) و تدبیر هستی:
- ۳۶۳..... سخن امام، امام سخن:
- ۳۶۶..... فضیلت‌های آل محمد(ص):
- ۳۶۹..... تأثیر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد:
- ۳۷۳..... علم بشری و الهی در احادیث نبوی و علوی:
- ۳۷۶..... علی(ع) حاکم قیامت:
- ۳۷۸..... مقام ولی(ع) در کلام نبی(ص):
- ۳۸۰..... خواسته‌ی ما، مشیت خدا:

۳۸۳	علی(ع) صاحب بهشت و میزان:
۳۸۶	نیاز مردم به اهل بیت علیهم السلام:
۳۹۱	منزلت حضرت علی(ع) در کلام نبوی(ص):
۳۹۳	خودشناسی و خداشناسی:
۳۹۵	معانی «رب» در قرآن:
۳۹۹	انکار فضیلت اهل بیت علیهم السلام:
۴۰۱	صفات حق تعالی:
۴۰۶	مقام دیریاب اهل بیت از افهام و انذهان:
۴۰۸	اختلاف امت‌ها بعد از پیامبران(ع):
۴۱۲	امت اسلام بعد از پیامبر(ع):
۴۱۴	فرقه‌های اسلامی:
۴۱۶	خوارجی‌ها:
۴۲۰	پیامبران از دیدگاه عوام:
۴۲۴	فرقه‌های شیعیان:
۴۳۲	بهترین در توصیف امیرالمؤمنین(ع):
۴۳۳	علی داناترین یاران پیامبر اکرم(ص):
۴۳۴	علی(ع) زاهدترین صحابی:
۴۳۵	علی(ع) شجاع‌ترین صحابی:
۴۳۹	علم کتاب و آل محمد(ص):
۴۴۱	خاتمه:
۴۴۷	منتخبی از اشعار شیخ رجب بُرسی:
۴۶۵	فهرست آیات:

پیشگفتار مترجم:

معرفی حقیقت و یا دفاع از آن در قلمرو عقیده همواره با استدلال‌های عقلی و نقلی و گاهی ذوقی همراه بوده است. محبان پیامبر اکرم (ﷺ) که دل درگرو عشق به اهل بیت داده‌اند برای یادآوری و نشان دادن خورشیدها و قمرها و ستارگان آسمان ولایت به دیگران تلاش‌های فراوان کرده‌اند.

در این میان صحبت از اثبات ولایت و خلافت و امامت اگرچه فراوان شده است، اما همه‌ی این مباحث چنان‌که باید و شاید بر رهروان مکتب تشیع نیفزوده است و در مواردی بر طبل تفرقه بین شیعیان و اهل سنت نیز کوبیده است. البته هدف از طرح موضوع ولایت اهل بیت همه‌جا برای شیعه شدن اهل سنت نبوده است بلکه اعلام عقیده‌ی راستین تشیع است. تلاشی برای قسمت کردن ماه میان همه است تا همه از طراوت و شیدایی حاصل از عشق به اهل بیت بهره‌مند شوند.

در دل هر ملتی کز حق مزه است روی و آواز پیمبر معجزه است

«مولوی»

حافظ رجب البرسی - وفات ۸۱۳ - یکی از همان دلدادگان کوی محبت به اهل بیت پیامبر اکرم (ﷺ) است که عمر و موقعیت اجتماعی خود را در معرفی مقام و منزلت امامان معصوم تقدیم کرده است.

کتاب «مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین» تلاشی برای این هدف است. علامه سیدعلی عاشور محقق ارجمند، با دقت و وسواس علمی، اسناد و مدارک روایت‌های کتاب را از منابع حدیث، قبل و بعد از نویسنده استخراج کرده

است. در ترجمه‌ی این کتاب با عنوان «ولایت بهانه‌ی خلقت» سعی شده است یکی از میراث ارزشمند قرن نهم به علاقمندان علم کلام تقدیم شود. رجب البرسی با اعتماد به ذوق عرفانی خویش و تأویل آیات قرآن سعی می‌کند ارتباط آیات قرآن را با ولایت هویدا کند.

خوانندگان شاید تاکنون چنین تفسیر و تأویلی را نخوانده و یا نشنیده باشند. آنچه امروز برای نسل حاضر مهم به نظر میرسد ارائه‌ی و تجلّی اخلاق و عرفان امامان معصوم در زندگی آنهاست تا از این رهگذر تأثیر و تأثر پیروی از آنها در زندگی فردی و اجتماعی نمایان شود. اگرچه در این کتاب تأکید و تکرارها همه بر عظمت غیرقابل وصف و درک اهل بیت (علیهم‌السلام) است.

سید جلال‌الدین سیادت‌ی

خردادماه ۱۳۹۰

شرح حال نویسنده:

کتاب «مشارق انوار الیقین» نوشته‌ی حافظ رجب البرسی از کتاب‌هایی است که توانسته است فضیلت‌ها و اسراری از اهل بیت پیامبر اکرم (علیه السلام) را تدوین کند که کمتر کسی از آن آگاه بوده است به گونه‌ای که وی در نقل بعضی از آن کرامت‌ها منحصر به فرد است و دستیابی به منابع آن برای ما مشکل.

مؤلف کتاب از حافظان مشهور به علم، پرهیزکاری، عرفان، و شیفتگان ولایت آل محمد (علیهم السلام) است که با آشکار ساختن آنچه از شیعیان مخفی کرده بودند، از دیدگاه بی‌خبران متهم به غلو در مورد اهل بیت (علیهم السلام) شد.

علّامه‌ی امینی در باره‌ی وی می‌نویسد:

«شیخ رضی الدین رجب بن محمد بن رجب البرسی الحلّی، معروف به حافظ از عرفا، دانشمندان و فقیهان امامیه است که در رشته‌های متعدد و علوم مختلف فعالیت داشته، مسلط در فهم و نقل حدیث و توانمند در زیباشناسی شعر و سرودن آن. با مهارت در نکته‌یابی و اسرار علم حروف و داشتن چنین معلوماتی کتاب‌هایش سرشار از دقت و نظرهای محققانه است. در بعد عرفان و علم حروف صاحب‌نظر سبک بوده است.»

برخی از افکار و آراء وی در عرصه‌ی ولایت امامان معصوم نزد بسیاری از مردم قابل قبول نیست و این خود باعث متهم شدن او به غلو در باره‌ی ائمه‌ی دین گردید هرچند مطالبی که نقل می‌کرد پایین‌تر از مرز غلو و مقام پیامبری برای امامان

معصوم علیه السلام بود. مولای ما امیر مومنان علیه السلام فرمود: از غلو کردن در مورد ما خودداری کنید و بگویید: امامان ما بندگان تربیت شده‌ی پروردگار هستند و پس از این اعتقاد، درباره‌ی فضیلت‌های ما هر چه می‌خواهید بگویید.

امام صادق می‌فرمود:

«إجعلوا لنا رباً نووب إليه و قولوا فينا ما شئتم» (الفدير، ۷/۳۳-۶۸)

برای ما معتقد به پروردگاری باشید که به سوی او بر می‌گردیم و بعد از آن هر چه بخواهید می‌توانید درباره‌ی ما بگویید.

«إجعلونا مخلوقين و قولوا فينا ما شئتم قلن تبلغوا» (بصائر الدرجات)

ما را مخلوق خدا بدانید و بدون غلو آنچه بخواهید از قدرت و فضیلت‌های ما بگویید.

اما چگونه می‌توان به فضیلت‌ها، مناقب، علو مقام، شرافت و کرامت خداداد آنان پی برد؟! ارواحی مکرم، وجودهایی علوی و الهی با اخلاق و منشی کریمانه که تمام قله‌های کمال را در هر بعد ارزشی فتح کرده‌اند. چه کسی می‌تواند به مقام والای امامت پی ببرد؟ یا احاطه به آن را در سر بی‌پروانند! در این وادی، عقل‌ها حیران، افکار سرگردان، خرده‌ها ناتوان، چشم‌ها خسته، بزرگان کوچک، حکیمان متحیر و بردباران بی‌حوصله، سخنوران الکن، خردمندان جاهل، شاعران بسته‌زبان و نویسندگان عاجز و گویندگان ناتوان از توصیف یک شأن از شؤون امامت و یا یک فضیلت از فضائل بی‌شمار آنان هستند و همگی در این عرصه‌گوی ناتوانی به میدان افکنده‌اند پس چگونه می‌توان به کنه و باطن آن حقیقت و واقعیت ژرف پی برد؟ یا فرد دیگری را جایگزین امام ساخت و از آن مقام سترگ اظهار بی‌نیازی کرد؟ آنان ستارگانی هستند دوردست و فراتر از توضیح وصف کنندگان، در این آستان انتخاب از ما نیست. و جز آسمان ولایت جای دیگری واجد امامت نیست و عقل در این اقیانوس شناگری قابل نیست. (اصول کافی ۱/۹۹)

از این رو بسیاری از دانشمندان محقق شیعه حقایقی از توانمندی و مقام امامان معصوم علیهم السلام نقل می‌کنند که دیگران تحمل پذیرش آن را ندارند. در میان علمای

قم افرادی بودند که هرکس در این زمینه مطلبی می‌گفت او را به «غلو» متهم می‌کردند. تعصب و حساسیت در رد و انکار و انتساب این مسائل به امامان کار را بدان‌جا کشانده بود که عده‌ای از آنان متعقد بودند اولین مراتب «غلو» نفی سهو و فراموشی از پیامبر اکرم (ﷺ) است! اگر چه محققان ژرف‌اندیش برای چنین برداشت‌های وسواس‌گونه و متعصبانه ارزشی قائل نبودند اما به هر حال این آفتی جانکاه بوده است که از دست آن بسیاری از حق‌طلبان و رهیویان وادی معرفت و عاشقان ولایت در امان نمانده‌اند. این دو طرز تفکر همواره در مقابل یکدیگر صف‌آرایی کرده‌اند.

هرکس بنابر سرشت، استعداد و ذوق خود در برخورد یا پذیرفتن حقایق به گونه‌ای رفتار می‌کند. عده‌ای در این میان دچار قبض می‌شوند و با منطق «همان به کاین سخن ناگفته ماند» ایستادگی می‌کنند و برخی با انبساط خاطر و آغوش باز به استقبال ناگفته‌های حقایق می‌روند و در این محفل سرور انگیز می‌سرایند: «اکنون به دوست رسیده‌ام طرب نکنم چه کنم».

تعصب به گروه اول اجازه‌ی پرداختن به معارفی را که با آن بیگانه‌اند نمی‌دهد؛ و معرفت و محبت به فرقه‌ی دیگر فرصت افکندن حقایق به باتلاق بطلان نمی‌دهد و این تفاوت در دیدگاه، تنور کینه و نفرت را میان آنان شعله‌ور می‌کند. ما سعی و تلاش هر دو گروه را برای درک حقیقت براساس نیت پاک آنان و شیوه و منش خاص خود ارج می‌گذاریم و می‌گوییم:

«علی المرء أن یسعی بمقدار جهده و لیس علیه أن یکون موفقاً»

- انسان می‌بایست به اندازه‌ی توانش تلاش کند نه آن که حتماً موفق شود.

در حدیث آمده است: «الا ان الناس لمعادن کمعادن الذهب و الفضة» مردم مانند

معادن مختلفی هستند؛ معدن طلا یا نقره.

از اهل بیت (علیهم‌السلام) بارها نقل شده است:

«أن امرنا - أوحديثنا - صعب مستصعب لا یتحمّله الا نبی مرسل أو ملک مقرب

أو مومن امتحن الله قلبه للإیمان».

فهم مقام و حدیث ما اهل بیت سخت و دشوار است و فقط پیامبر الهی و یا فرشته‌ی مقرب و یا مومنی که خداوند قلب او را در بوت‌ی امتحان پالایش کرده است درک می‌کند.

بنابراین نمی‌توان بر دین‌شناسان خرده گرفت که چرا رد می‌کنند؟ و بر عارفان عیب گرفت که چرا می‌پذیرند؟ هرکس از درک معارف پیشگام خود ناتوان است، بدون آن‌که سزاوار سرزنش باشد: خداوند تکلیف هر انسانی را با توجه به استعداد و توانایی او معین می‌کند.

مولای ما حضرت علی علیه السلام فرمود:

«لوجلست أحدثکم ماسمعت من فم ابی القاسم علیه السلام لخرجتم من عندی و انتم تقولون: إنَّ علیاً من أكذب الکاذبین». (منع‌المنه: ۱۴)

اگر بنشینم و آنچه را از دهان مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شنیده‌ام برای شما تعریف کنم از نزد من پراکنده می‌شوید در حالی که می‌گویید: علی از همه‌ی دروغ‌پردازان، دروغ‌گوتر است.

و امام سجّاد فرمود: «لوعلم أبوذر ما فی قلب سلمان لقتله، و لقد آخی رسول الله صلی الله علیه و آله بینهما فما ظنکم بسائر الخلق» (بصائر الدرجات: ۷ و اصول‌الکافی: ۲۱۶/۱)

اگر ابوذر از مکنونات قلب سلمان باخبر می‌شد، مسلماً او را می‌کشت و حال آن‌که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میان آن دو پیمان برادری بسته بود پس در مورد سایر مردم چه فکری می‌کنید؟

«و کلاً وعد الله الحسنی، و فضّل الله المجاهدین علی القاعدین أجراً عظیماً»

خداوند متعال به هر یک وعده‌ی نیک فرموده است و خداوند مجاهدان را بر جهادگريزان به پاداشی بسیار بزرگ فزونی بخشیده است.

امام سجّاد علیه السلام در اشعاری به همین نکته اشاره می‌فرماید:

إتّی لا کتم من علمی جواهره	کیلایری الحق ذو جهل فیفتننا
و قد تقدّم فی هذا ابو حسن	الی الحسین و أوصی قبله الحسن
فَرُبَّ جوهر علم لو ابوح به	لقلیل لی، انت ممّن عبد الوثن

ولاستحل رجال مسلمون دمی یرون اقبج ما یأتونه حَسَنًا

(تفسیر الالوسی: ۱۹۰/۶)

- من گوهرهای علم خود را آشکار نمی‌کنم تا مبادا نادانی با دیدن حق باعث فتنه‌ای برای ما شود.

- پیش از من نیز جَدَم امیرالمومنین به پدرم حضرت حسین (علیه السلام) همین نکته را فرمود همان‌طور که وصیت عمویم امام حسن (علیه السلام) نیز همین بود.

- اگر نکاتی از علم خود را بر ملا کنم به من گفته شود: تو در شمار بت‌پرستانی.

- در این صورت مسلمانان ریختن خونم را حلال می‌دانند و زشت‌ترین کار خود را نیک می‌پندارند.

مؤلف «اعیان الشیعه» (۳۱: ۱۹۳-۲۰۵) در شرح حال نویسنده همین مطالب را ذکر می‌کند.

از جمله مواردی که می‌توان بر نویسنده خرده‌گرفت، اعتماد او به علم حروف و اعداد است که در بحث و تحقیق علمی فاقد برهان و حجت است. هر چند با گفته‌های وی موافق باشیم، دانشمندانی مانند ابن شهر آشوب و دیگران که برای اثبات اعتقاد خود به علم حروف و اعداد استناد کرده‌اند شاید می‌خواسته‌اند ادعای رقیبان و مخالفان خود را در این میدان پاسخ دهند، بحثی شبیه جدل!

عبیدی مالکی در کتاب «عمده‌التحقیق» ادعای بعضی از علمای حروف را نقل می‌کند که حکومت امام مهدی (عج) با توجه به آیه «فی ذرّیتی» (الاسراء: ۷۶) و عدد آن به جمل کبیر که ۱۴۱۰ می‌شود به انتهای عمر دنیا ختم می‌شود، خود پر واضح است، که چنین اتفاقی رخ نداده است. همین استناد را مصطفی لطف‌الله رزنامجی با حذف حروف تکراری از آیه: «لَا يَلْبُثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا» ذکر می‌کند که از یازده حروف (ل ای ب ث و ن خ ف ک ق) باقی مانده به حساب جمل کبیر عدد ۱۳۹۹ بدست می‌آید و با اضافه کردن تعداد همین حروف یعنی یازده به آن، عدد حاصل از «ذرّیتی» ۱۴۱۱ می‌شود. از شیخ یوسف فیشتی شنیدم که از محمد بکری گفت: او پشت سر ما با حضرت عیسی بن مریم (علیه السلام) بر روی یک سجاده می‌نشیند و این کلام اصلاح آن استنباط را تاکید می‌کند.

[ترسی که گریه ندارد]

ما منظور محسن امین را متوجه نمی‌شویم وقتی می‌گوید:

«در احوالات بررسی ابهاماتی است همان‌طور که در نوشته‌های او آشفتگی‌هایی از غلو دیده می‌شود که نه تنها هیچ انگیزه و توجیهی برای ذکر آنان دیده نمی‌شود، بلکه موجب ضرر و زیان است هرچند ممکن است صحیح باشد؟ (جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت) ای کاش جناب امین به ابهام و انحراف طبع شعر بررسی اشاره می‌فرمود تا سخنش فقط در حد یک ادّعا باقی نماند. و اگر به گفته‌ی وی می‌توان برای آن محمل صحیحی یافت پس چرا آن را حرف‌های آشفته قلمداد کنیم و حدیث «ضع امراخیک علی أحسنه» کار دوست و برادرت را به نیکی تعبیر کن، را فراموش کنیم. بدین ترتیب کلام وی دیگر ضرر و زیان ندارد. مؤلفات بررسی را بارها بررسی کردم اما شاهدی برای انتقاد امین نیافتم، در آخر کتاب برگزیده‌ای از شعر زیبای او در مدح و رثای اهل بیت (علیهم‌السلام) آمده است که در این اشعار فقط به فضیلت‌هایی اشاره شده است که نزد شیعه و سنی مسلم است و اگر ستایشی از مقام والای ولایت بر قلم او رفته است مسلماً کمتر از مقام عظمای آنان است. بنابراین اتهام ارتفاع و غلو به او نابجاست. از انتقادهای دیگر به مؤلفات بررسی، نوشتن صلوات و زیارت‌نامه است: «نوشتن صلوات و زیارت‌نامه‌های جدید، ضرورتی ندارد هرچند به زبانی فصیح و شیوا باشد».

در پاسخ باید گفت: اگر نویسنده ادّعای انتساب به امامان را نداشته باشد اشکالی ندارد زیرا چنین تحیت و سلامی که خداوند بر زبان او جاری ساخته است برای بدعت نیست. همان‌گونه که دانشمندان قبل و بعد از بررسی در این زمینه قلم زده‌اند و از جانب دیگران مورد انتقاد قرار نگرفته‌اند.

اما جمع‌بندی امین از مؤلفات بررسی می‌گوید: «اغلب تالیفات وی نه تنها نفعی ندارد بلکه ضرر نیز دارد». خداوند متعال ما و او را بیامرزد لغزش صاحب قلمی است که عنان قلم از کف او رفته است.

تألیفات ارزشمند بررسی:

- ۱- مشارق انورالیقین فی حقایق اسرار امیرالمومنین.
- ۲- مشارق الامان و لباب حقایق الایمان. ۸۱۳ (هجری قمری).
- ۳- رساله فی الصلوات علی النبی و آله المعصومین.
- ۴- رساله فی زیاره امیرالمؤمنین طویلہ. بہ تعبیر صاحب «ریاض» این زیارت نامہ در نہایت زیبایی و استحکام لفظ و با عباراتی روان و شیوا نوشتہ شدہ است.
- ۵- رسالہ اللعنه من اسرار الاسماء و الصفات و الحروف و الایات و الدعوات.
- ۶- الدر الثمین فی خصمائہ آیہ نُزلت فی مولانا امیرالمومنین باتفاق اکثر المفسرین من اهل الدین.
- ملاً محمد تقی زنجانی در کتاب «طریق النجاء» از این کتاب نقل می کند.
- ۷- اسرار النبی و فاطمہ والائمه (علیہ السلام).
- ۸- لوامع انوار التمجید و جوامع اسرار التوحید فی اصول العقائد.
- ۹- تفسیر سورہ الاخلاص.
- ۱۰- رسالہ مختصرہ فی التوحید و الصلوٰہ علی النبی و آله.
- ۱۱- کتاب فی مولد النبی و علی و فاطمہ و فضائلہم.
- ۱۲- کتاب فی فضائل امیرالمومنین
- ۱۳- کتاب الالفین فی وصف سادہ الکونین.

نمونہ ای از شعر روان بررسی:

أضاء بك أفاق المشرق و دان لمـنطقك النطق
و كنتَ و لا آدمُ كائنا لأنك من كونه اسبق
و لولاك لم تخلق الكائنات و لا بانَ غرب و لا مشرق

- مشرق در افق از نور تو روشن شد و سخن ها در حین گفتار تو تحقیر شد.

- تو بودی و حضرت آدم نبود زیرا وجودت قبل از آدم بود.

- اگر تو نبودی موجودات خلق نمی شدند و مغرب و مشرق از یک دیگر جدا نمی شدند.

إِذَا رَمَتْ يَوْمَ الْبَعْثِ تَنْجُو لِلظُّلَى
فَوَالِ عَالِيَا وَائِثْمِهِ بَعْدَهُ
فَهُمْ عَمَرَهُ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ أَمْرَهُ
إِثْمَهُ حَقَّ أَوْجِبَ اللَّهُ حَقَّهُمْ
نَصَحْتُكَ أَنْ تَرْتَابَ فِيهِمْ فَتَنْشَى
فَحُبَّ عَلَى عُدَّةَ لَوْلِيهِ
كَذَلِكَ يَوْمَ الْبَعْثِ لَمْ يَنْجُ قَادِمٌ

۱- اگر می‌خواهی در قیامت از آتش جهنم نجات یابی و دین، عبادت و سنت از تو پذیرفته شود..

۲- این علی و امامان بعد از او را دوست داشته باش، همان کسانی که ستارگان هدایت‌اند و تو را از تنگنای گرفتاری‌ها نجات می‌دهند.

۳- خاندانی که خداوند امر خود را به آنان واگذار کرده و به خاطر ایشان بر ما منت نهاده است.

۴- پیشوایان حقیقی و واقعی که خداوند متعال رعایت حقوقشان و اطاعت از آن‌ها را واجب فرموده و مردم به واسطه‌ی آنان آزمایش می‌شوند.

۵- به تو نصیحت می‌کنم که در مورد آنان شک نکنی تا به دیگران متمایل نشوی. در میان مردم چه کسی را به جای آنان انتخاب می‌کنی؟

۶- عشق علی برای محب او ذخیره‌ای است که به هنگام مرگ و در قبر و تدفین آن را ملاقات می‌کند.

۷- در روز قیامت هم فقط دوستدار حضرت علی (علیه السلام) از آتش جهنم نجات پیدا می‌کند.

در کتاب «اعیان الشیعه» در شرح حال «بُرسی» چنین آمده است:

او در سال ۸۱۳ زنده بود و حوالی همان زمان فوت کرده است. کلمه‌ی «بُرس» که به صورت «بُرس» و «بُرس» نیز نقل شده است نام روستایی میان کوفه و حله است اگرچه کوهستانی به این نام هم ذکر می‌کنند. در عبارت «أَحْلَى مِنْ مَاءِ بَرْس» صاحب

«مجمع البحرین» آن را به معنی آب فرات «شیرین» گرفته است. امروزه مردم عراق آن را به کسر باء «برس» تلفظ می‌کنند اگرچه از آن آبادی در دامنه‌ی کوه «برس» اثری باقی نمانده است. این کوه برای مسافری که از نجف به کربلا می‌رود در سمت راست او قرار دارد. و به خاطر ارتفاع بلندش و تک بودن در آن صحرا، ضرب‌المثل شده است برای کسی که هر جا برود دیده می‌شود، «فلان، مثل برس». شیخ رجب از زادگاه خود کوچ می‌کند و در حله به زندگی خود ادامه می‌دهد. انتساب وی به شهر معروف «بروسا» در «اناتول» صحیح نیست.

همه‌ی نویسندگان از وی با توصیفاتی از قبیل فقیه، محدث، حافظ، ادیب و شاعر یاد کرده‌اند. از ابداعات «برسی» استخراج اسامی پیامبر اکرم و امامان (علیهم‌السلام) از آیات با تکیه بر نکته‌های غریب علم حروف و اعداد و اصول معماست. علامه‌ی مجلسی در «بحار الانوار» نقل روایت‌های کتاب «مشارق الانوار»، و «الفین» برسی را به خاطر عدم ذکر این اخبار در منابع پیشین جایز نمی‌داند و مانند دیگران مطالب این دو کتاب را آشفته و در هم می‌بیند هر چند احادیثی که موافق با اخبار است را از آن انتخاب می‌کند.

علی عاشور / سؤال ۱۴۲۰ هـ

لبنان / شقراء

مقدمه:

«الحمد لله الواحد لا مین قلّه، الموجود لا مین علّه، و الصلاه على المبعوث لِأشرف ملّه و آله النجوم و الالهّه».

حمد و ستایش از آن خداوند یکتای بی عدد و وجودی بی علت و سلام بر پیامبر صاحب برترین رسالت و خاندانش همان ستارگان و قمرهای هدایت.

این آفریده‌ی آبی پست، بنده‌ی محتاج و حقیر، مومن به یگانگی پروردگار جهانیان، پاک و منزّه از گفتار ستمگران و هم‌فکرانشان و گمراهی تشبیه کنندگان (خدا) و کفر باطل‌گویان و باطل‌کننده‌ی کافران، گواه بر صداقت پیامبران، و عصمت اولیاء راستین و جانشینان راستگو، تصدیق‌کننده روز جزا، «رجب حافظ» که خداوند ایمان او را حفظ کند و در دو سرا به او امان دهد. نوشتن این رساله در آغاز و مقدمه‌ی کتاب که آن را (لوامع انوار التمجید، و جوامع اسرار التوحید) نامیدم به این علت است که توحید اصل اصیل هر دین توحیدی است و بدین وسیله دین و اعتقاد خود را به آن سپردم و آن را ذخیره معاد خود قرار دادم. و بعد از آن کتاب «مشارق انوار الیقین فی اظهار اسرار حقایق امیرالمؤمنین» آوردم. این کتاب شریف شامل حقایقی از توحید، نبوت و ولایت است، تو را به امیدی که داری می‌رساند یا به آن که هر پایانی به او منتهی می‌شود، و خداوند است آن یگانه‌ی یاور و رهنما.

پس با توکل و توسل می‌گویم: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، شهادت به یکتایی و یگانگی خداوند بی‌همتا می‌دهم. شهادتی که باطن و ظاهرم با آن موافق و قلب و زبانم هماهنگ، آن خداوند زنده‌ی پاینده، آن وجود بی‌مکان، معروف بدون

ترکیب، پاک و منزّه از هر عظمت و مجد پرداخته‌ی ذهن انسان، پاینده به ذات و صفات خود، بی‌نیاز از تمام مخلوقات، یگانه‌ی بی‌همتا که هم دور است و هم نزدیک، هم ظاهر است و هم در حجاب، نه دوری او از مسافت و نه نزدیکی او در محیط و مساحت، اگر نزدیک است به لطف است و رحمت و اگر دور است از دیدگان با پرتو جلال و عظمت، از شدت زیبایی، دیدگان از دیدنش بی‌فروغ و با کمال نورش از چشم‌ها مخفی. در عین غیب، ظاهر و در عین ظهور غایب است. اگرچه ظاهر است نادیدنی است و اگر باطن است مخفی نیست. با فطرت دل‌ها آشنا هرچند در پرده‌های غیب پوشیده است. از هر جهت با صفات جمال خود تجلّی کرده است اما به کمال ذات خود از هر سمت و سویی خارج است پس مستور است آن یگانه‌ی مجرّد از هر ماده و صورت، در جلال خود رفیع و در جمال خود بدیع، وحده لا شریک‌له، به وجودش باید ایمان داشت و به عیان نمی‌توان آن را دید، نشانه‌هایش به اورنما و مخلوقاتش به وحدانیتش گواه، زمین و آسمان به ربوبیت او گویا، هر پدیده‌ای به وجود او معترف که هستی‌اش مستند به اوست و به عظمت و بزرگی او اشاره دارد و مفهوم و معنای خود را از خالق خویش می‌گیرد. در عزت و والایی خود مقدّس، ذات یگانه‌ای که هیچ فکری نمی‌تواند آن را به تعریف محدود کند و هیچ کثرتی یارای مقابله با آن را ندارد، سرچشمه‌ی جلال و بزرگواریست و پاینده‌ی مستدام، حاکم سرمدی و دارای سلطنت ابدی، عزّت قاهر و عظمت والا است، بنابراین حضرت حق که نامش با عزت و جلالش با عظمت، از هر جهت یگانه، یکتای بی‌نیاز از هر عبادت، پاینده‌ی بی‌نظیر با کامل‌ترین دلایل، پروردگاری که در ذات و صفات فرد است و در هر زبانی معبود حق همان است، هیچ عبارتی قادر به حکایت از او نیست، همان‌گونه که هیچ اشارتی به او نیست. پس ذاتش ازلی، ابدی و رحمانیست. مقدّس به وحدانیت حقیقی، منزّه از هر کثرت صوری، مبدّی هر موجودی و منبع هر کمالی. صفاتش برترین اوصاف و زیبایی و کمالش بری از هر نقص و نیاز، در هیچ مکان و جهتی قرار نگیرد و به هیچ مخلوقی شبیه نباشد، بری از گفته‌هاست، پاک و منزّه و ماندگار، همو

که همیشه بوده و خواهد بود. یکتای منزّه از حلول و انتقال، یگانه‌ی بی‌همتا، تا بوده چنین بوده در آن زمان که نه آسمانی برافراشته و نه زمینی گسترده، و نه جنبنده‌ای تپنده و نه زبانی گوینده و نه شبانگاهی قیراندود و نه سحرگاهی پرفروغ وجودی نداشت. یکی بود و یکی نبود، هرگز با آفرینش مخلوقات بی‌شمار، آن ذات یگانه، متعدد نشد. پاک و منزّه آن ذاتی که مکان را آفرید ولی هیچ مکانی او را در بر نگرفت. کیفیت را او هستی داد بدون آن که از کیفیت او حکایت کند. برتر از زمان و مکان، هیچ وقتی در بودن از او سبقت نگیرد، یکتای بی‌همتا، فراتر از شمارش زمان و سرآمد موعود، برتر از وقت محدود، زنده‌ی ستوده‌ی پسندیده، برتر از هر کمال پنداری، پاک و منزّه از هر نقص، پروردگار فرشتگان و روح، زنده‌ی نامیرا، پاک است و بی‌آلایش، قدیم است و ازلی، وجودش بر عدم سبقت گرفته و بامداد ازل که طلعه‌ی آن را آغازی نیست از پرتو جمال بی‌همتایش روشن شده» (فاضل، جواد: ترجمه‌ی نهج البلاغه)

بودش بر مکان پیشی گرفته، نامش فراتر از گرفتن جفت و انباز، قدمتش از هر رسمی بی‌نیاز، در هیچ حدی نگنجد و قبل و بعد در حکومتش پیدانگردد. فرمانش رد نمی‌شود و با سلطنتش، هیچ پادشاهی نجنجد و هماورد او نباشد. در عظمت بی‌انتها با حکومتی ماندگار، پاینده‌ای است مقدس، یگانه‌ای است بی‌بدیل. دست کوتاه حواس از درکش ناتوان، بنابراین تصویری از او در فکر پیدا نشود و به انسان شبیه نباشد تا ماندی برای او بیایی. چشم خرد از ادراک ذاتش محروم و برای توصیفش هر بیانی الکن، زنده‌ی پاینده، و خودش باعث وجودش و بودش به خاطر وجودش. با هیچ علتی نیامده است تا جزء ممکنات باشد. هیچ سببی از او پیشی نگرفته تا نوپا باشد. کثرتی در ذات او نیست تا محل تغییر و اتفاقی باشد. قبل از هر زنده‌ای او زنده بود و بعد از هر زنده‌ای باز هم زنده اوست. هستی بخش هر زنده‌ای است اما حیات خود را از هیچ زنده‌ای نگرفته، پس او معبود واقعی است، همان‌طور که خدای علی الاطلاق هموست، ذاتش یگانه و صفاتش یکتا، تا بوده خدا بوده، و تا ابد حکومت او خواهد بود. عظمتش سرمندی و جلال و شکوهش

همیشگی، زنده‌ی پاینده‌ی نامیرا، هیچ شاهی از او تقلید نکند و هیچ منظری او را در بر نگیرد. موانع او را در پشت پرده‌ها مخفی نکند و چشم‌ها به دیدار او نائل نگردد. «و چه پایگاه بلندی که افکار دوراندیش در پیرامون آن نگردد و غَوَاص خرد بازیچه‌ی موجش گردد». (همان)

به هر طرف که رو کنی ملک وی است و کوی او، راه راست عنوان کوی او. سکون و حرکت در او راهی ندارد، پس چگونه آنچه به امر او اجرا می‌شود، بر او تاثیر گذارد؟ هیچ معبودی جز او نیست و خدا اوست. هر کس او را توصیف کند، خداوند را محدود ساخته و آنچه محدود شود، شمرده می‌شود و چیزی که شمرده شود از یگانگی خارج می‌شود در این صورت سخن باطلی گفته است چرا که خداوند در اشیاء نیست که محدود شود و از جنس آن‌ها هم نیست که شمارش پذیرد، از آن‌ها دور و به آن‌ها نزدیک است. هر شیء در هستی به او وابسته و در مقابل حکم او پابسته، جزء پذیر نباشد پس در شمار نیاید و کثرت نیابد در نتیجه محدود نگردد، آن که از کیفیت خداوند بگوید او را محدود ساخته و هر کس او را به مخلوقی مانند کند از حقیقت دور شده است. ستایش نشود اگر به او اشاره شود و یا در او توهم شود. آن داور عادل که نه در وهم گنجد و نه متهم شود. خردها و جان‌ها گواهی دهند همان‌گونه که اجسام و محسوسات شهادت دهند: عالم هستی همواره در تغییر است و هر متغیری، جسم است و هر جسمی سابقه‌ی نیستی دارد و هر حادثی فاعلی دارد و آن آفریدگار مدبر است. پدید آورنده‌ی صورت‌گر، ابر قدرت باشکوه. و از آن‌جا که هر اثر به موثری نیازمندست، بنابراین او، پروردگار ازلیست، بلند مرتبه و با عظمت، بی‌نیاز و بزرگواری، بخشنده و مهربان، هستی به امر او شکل گرفت بی‌سابقه و بی‌نقشه، برتر از مخلوقات خود، سرآغاز هر آغازی و سرچشمه‌ی هستی هر موجودی، وجودی که مبدأ آفرینش هموست بی‌سابقه‌ی عدم، زنده‌ی پاینده، متکی به ذات، قدیم و ازلی، و ذات قدیم. قائم به ذات است و جاوید، از هر جهت یکتا و یکتای واقعی محال است که جسم باشد، زیرا هر جسمی دارای ترکیب است و تکثیر و هر مرکبی از نظر زمانی دارای آغاز است و هر اولی، محدث

است (نبوده و بعد به وجود آمده) و خداوند قیوم از هر ماده‌ای مجرد است و منزّه از هر صورتی و مقدس از هر کثرتی، بری از هر وصفی، در حد و شمارش و رسمی نگنجد و هیچ اسمی از ذات او نگوید.

در هیچ کرانه‌ای نگنجد و هیچ فکر و اندیشه‌ای او را هویدا نکند و دیدگان از درک او ناتوان، دیدگان و مکان‌ها آفریده‌ی او. هر موجودی گویای نیاز و فقر خود است و در مکان که مثل او مخلوق است قرار می‌گیرد. پاک و منزّه آن قیوم حق، وجودش بی‌آغاز، همان که حکومتش بی‌پایان است. همه‌ی عالم هستی سابقه‌ی نیستی دارد و سرانجامی فانی، پس به جز خداوند که زنده‌ی پاینده است همگی محدث و مرگب هستند و دارای فقر ذاتی. هر کُلّی به آن کُلّ مطلق بر می‌گردد، ذاتی که معبود و آفریدگار و فراتر از کُلّ است و برتر از کُلّ و عالی‌تر از کُلّ و پاک و منزّه از کُلّ و عالم به کُلّ و محیط به کُلّ و مشرف به کُلّ و حافظ کُلّ و مراقب کُلّ، تکیه‌گاه کُلّ و مسلّط بر کُلّ.

آفریدگار قدیم و ازلی، یکتای واقعی ست، بی‌نیاز جاوید، پاینده‌ی و معبود راستین. پاک و منزّه آن ذاتی که در یگانگی و شکوه بی‌همتا و در مجد و زیبایی یکتا و در بقا و کمال باعزّت. هر مخلوقی را به فنا محکوم کرد پس هر موجودی جز ذات حق نابود شدنی ست، «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» در نفی و اثبات بیانگر توحید است، توانمند دانا، زنده و شنوا، بینا و با اراده، ناخوشایند از بدی‌ها و بی‌نیاز از خوبی‌هاست. شایسته‌ی عبادت، همان که «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» اسم اوست و رحمان صفتش، احدی به اسم او خوانده نشود و در ملک و کبریایی همتایی ندارد، همان‌گونه که در عظمت و نعمت‌بخشی نظیری ندارد. در فرمان و قضای او، منازعی نباشد، و در زمین و آسمانش معبودی جز او نباشد. عزّتش مانع نیاز به فرزند است. جلال فراگیر و قدرت غالب و ملکوت درخشنده و حکومت شکوهمند به او تعلق دارد. اوّل است و آخر، ظاهر است و باطن، در ذات اوّل و در صفات آخر، به نشانه‌ها ظاهر و برای توهمات باطن، فکر و اندیشه برای درک باطن حکومتش در این وادی حیران، مفسران از پی بردن به علم الهی به حسرت مبتلا، و خرده‌ها در وادی عظمت

بی‌کرانش سرگردان و اوهام در عرصه‌ی بی‌انتهای عزّتش بی‌خود و شیدا شده‌اند، حقیقت الوهیتش در سراپرده‌های انوار احدیت و شکوه ربوبیت پوشیده شده است. بنابراین دیدگان خسته و محروم از دیدار به نهران‌خانه‌ی چشم بر می‌گردند، در این وادی نه تنها عقل مبهوت می‌شود که فکر و وهم نیز حیران و رانده می‌شوند. پاک و منزّه است خداوند لامکان که نه خواب دارد و نه استراحت، زبان‌های شیوا در توصیف شکوه کمال و عظمتش الکن، در حالی که آفرینش مدیون قدرت اوست، خود وی وام‌دار خلقت نیست.

اگر بگویی کی وجود خداوند از هستی سبقت گرفت؟ یا قبلاً کجا بود؟ قبل یا بعد از آن بود؟ و یا بگویی کجا وجودش پیش از مکان بود؟ یا از چه چیزی است؟ او همه‌ی اشیاء را از هم جدا کرد. یا بگویی: «هو» بنابراین حرف «هـاء» و «واو» نیز کلام اوست.

آفریدگار بوسیله‌ی کلمه برای عقول تجلّی یافت و با همان نیز از دیدگان محجوب شد، پاک و منزّه است آن که وجودش نشانه‌ی وجودش است. قدرتمندی که با قوّت و قدرت به رتق و فتق تاریکی عدم پرداخت و هستی را با «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» نمایان ساخت، نظام موجودات را دقیق و محکم کرد. آسمان را با نظم شگفت‌انگیز آفرید و خورشید و ماه را در آن شناور ساخت. به قهر خداوند آسمان، بلا می‌بارد و اجرام آسمان به نام او طلوع کنند و نورافشانی. آسمان را به وجود نیکان قداست بخشید و با سنگ‌های فروزنده و گدازنده آن را از نفوذ اغیار حفظ کرد و از هر خلل و کاستی آن را پیراست. چنین است عالم ملکوت و گنبد جبروت و سراپرده‌ی شکوه و عظمت، سقفی است افراشته و فرازی حفظ شده، بدون ستون برپاست و بی‌میخ و طناب استوار. اگر محکم بنا شده نه از ترس دشمن و یا رقیب است که اقتضای امر خدا این است. و آن را دلیل برای عبرت بینندگان قرار داد و مایه‌ی آگاهی برای کسی که در آن سیر کند. همگی گویای عظمت و رفعت خالق خود هستند و بر کمال لطف و حکمت او گواه. هرکس در آفرینش آسمان‌ها با دقت بنگرد و حرکت سیارات را دنبال کند و به رفت و آمد شب و روز فکر کند و در خلقت خودش و ترکیب اعضاء و

پیکرش اندیشه کند، در هر لحظه و در هر نگاه، به حکمت حیرت‌آور و قدرت شگفت‌انگیز پی می‌برد، که خود هر یک گواهی به حق و ناطقی صادق هستند؛ و به یک زبان می‌گویند:

«که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو»

(هاتف اصفهانی)

آسمان با برج‌های متعدد و زمین با پستی و بلندی‌های فراوان، دریاها با امواج خروشان، ماه با انوار تابان و خورشید با شعاع فروزان، ابرهایی که به آسمان فرا روند و آبی که در زمین فرو رود، با ذرات تشکیل دهنده‌ی اجسام، ترکیبات بدن جانداران، همه و همه گویای این قول‌اند:

«که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو»

پاک و منزّه است آفریدگار متعال، که مخلوقات را با استخوان‌بندی گوناگون آفرید. زبان‌های مختلف را در میان آنان جاری ساخت. عمر، روزی و بهره‌ی هر کدام را معین فرمود. خداوند دانای مطلق که ذره‌ای در عالم از علم او مخفی نماند. و قطره‌ای از آستان او پنهان نگردد. زیرا او هر موجودی هرچند ناچیز را از عدم نمایان ساخت و آفریدگار نسبت به آفریده‌ی خود علم و احاطه دارد. و از حقایق و اسرار هر یک آگاه است. ظاهر و باطن آن‌ها در برابرش یکسان، از نهان‌خانه‌ی غیب باخبر و بر نیت دل‌ها گواه است. اعضای بدن گواهان اویند و از جمله سپاهیان او. پیوسته مراقب باطن امور و اسرار درون، به جان‌ها نزدیک و حسابرس اعمال است. اگر مراقب است، نزدیک و شاهده‌ی است همراه. پاکای پاینده‌ی توانمندی! گوینده‌ای آگاه و شنوا که بدون گوش و اجزای آن می‌شنود، و در بینایی نیازی به چشم و ابرو ندارد، همین‌طور که در سخن گفتن از زبان و تارهای صوتی بی‌نیاز است، به هنگام آفرینش خرده‌ها و جان‌ها، شریک و رقیبی نداشت، «وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ». روح قطره‌ای از قطره‌های دریای ملکوت اوست و نفس شعله‌ای از شعله‌های شکوهمند جبروت او. هفت آسمان و زمین با هرچه در آن‌هاست ذره‌ای از ذرات قدرت

اوست. هفتاد هزار عالم اثری از آثار حکمتش و همه‌ی عالم هستی رازی از رازهای خلقتش. همه با هم اقرار به وحدانیت، یکتایی او، جلال کبریایی و عظمت منحصر به فردش کنند. اهل آسمان‌ها او را در زمین می‌جویند و زمینیان در آسمان به دنبال اویند و ذات بی‌نیازی که همه نیازمند اویند و جزا دهنده‌ی همگان است.

در خلقت صورت و سیرت انسان کمال تدبیر را به کار برد، گوش و چشمش را شکافت، او را از آبی پست آفرید، شریعت و راه روشن زندگی در مسیر حق را به او داد. فطرت را توحیدی و چراغ عقل را برای او روشن کرد.

با دست توانمند مشیّت و رحمت او را از زندان رحم خارج و از خون مادر برای او شیر در سینه جاری کرد. به آسانی رزق نوزاد را در دهان او روان کرد و با لطف خود او را پرورش داد. و نهال زندگی از لطف او رشد و نمو یافت. به انسان گوش داد تا آیات خدا را بشنود و عقل داد تا کلمات و صفات الهی را درک کند و با چشم بصیرت قدرت خداوند را ببیند و با قلب به عظمت مولای خود پی برد.

با دل و جان به توحید معتقد شود و با زبان به تمجید خالق پردازد، پیکر انسان را بسان شهری آفرید که روح الهی در آن جانشین حق باشد و قلب او قبله‌ی حق تا طواف‌گاه فرشتگان گردد. به انسان کرامت و فضیلت بخشید، نعمت‌های بی‌شمار نثار او کرد و از او خواست با معرفت باشد و در برابر این همه نعمت و احسان خداوندی شکرگزار. انسان را در محنت‌کده‌ی دنیا سکونت داد و پیامبران و رهنمایان را برای هدایتش فرستاد. سرکشان و طغیان‌گران را به تازیانه‌ی قهر خود از بساط زمین جمع کرد و مرگ را برای فقیر و غنی به طور یکسان قرار داد. لطف و عدل خود را به قلم قضا جاری کرد تا همگی به سرای جاوید منتقل شوند. لطفش چنین اقتضاء کرد تا بعد از مرگ، انسان‌ها به حیات واقعی ادامه دهند تا هر کدام به پاداش و یا مجازات اعمال خود برسند. پاک مطلق است، آفریدگاری که از خلقت مخلوقات خسته و به آن‌ها وابسته و به هنگام مرگ و میر دچار وحشت نشد، زنده کردن مجدد آن‌ها نه تنها برایش دشوار نیست که با یک صدا همراه است. منشاء برکات است آن یگانه‌ی قدرتمند و مدبّر، علم خداوند به اعمال مخلوقاتش قبل از

آفرینش مانند بعد از ایجاد آنهاست. پاک و منزّه است آن که الهام می‌کند و همگان را از لطف و فضل خود بهره‌مند.

به صاحب ملک و ملکوت ایمان دارم و در برابر آن ذات عزتمند و صاحب جبروت تسلیم هستم. به زنده‌ای که نامیراست توکل کردم، همان پروردگار یکتا و بی‌نظیر، زنده‌ی قدرتمند، بلندمرتبه‌ی بی‌نیاز از یار و یاور. به خداوندی که قائم به ذات است و آفریدگاری ندارد شهادت می‌دهم، همان ذات اقدس که سرچشمه‌ی جود است و کرم، یکتاست و یگانه، بی‌عدد است و شمارش، قبل و بعد در وجود او معنا ندارد، آن ذات بسیطی که همه‌ی عالم و آدم مملوک اوست. تمام مراتب وجودم از سرّ درونم تا قلب و روح و خیالم عبد خدایند و به عبادت او مشغول و همه به این ترنم توحیدی گویا:

«که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو»

خداوندی که حقّ است و روشنگر، صاحب ملک هستی و سزاوار حمد و پرستش، پروردگار فرد و بی‌نیاز، نه زاییده است و نه از کسی متولد شده و احدی نظیر او نیست.

به ربوبیت پروردگار شهادت می‌دهم، آن که نقاش پیکر من است و ترکیب کننده‌ی صفات من، همان کسی که عبادت، نیاز، زندگی و مرگم برای اوست. آن معبود بی‌همتا که پروردگار همه چیز است و آفریدگار و معبود آنان. مالک و سلطان همه اوست و تدبیر امور همه در دست او. پاینده‌ای اولین، پیش از همگان بوده و زنده‌ای جاوید که بعد از همگان می‌ماند، یکتایی که فاقد شبیه و مثل است، شنوا و بینا، دیدگان از دیدارش محروم و از دیدار بندگان آگاه. هیچ‌کس جز او، سزاوار این صفات و ستایش‌های الهی نیست. آن ذات پاک و منزّه‌ی که حکمتش عدل است و در قضاوتش ستمی نیست، همان‌گونه که در مشیت او انحراف از حق نیست.

امور عالم آن‌گونه که حکم می‌کند اجرا می‌شود نه آن‌طور که او را راضی کند. [امور عالم به قضای خدا جاری است نه مطابق رضای او].

به گمان من هرکس خداوند را به این صفات بشناسد و به وحدانیت او معتقد باشد و او را از مشاهده‌ی محسوسات منزّه بداند و به عبادت او پردازد و شکر و سپاس به درگاه او گزارد؛ در این صورت مومنی است مخلص که از عنایت و منت خداوندی بهره‌مند و در زمره‌ی اهل نجات و بهشت قرار گرفته است. این سعادت همه از لطف، احسان، قدرت، قوّت، مَنّت هدایت و رهنمود و رهنمونی اوست.

لطف حق ارنه یاری کند کجا بنده پرهیزگاری کند

(سعدی، بوستان)

پاک و منزّه است آن که لطف و فضلش همیشه در ابتداست و عدل را بر خود تکلیف کرده، علم را ستوده و جهل را نکوهیده، لطفش پیوسته جاری و راهش روشن است. در راه خود نشان‌ها کاشته و برای پیمودن آن پیامبران فرستاده، احکام و فرمان خود را از زبان آنان بیان فرموده، و عدل خود را گسترده، و برای کامل کردن دین خود جانشینان پیامبران را مشخص ساخته، تا فضل خود را آشکار کند.

پیامبران را برای هدایت و اعلام دین حق فرستاد تا بشارت و بیم دهنده باشند. راستگویانی بی‌گناه که به سوی خدا دعوت کنند و درباره‌ی او بگویند و به فرمان او عمل کنند. الحمدلله که خداوند متعال ما را از امت بهترین پیامبران، و پاک‌ترین مخلوقات آب و گل قرار داد، همان کسی که زمین و آسمان در میان فرستادگان حق، شریف‌تر از او ندیده‌اند. بدنی پاک و جانی مقدس و مطهر که حجاز را معطر می‌کرد. مژده و بیم‌دهنده، چراغی روشن‌گر، نور وجودش پیش از همه‌ی پیامبران و ظهورش پس از همه‌ی آنها، بعد از انتقال از اصلاّب پاکیزگان، پیروانش از همه ارجمندتر و شریعتش از بقیه والاتر، کلامش شیواتر، منزلتش رفیع‌تر، با کتابی شریف‌تر و با عزتی فراتر.

پیامبر اکرم ﷺ در میان عرب زبان‌ها از همگان فصیح‌تر، رؤوف و مهربان، اوّل و آخر، باطن و ظاهر، گشایش‌گر و برهم‌زن، فاتح و خاتم، عالم و حاکم، شاهد و قاسم، مؤید و منصور، ابی القاسم محمد بن عبدالله ﷺ حمید و محمود، صادق و امین، عزیز و مبین، برگزیده الهی در میان خاکیان و افلاکیان، فرستاده‌ی مهر و

رحمت برای جهانیان، مُصَفّای الهی و دوست برگزیده‌ی خداوندی، پیشوای همه‌ی برگزیدگان در روز حشر، ختم کننده‌ی رسولان آسمانی، سرور اولین و آخرین، صلی الله علیه و آله الطاهرین.

به خدا و محمد ﷺ و به آنچه دعوت کرد ایمان آوردیم، و از نوری که با او نازل شد پیروی کردیم، این هدایت به راه و نور او، مدیون وصی و جانشین آن حضرت هستیم که به ولایت و پرچم داری و برادری با پیامبر اختصاص یافت. دستور صریح پیامبر در مورد اوست، برادر و امانتدار، جانشین و فرمانده‌ی سپاه پیامبر اکرم ﷺ، فرمانروای رسالت، امام و جانشین ولایت، محنت کش دین هدایت، یار و یاور در روز شدت، سرور جانشینان پیامبران، پیشوای پرهیزکاران، جزا دهنده‌ی قیامت، پرچم هدایت برای رهنوردان، خلیفه‌ی پروردگار جهانیان، راز و حجت خداوند، آیت و کلمه‌ی الهی، در میان اولین و آخرین، قیام کننده‌ی به حق، امام روشن‌گر، سرور و آقای ما حضرت علی بن ابی طالب علیّه السلام. با محبت او دین کامل شود و اهل یقین به ولایت او اقرار کنند و میزان اعمال در قیامت با سنجش او برتری یابند. بعد از آن حضرت، هدایت امت با عترت پاک اوست، زاد و ورودی از همگان کریم‌تر و از هر گناه و لغزش مصون، جانشینانی برگزیده، نوادگانی پسندیده، هادیانی هدایت یافته، خلفای بعد از نبی اکرم ﷺ.

فرزندان مهر و عطوفت، امانت داران خداوند بلند مرتبه‌ی با عظمت، وارث پیامبران، و ادامه‌ی آنان، سروران اولین و آخرین، رازداران روزگار، بهترین برگزیدگان دوران، نسلی پاک و یک دست، و خداوند شنوا و داناست. پروردگار گواهی دهم که سخت حق است و وعده‌ات راست، فرمانت در مورد برپایی قیامت صادر شده و قیامت بدون شک خواهد آمد، و خداوند، همه‌ی اموات خفته در گور را زنده خواهد کرد، و دین پسندیده نزد خداوند فقط اسلام است و خداوند متعال به پیامبر اکرم ﷺ بهترین پاداش عطا فرماید و درود و سلام حق تعالی بر او و اهل بیتش باد.

خداوند! ترا ثنا گویم و ستایش کنم بخاطر آن که مرا حمد و مدح و شکر خود

آموختی و مرا به یاد خودت رهنمون کردی. تو را ستایش کنم که سختی عبادت و اطاعت از تو را برایم هموار نمودی، و نعمت‌های فراوان به من عنایت فرمودی. حمد و ستایش پی در پی، متعالی، مبارک و بی‌شائبه از آن تو، حمدی ابدی، سرمدی و خالص، تا تو هستی حمد ما نثار تو باد، حمدی بیش از ستایش ستایشگران، که با مرور زمان کهنه نگردد و در معرفت نقصان نپذیرد و در میزان کاسته نگردد، حمدی که پیوسته در فزون باشد، بالا رود و پایان نپذیرد. خدایا هر حمدی به تو تعلق دارد ای آن که خوبی‌ها و الطافت بی‌شمار است، همان‌طور که جود و کرم و مهر و عطایت، بی‌حد و حساب است؛ و هیچ‌کس قادر به شمارش آن‌ها نباشد، هرچند پیوسته در حال شمردن باشد. نعمت‌هایی پی در پی، بخشش‌های فراوان، بزرگ و زیبا، کامل و فراگیر، سخاوتی ماندگار و ریزان، لطفش آشکار و خورشید فضلش پیوسته درخشان.

خدایا تویی پروردگار من و پروردگار همه چیز، در برابرت سر تسلیم فرود آورم و به تو ایمان دارم، بر تو توکل نمودم، و به سوی تو برگشتم، فقط تو را عبادت کنم و ذات و صفات منزّهات را بری از هر عیب و نقص می‌دانم. یگانه‌ای یکتا، و نام با عظمت تو را تسبیح و تقدیس می‌گویم، به تهلل و تمجید تو پردازم و در برابر عظمت و ذات کریمت به رکوع و سجده روم و به خاطر فضل قدیمت و لطف فراگیری، تو را شکر و ستایش گویم و قصد و تلاشم به سوی آستان کرم و جود جوشنده‌ی تو باشد، که هر لحظه از بندگان خود پذیرایی می‌کنی.

نیست پروین در تو فکر و عقل و هوش ورنه دیگ حق نمی‌افتد ز جوش خدایا از تو می‌خواهم به عظمت یکتایت و قدرت ربوبیت، و حمدهای سزاوار الوهیت، و مدح و ستایش رحمانیت، و انوار محمدی و اسرار علوی و عصمت فاطمی و عزّت پاک و مطهر هادی و مهدی. مقامات و آیات و علامات و تجلیات تو همه واحد است و تفاوتی میان آن‌ها و تو نیست مگر در عبودیت که تا معبودی و خالق، آنان عابد هستند و مخلوق. به روان محمد و آل محمد درود فرست، همان کسانی که آسمان و زمین بر مدار آنان می‌گردند. در میان جهانیان آنان

را برگزیدی، و اطاعت از ایشان را بر همه‌ی آفریدگانت واجب فرمودی، مرا بر پایه‌ی ایمان به خودت، ثابت قدم کردی و به تصدیق بنده و رسولت محمد ﷺ و ولایت بهترین جانشین پیامبران، علی امیرمومنان توفیقم دادی، تا به خاندان پاک پیامبر اکرم ﷺ برای هدایت تمسک جویم، عترتی که کشتی نجات و سرور جانشینان پیامبران‌اند، از دشمنان گمراه ایشان برائت جویم. ای پروردگار جهانیان به آنچه اقرار کردم راضی و خرسندم، خدایا این است راه حق تو و دین راستین تو، که آن را می‌پسندی و دوست داری مرا در پیمودن این دین ارزشمند، ثابت قدم فرما و آن را برای من ثابت گردان. فکر و زبانم به این آیین گویا باشد و ظاهر و باطنم نسبت به آن صادق و مومن، و به درستی آن یقین داشته باشد، اعضا، روح و قلبم در برابر آن تسلیم باشد و به احکام آن عمل کند و در کفن و قبر، نور و اقبال من باشد. به آستان کرم و امید چنگ زدم و باب ایمان و ولایت را با سر انگشتان تصدیق و توفیق کوییدم. خدایا این را برای خودت خالص گردان. ای جزا دهنده‌ی بندگان! آن را زاد و توشه‌ی من برای روز قیامت که فراخوان است قرار بده، تویی منشاء جود و کرم و از همه‌ی بخشنندگان تو بزرگ‌تر و بخشنده‌تری، ای مهربان‌تر از هر مهربانی.

طلوع نور یقین در فضیلت‌های امیرالمومنین

«الحمد لله المتفرد بالازل، و الابد، و الصلاه علی اول العدد، و خاتم الامد، محمد و آله الذین لا یقاس بهم من الخلق أحد». (الاختصاص: ۱۳، و ینابیع الموده: ۳۰۱/۱-۲۱۴ و بحار الانوار: ۱۲/۲۶)

حمد و سپاس خداوند یکتا از ازل تا ابد و سلام بر اولین مخلوق و آخرین پیامبر محمد ﷺ و خاندان او باد، کسانی که هیچ‌کس در فضیلت و منقبت با آنان مقایسه نشود.

و اما بعد، تکیه کننده بر خداوند بی‌نیاز «رجب حافظ بُرسی» [نویسنده‌ی کتاب] که خداوند او را از حسد پناه دهد و در روزی که پدر از پسر فرار می‌کند، در امان خود قرار دهد می‌گوید:

عده‌ای از حسودان که بهره و نصیبی از دین نبرده‌اند؛ بر سبیل (کاد الحسد ان یغلب القدر) پیشی گرفتن حسد بر قدر، هنگامی که زیبایی‌های کتاب خدا را برای آنسان نمودار ساختم اطراف آن را گرفتند و مرا از آن دور کردند. و آن‌گاه که گنجینه‌های پنهان احادیث و اخبار را به میانشان آوردم و رموز باطن هریک را آشکار کردم و پرده از اندیشه‌ها برداشتم، به حسادت برخاستند و تکذیب و سرزنشم کردند؛ و در آماج ملالت‌ها و ملامت‌های خود مرا خسته و رنجور گذاشتند. از آن پس هر وقت در برابر آنان بال تواضع گستردم و دست دوستی به سمتشان دراز کردم؛ در مقابل تحقیرم کردند و از من دوری جستند. و بعد از آن که مرا شناختند، ناشناسم جلوه دادند و به انکارم پرداختند. تنها گناه‌هم این بود که اخبار و احادیث نغز و پر مغز را روایت کردم. جرعه‌ای از کهکشان صاحبان فضیلت روشن نمودم، شعاع آن فراگیر شد و خطوط آن منظم و شمیم عطر آن همه جا پخش شد؛ چنان عطری که مشام تشنگان را سیراب کرد. بیش‌تر این اخبار از گوش و چشم راویان مخفی مانده بود، رازهایی که با شنیدن دل‌های بیمار هم‌چون مارگزیده مضطرب می‌شوند و قلب‌های سالم از گفتن آن طربناک، که سرما خورده از لذت بوی خوش محروم است:

و من یک ذافم مَر مریض یجد مَرًا به الماء الزلّالا

آب شیرین و گوارا در دهان بیمار تلخ است و بد مزه.

عده‌ای از میمون صفتان بعضی از این اخبار و احادیث را بدون در نظر گرفتن هدف من از ذکر آن‌ها برای حسودان نقل کردند؛ کسانی که نادان بودند، گوینده شدند و آنان که نمی‌فهمیدند شنونده، و انسان دشمن چیزی است که نمی‌داند، بلکه به تکذیب چیزی پرداختند که به آن علم و آگاهی نداشتند:

یعرفها مَن کان مِن جنسها و سائر الناس لها منکر

هر که از آن جنس است آن را درک می‌کند و بقیه مردم به انکار آن می‌پردازند.

یا:

لو کُنْتُ تعلم کل ما علیم الوری طرأ لکُنْتُ صدیق کُل عالم

لكن جَهَلْتُ فِصْرَتِ تحسب كل من يهوى بغير هواك ليس بعالم
- اگر علمت برابر همه معلومات مردم بود مقام هر دانشمندی را تصدیق می کردی.
- اما چون جاهلی بنابراین هرکس با نظر و سلیقه ی تو موافق نباشد به نادانی متهمش می کنی.

تا این که با زبان بغض و کینه نزد فقها از من بدگویی کردند و در این مسیر نفاق، براساس روی و ریا راهی پیمودند تاریک و بی رهنما، اما از آن جا که مطالب دشوار عقلی با الفاظ و کلمات به خوبی درک نمی شوند. پس چگونه از ماوراء عقل و خرد برایشان قابل فهم می شود، تخصص داشتن در یک رشته دلیل احاطه داشتن در سایر علوم نمی شود، «و ما مَنَّا إِلَّا له مقام معلوم» هریک از ما در عرصه ی علم و معرفت مقامی مشخص داریم، و «كُلُّ مَيَّسَرٍ لِّمَا خَلَقَ» هرکسی در مسیری گام بر می دارد که برای آن خلق شده است، و از آنچه روزی او شده شاد است و خرسند، نعمت های خداوند فراوان است و ریزان، پر دوام است و فراگیر، چشمه ای است جوشان و رودی خروشان که به سمت بندگان خدا در جریان است و تکاپو. مرکب هایی که فضل خداوند را به اطراف و اکناف زمین می برند، خسته نگردند و ابرهای لطف و رحمت از باریدن بخل نورزند. آستان فیض الهی همیشه باز است و بسته نگردد و هرچه هست و داریم از مواهب آن یگانه ی بخشنده و منشأ کرم است. پر واضح است که بهره مندی از الطاف خداوندگاری و اطلاع از اسرار الهی از طریق وراثت و سلسله نسب امکان پذیر نیست. این خداوند است که به هرکس بخواهد از لطف خاص خود می بخشد هرچند حسودان از شدت حسد متلاشی شوند. این منافقان وقتی با تحریف سخنانم نزد فقیهان رفتند آنان هم به دیده ی باطن در این مرواریدهای مکنون در صدف، نگاه نکردند. و چشمان عقل و خرد را از انحراف نهی نکردند، گوش عقل به این کریمه نسپردند:

﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (حجرات: ۶).

هرگاه تبهکاری برای شما خبری آورد در مورد درستی آن تحقیق کنید.

بنابراین نه تنها در قبول آن درنگی نکردند بلکه در این فتنه گری به تصدیق آنان

پرداختند و در شنیدن غیبت و گفته‌ی سخن‌چینان با آنها همدم شدند و همراه، و با دروغ زشت مرا هدف تیرهای زهرآلود خود کردند:

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ (بقره: ۱۰).

بیماردلانی هستند که خداوند بر بیماری آنان می‌افزاید.

از آن‌جا که سخنانم را نفهمیدند، آن را به گفته‌های «عُلاَه» نسبت دادند؛ که فلان در گفته‌ها و نوشته‌هایش در مورد امامان (علیهم‌السلام) بیش از حد، مبالغه می‌کند و اهل غلو است و کلام او بیانگر رازی از اسرار هادیان دین نیست.

رابطه‌ی آنان با من مصداق فرموده‌ی حضرت علی (علیه‌السلام) است:

«لَقُلْنَا غَيْرِ مَامُونِ عَلِي الدِّين» از آنچه گفتیم نسبت به دین و برداشت مردم بیمناکیم.

«أَعَادَى عَلِي مَا يوجب الحب للفتى وَأَهْدَا وَالْأَفْكَارَ فَيَتَجَوَّلُ»

- آنچه برای دیگران مایه‌ی مهرورزی می‌شود همان برای من سبب قهر و دشمنی می‌شود، وقتی ساکت هستم، مردم در مورد من فکر می‌کنند.

حاسد یعنی حالی و هولا یجری ببالی

قلبه ملان منی و فؤادی منه خالی

- حسود از راحتی من ناراحت است، در حالی که من به او فکر نمی‌کنم؛ قلبش از حسادت نسبت به من لبریز است و دلم از یاد او خالی.

به خاطر انکار این فضیلت‌ها در خور سرزنش نیستند، زیرا سخن امامان (علیهم‌السلام) سخت است و دیرباب که فقط پیامبر و یا فرشته‌ای مقرب و یا مؤمنی که خداوند قلبش را برای پذیرش حقیقت ایمان پیراسته باشد آن را درک می‌کند.

کسی که این سخنان را درک نمی‌کند، چگونه بر نداشتن ایمان و قلبی صادق، علیه خود گواهی می‌دهد؟ شاید اگر سکوت می‌کرد، سالم می‌ماند یا اگر می‌دانست، هرکس از ورود نسیم راز ولی خداوند به قلب خود احساس کدورت و تنفر کند و از تصدیق آن سرباز زند، از حقیقت ایمان فاصله می‌گیرد و به شیطان نزدیک می‌شود انکار نمی‌کرد: زیرا بدون تردید، عشق به علی (علیه‌السلام) معیار سلامت

ایمان فرد است و به همین سبب گفته‌اند: هرکس بغض حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) در دل دارد از مادرش در مورد این که پدرش کیست سؤال کند! (در ارشاد القلوب ۴۳۳/۲) روایت شده است، دشمن علی، زنازاده است.

هر جوهری که در عیارش ناخالصی باشد برای پاک شدن چاره‌ای جز تحمل آتش سوزان ندارد.

آنچه باعث انکار این افراد شده است، جهل، حسادت و دنیاپرستی است که سرچشمه‌ی همه‌ی خطاها و گناهان محسوب می‌شود و انگیزه‌ی آن هم خودخواهی و اطاعت از تمایلات نفسانی است؛ هوای نفسی که اطاعت و اجابت خواسته‌هایش باعث سقوط می‌شود و هلاکت. زیرا نفس انسان خواهان حاکمیت بر ملک وجود انسان است تا به جای عبادت خداوند، او پرستش شود. همه را برده‌ی خود می‌داند و پایگاه و جایگاه شیطان برای نفوذ در انسان همین نفس اوست تا از رهگذر این جاسوس خانگی در رگ و پی انسان نفوذ کند، به گونه‌ای که در روایت از آن به عنوان کینه توزترین دشمن هر فرد یاد کرده‌اند:

«أعدى عدوك نفسك التی بین جنیك» (بحارالانوار: ۳۶/۷۰ ج ۱ باب ۴۴).

در خبر آمده است که خداوند متعال وقتی نفس را آفرید از او پرسید:

من کی هستم؟ نفس هم گفت: پس من که هستم؟ خداوند متعال او را به دریای رجوع باطن افکند تا به الف مبسوط (حرف الف) رسید و از رذیلت ادعای انانیت و خودپرستی پاک شد و پس از بازگشت هنگامی که از او پرسید: من کی هستم؟ این بار جواب داد: تو یکتای قدرتمند و پیروزی. (مجموعه‌ی ورام: ۵۹ باب العتاب)

از این رو فرمودند: «اقتلوا انفسکم فانها لا تدرك مقاماتها إِلَّا بالقهر» (بحارالانوار: ۲۹۴/۶۰ باب ۳۹).

نفس خود را بکشید که به مقامات خود نمی‌رسد مگر با غلبه بر آن.

ناتوانی فهم انسان‌ها از درک فضیلت‌های امیرالمومنین (عَلَيْهِ السَّلَامُ) موجب انکار آن‌ها شد و به مجرد شنیدن، رد کردند. و حال آن که به جانم سوگند او قلّه‌ی سترگ افتخار انوار و مروارید دریای اسرار و برگزیده‌ی معرفت خداوند جبار است. ایمن‌ترین راه

رسیدن به خداوند است و از این برتر، اسم اعظم خداوندگار است و داروی دردهای بی‌علاج و روشنی بخش هر چراغ. اما چه می‌شود کرد که مذاق منحرف و سینه‌ی مضطرب میان طعم تلخ و شکر تفاوتی قائل نمی‌شود.

سخنانی که فرمودند، چون دشوار بودند و دیریاب، در افهام خلایق مشکل افتاد. بنابراین غلوّ کننده در حق ایشان و انکار کننده‌ی مقام آن‌ها، هر کدام در ورطه‌ی افراط و تفریط فرو رفتند. و پیروان و محبّان آن حضرت نیز گرفتار شک و خلط مبحث شدند.

تاریکی کبر و حسادت، عده‌ای را از دیدن نور آن حضرات محروم کرد و گروه دیگر در فهم فضیلت‌های بی‌پایان ایشان گمراه، نه از حسادت و انکار، که به خاطر غلوّ بی‌جا! برخی، امامان را با سایر مردم مقایسه کردند و از جست و جوی فضیلت آنان خود را کنار کشیدند، اما عارفان پی بردند که فضیلت‌های امامان، موهبت‌هایی است الهی و خودشان هم سرّ ذات واحد احدی هستند، ظاهرشان در واقع باطن خلایق‌اند، و باطن‌شان عین حقایق و غیب خالق. از کریمه‌ی: ﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ﴾ (انعام: ۵۹). پی بردند که رمزگشای غیبی خداوند، امامان معصوم علیهم‌السلام هستند. که فقط خداوند متعال از فضل و رازشان آگاه و دست خرد از رسیدن به نخل بلند شرافت ایشان کوتاه. حکیمان گفته‌اند: به مردم سخنی نگویند که آن را انکار کنند هرچند معذور باشید، زیرا گفتن هر مطلبی شاید و برای هر حقیقتی گوش شنوا نیاید. ابن عباس از پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم پرسید آیا هرچه می‌شنوم برای مردم بگویم؟ پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم فرمودند: آری مگر سخنی که از سطح درک مردم بالاتر باشد که در این صورت برای شنونده جز گمراهی نخواهد داشت.

مردی از امام صادق علیه‌السلام پرسید: چرا پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در روز غدیر علی علیه‌السلام را بر شانه‌ی خود بالا برد؟ حضرت فرمود: تا مردم از مقام و منزلت والای او آگاه شوند و بدانند که او برای جانشینی رسالت از سایرین سزاوارتر است. آن شخص توضیح بیشتری خواست و امام فرمود: تا مردم بفهمند او امام بعد از پیامبر اکرم و راهنما و پرچم هدایت است و در برابر اصرار او که مطالب بیشتری از

منزلت حضرت علی علیه السلام می خواست فرمود: هرگز، به خدا سوگند اگر بیش از این برایت بگویم تو خواهی گفت جعفر بن محمد یا دروغ می گوید یا دیوانه شده است. فقط نیکان می توانند از این اسرار آگاه شوند، امام سجاد علیه السلام می فرمود: من گوهرهای علم خود را پنهان می کنم، مبادا نادانی به خاطر عدم ظرفیت باعث رنج و زحمت برای ما شود؛ همان طور که در گذشته حضرت علی و امام حسن و امام حسین علیهم السلام در این مورد تأکید کردند. (جامع الاسرار: ۳۵).

جای تعجب نیست اگر می خوانیم پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در ابتدای دعوت قریش به آنان فرمود: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بگویند و بعد فرمود به رسالت من گواهی دهید بعد از تهلیل و تشهد فرمود به طرف کعبه نماز بخوانید، سپس به روزه گرفتن در هوای گرم امر فرمود، از آنان خواست تا زکات بپردازند به حج و عمره بروند و در جهاد شرکت کنند و در این مبارزات از علاقه و دل بستگی به زن و زندگی و فرزندان خود را رها کنند. تا این جا اکثر مسلمانان اطاعت کردند، اما همین که فرمود: علی علیه السلام بعد از من سرور و مولای شماست، از پذیرفتن آن خودداری کردند، این پیام را نشنیده گرفتند اگرچه به زبان تویخ بر آن تأکید شد اما باز هم توجه نکردند:

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (ص: ۶۸).

به آنان بگو که این خبری با عظمت است آیا از پذیرفتن آن روی گردانید. هرچه در آیات بر این مطلب تأکید فرمود بر انکار آنان بیشتر افزود:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (النحل: ۸۳).

علی رغم شناختن نعمت خداوند آن را انکار می کنند، اغلب آن ها کافر و حق شناس اند.

در تایید این عدم استقبال از پذیرش ولایت، روایتی است که حسن بن محبوب از امام صادق نقل می کند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: خداوند پیش از خلقت انسان ها، در آن زمان که اشباح بودند از آن ها پیمان گرفت؛ آیا من پروردگارتان هستم؟ همگی به ربوبیت پروردگار اعتراف کردند.

- آیا محمد صلی الله علیه و آله پیامبر شماست؟ همه به رسالت ایشان اقرار کردند.

- آیا علی علیه السلام امام شماست؟

در پاسخ این تعهد همه از پذیرفتن ولایت تو و اقرار به فضیلت خودداری، و مغرورانه گردن‌کشی کردند مگر عده‌ای اندک در برابر خیل عظیم منکران ولایت، این عهد الهی را به جان خریدند؛ و در زمره‌ی اصحاب یمین آرام گرفتند، عده‌ای بسیار کم. در آسمان چهارم فرشته‌ای است که در تسبیح خود این‌گونه می‌گوید: پا‌کا خداوندی که از میان خلق انبوه جهانیان فقط این گروه کم جمعیت را راهنمایی کرد و از پاداش و لطف بی‌کران بهره‌مند.

در کتاب «وحدت» از ابن عباس روایت شده است: دشمن علی به هنگام خارج شدن از قبر، طوقی از آتش به گردن دارد، و همراه او شیطانی‌هایی هستند که او را لعنت می‌کنند تا به ایستگاه حسابرسی برسد. (بحار الانوار: ۲۶/۳۱۱ ج ۷۷)

و در کتاب «بصائر الدرجات» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است، که به حضرت علی علیه السلام فرمود: به خداوندی که مرا به حق مبعوث کرد و از میان همه‌ی مخلوقات برگزید، سوگند: اگر تو همه‌ی دنیا را به یک منافق بدهی او تو را دوست نمی‌دارد و اگر بینی مومن را با ضربه‌ی شمشیر بزنی از محبت تو دست بر نمی‌دارد بنابراین فقط مومن دوست دار توست و دشمن تو نیز هر که باشد کافر و منافق است. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده است: مخالف علی بعد از من، کافر، مشرک و مکار است و دوستدارش، مؤمن و راست‌گو. کینه‌توزی نسبت به او نفاق آور و دشمنی با علی مساوی با خارج شدن از دین، و نپذیرفتن حَقّانیت علی باعث نابودی است. و پیروی از سیره و منش علی سبب هم‌نشینی با اوست. (همان: ۲۷/۲۲۶ ج ۲۲)

بَحَبِّ عَلِيٍّ تَزُولُ الشُّكُوكُ وَيَعْلُو الْوَلَاءُ وَيَزْكُو النَّجَارُ

- محبت علی شک و تردیدها را از بین می‌برد؛ به دوستی‌ها ارزش و اصالت در نژاد را ترویج می‌دهد.

فَإِمَّا تَرَأَيْتَ مُحِبًّا لَهُ فَثَمَّ الْعِلَاءُ وَ ثَمَّ الْفَخَارُ

- هر جا و در هر کس محبت علی را مشاهده کنی؛ سرفرازی و افتخار را دیده‌ای.

و اما رایت عدواله فقی اصله نسب مستعار

- اگر کسی را دشمن علی بیابی، بنابراین در اصل و نسب وی باید شک کنی.

فلا تعذله علی بغضه فحیطان دارابیه قصار

- شخصی که نسبت به علی کینه توز است را سرزنش نکنید، که دیوار خانه‌ی پدرش کوتاه بوده است.

وظیفه‌ی خود می‌دانم که برای دفع بدگمانی کافران و پیراستن اعتقادات دینی و برطرف ساختن تردید منکران و عذرخواهی از مؤمنان؛ جرعه‌ای از انوار فضائل و شمه‌ای از روایات مخفی از کتاب‌ها را برملا کنم. و سایه‌ی گسترده بر آن را با تابش شهاب این اخبار به روشنی تبدیل کنم تا در پرتو آن، رهروان علی در تاریکی شب‌های سیاه راه خود را مانند روز روشن بیابند.

در این صورت دیگر هرکس بخواهد ایمان آورد و هرکس بخواهد تکفیر کند:

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (کهف: ۲۹).

علم حروف:

سرّ خداوند در گنجینه‌ی علم حروف قرار دارد، که خود دانشی غریب است و در کتابی مخفی. و فقط پاک نهادان امکان دسترسی به آن را دارند؛ پاک سیرتانی که از قربان درگاه اویند. کتابی است شامل اسرار جلال و مجمع اسماء کمال و سرآغاز اغلب سوره‌های قرآن کریم. حروف مقطعه در بردارنده‌ی سر قضا و قدر است. از همان زمانی که خداوند متعال اراده فرمود، وجود را از کتم عدم به عالم هستی آورد، سالکان عالم بالا و پایین را با اختلاف در ظهور از نهان خانه‌ی تقدیر به قضا سرای تصویر خارج کند؛ اسرار حروف را معیار و مصدر ماندگاری و آثار آنان قرار داد. زیرا آفریدگار متعال با «کلمه» برای خلق خود متجلی شده و با همین «کلمه» از خلق خود در حجاب شده است؛ سپس آدم را در «اختراع اول» بدون نمونه آفرید. آنگاه در عالم «عماء» (تاریکی و غیب مطلق) نسبتی از آن حروف را مرتب فرمود تا به واسطه‌ی آن‌ها عالم ایجاد روشن شد؛ و با لطافت‌های عقل این ظهور

طلوع کرد. بعد آن را به عالم (هباء) که همان «اختراع دَوم» است منتقل کرد؛ تا از روح خود نیز کسب نور کند. بار دیگر این ودیعه را منتقل کرد، تا در جهان «ذر» با سرشت فطرت آمیخته شود و با بهره‌مند شدن از لطایف قلب در «ابداع دَوم» نمودار شود. بنابراین معانی این حروف عقلانی و لطایف آن‌ها روحانی و صورت‌هایش نفسانی است؛ در قلب نقش می‌پذیرند و در زبان لباس نطق می‌پوشند و در گوش به هنگام شنیدن رمزآلود می‌شوند.

از آن‌جا که مخاطب اوّل همان مخترع اوّل یعنی عقل نورانی‌ست، خطاب خداوند با او معانی همین حروف است به گونه‌ای که مجموع این حروف در سرّ عقل فقط یک «الف؛ حرف الف» است. زیرا «الف» براساس قوّت حقیقی مجموع همه‌ی حروف است و قبل از بقیه‌ی اشیاء اسرار علوم را با حقیقت همین حروف، شنید. در این وادی، عقل صاحب رمز، اشاره، حقیقت و ادراک است در لطیفه‌ی روح؛ حروف تشکیل دهنده‌ی دو ضلع از یک مثلث متساوی‌الاضلاع است. ضلعی قائم و دیگری کشیده، که ضلع قائم، الف و ضلع کشیده، باء می‌باشد. فیض انوار بسیطه در عقل، بالفعل است و در روح بالقوه، به همین خاطر حروف در لطیفه‌ی روح به شکل دو ضلع حضور دارند.

از این جهت در وجود اسرار با هم متحد می‌شوند، و در اختلاف اطوار از یک‌دیگر جدا می‌گردند. روح از عقل و نفس از روح و همه‌ی انوار بالا از نور عرش مدد می‌گیرند؛ و به همین سیاق بقیه‌ی حروف همگی از نور الف کمک می‌گیرند، بنابراین مبدا و مقصد در قوس نزول و صعود، «الف» است. وجود هر حرفی قائم به سرّ الف و الف خود سرکلمه است و فرشتگان که حاملان عرش الهی‌اند از صاحبان همین حروف هستند. موّحدان حضرت جلال چهار چیز است: عقل، روح، نفس و قلب. توحید قلب به خاطر راز حروف است که خداوند در آن قرار داده؛ و اوج نقوش ربّانی‌ست؛ بلکه به اعتباری، لوح محفوظ نیز خود اوست. از همین نقطه، حروف با توجه به تفاوت وضع و نسبتی که با احوال حضرت آدم داشتند از یک‌دیگر متمایز می‌شوند؛ حرف «دال» بیانگر روز آفرینش آدم و خط «جیم» روز پردازش آدم

و «با» روز نفخ روح در اوست و خط «الف» روز سجود بروی می باشد. ترکیب بنای انسانی به حکمت الهی از یک شکل مربع صورت پذیرفت؛ چهار گوشه ای طبیعی در دو عالم اختراع و ابداع، ذکر شد؛ که دو قوس نزول و صعود هر دو زیر مجموعه ی فلک «الف» که همان اختراع اوّل باشد؛ قرار دارند. و عرش عظیم، عقل نورانی، جبروت اعلی، سرّ حقیقت، حضرت قدس، سدره المنتهی و سایر حروف به طور مجمل و مفصل از آن جدا شده اند و به پروردگار بر می گردند.

عالم امر با کلام «کُن فیکون» به اراده ی خداوند تجلّی می یابد و نام های مخزون و مستور خداوند در لباس همین حروف قرار دارند. در میان این حروف، الف از همه ی آن ها بی نیاز است و سایر حروف به او محتاج اند؛ این احتیاج به الف در بقیه ی اعداد نیز وجود دارد. به همین سبب هر کس ظاهر و باطن الف را بشناسد به مقام «صدیقین» و رتبه ی «مقرّبان» رسیده است.

ظاهر الف بیانگر سه چیز است. عرش، لوح و قلم. و مرکب از سه نقطه: یک، یک و یک است.

باطن اوّل (۳): عقل، روح و نفس.

باطن دوم (۱۱): که شماره ی حروف اسم اعظم با آن مطابقت دارد.

ویا گرفتن (۱۲): از آن که موضوع اسماء و اعداد می باشد، عدد (۹۹) باقی می ماند که تعداد اسماء حسنا ی خداوند است. و از باطن دوّم این بطن مجدد (۷۱) است که بیانگر «لام» فیض بخش است و ماده ی اسم اعظم و حرفی از ظاهر اسم اعظم.

باطن سوّم (۴۲): فیض لام و میم با عدد (۴۵) که دو عدد در الف و لام است، این عدد ظاهر و باطن اسم اعظم است. چهارم اگر مفرداتش در خودش ضرب شود (۹) ظهور نسب اسمایی در ماده ی حروف نیز (۹) می شود که همان عرش لوح قلم، می شود. و به همین منوال تعداد حروف عقل و نفس و روح مجموعاً نه می شود.

عقل نفس روح. پس الف کلمه ای است که خداوند متعال با اسرار خفی در آن تجلّی فرموده است.

پس هرکس ظاهر و باطنش را بفهمد به نهان‌خانه‌ی اسرار پی برده و به سرچشمه‌ی نور رسیده باشد؛ زیرا الف از قیومیت حق مدد می‌گیرد و سایر مخلوقات از او.

فصل

حرف (باء) همان الف کشیده است و اولین وحی به رسول اکرم (ﷺ) و اولین صحیفه‌ی حضرت آدم، نوح و ابراهیم نیز حرف (باء) می‌باشد. راز قیامت از بالا آمدن آخر (ب) و از انبساط الف حاصل می‌شود. فرمایش امیرالمومنین به همین موضوع اشاره دارد:

«أنا النقطة التي تحت الباء المبسوطه» (شرح دعاء السحر: ۶۴ و الانوار النعمانية:

۴۷/۱).

من نقطه‌ی زیر (باء) کشیده هستم، این تعبیر حکایت از (الف) قائم و منبسط در ذات خود دارد که در آن مستور است، محی‌الدین الطایبی می‌گوید: حرف (باء) حجاب ربوبیت است که اگر «باء» برداشته شود، مردم پروردگار خود را مشاهده می‌کنند.

حرف (قاف) باطن قلم و سرّ امر الهی است که همان (قدر) باشد. قلم با داشتن سه حرف برای بیان راز قدر به وجود آمده و از آن به عنوان راز اسم اعظم تعبیر می‌شود. حرف (قاف) در قلم بر ظاهر عالم هستی و باطن علم احاطه دارد با عدد (۱۸۱). که اگر عدد اسم اعظم (۱۱۱) از آن کسر شود (۷۰) باقی می‌ماند که خود ماده‌ی اسم اعظم و یک حرف از حروف آن است؛ همان‌طور که سین یک حرف از حروف ظاهر اسم اعظم است؛ هرکس از باطن «سین» آگاه شود به اسم اعظم پی برده است. از ترکیب دو حرف دیگر (قلم) یعنی (ل، م) همه‌ی عوالم تشکیل شده است؛ بقیه‌ی موجودات همگی در تحت (۲۹۹) اسم واقع می‌شوند و همه‌ی این اسامی زیرمجموعه‌ی اسم اعظم قرار می‌گیرند: عدد اسم اعظم (۱۰۰) می‌شود همان‌گونه که حساب عددی (قاف)، (۱۰۰) می‌شود.

حرف (ط) در سراسر عالم پرواز می‌کند، سِرّ (ط) در مبادی و سرآغازها و منشأ

اختراعات و آسمانی‌ها و زمینی‌ها قرار دارد. در ظهورش رازها دارد؛ در آخر اسم لوط آمده است و بیانگر ویرانی و نابودی قوم اوست؛ همان‌طور که حرف (ها) در ابتدای نام (هود) حکایت از فرو رفتن زمین و نابودی قوم هود می‌کند و این دو حرف هر دو در نام (طه) از اسامی پیامبر اکرم در زبان قبیله‌ی (طی) ظاهر شده‌اند. حرف جیم (ج)، حرفی است ملکوتی که از (باء) مدد می‌گیرد. همه‌ی عالم‌های ملکوتی در آن شریک‌اند؛ خداوند متعال اسماء جلال خود را با این حرف آغاز می‌کند؛ قائم بودن عرش الهی از جلال جیم است، قلم از آن استمداد می‌کند و کرسی در صفت جمال قائم به این حرف است؛ حرف (ج) مثلی است که سرّ الف و بء در آن منبسط شده است.

و در عرصه‌ی عذاب و مرکز لطف نیز ظاهر می‌شود در دو نام مقدس جبار و جواد که بیانگر جبروت وجود است حضور دارد.

حرف (ک)؛ در آخر اسم ملک ظاهر شده است؛ دارای عزّت است که همان باطن علم، قدر، عرش، کرسی، صورت‌های آسمانی و زمینی است.

حرف (ع): اول اسرار عرش و عقل و حامل اسرار عالم است؛ زیرا عرش، کرسی، قلم، لوح، افلاک و زمین را حمل می‌کند و روح توسط عقل و نفس توسط روح حمل می‌شود. همان‌گونه که قلب به واسطه‌ی نفس و جسم توسط قلب حمل می‌شود و همگی با قدرت حمل می‌شوند.

حرف (ث)؛ در وارث و باعث آمده است؛ در وارث به فنای موجودات اشاره دارد و در باعث بیانگر قدرت خداوند در زنده کردن آن‌ها بعد از مرگ و جمع کردن آن‌ها بعد از پراکندگی است.

حرف (ز)، حرفی است شریف در (عزیز) ظهور دارد، و منبع همه‌ی عزت‌ها خداوند است. تقسیم عزت میان مخلوقات از مجرای این حرف برقرار می‌شود، پدیده‌های عالم هستی هر یک به نوعی به دنبال کسب عزّت‌اند. در این مسیر، خاک از آب و آب از هوا و هوا از آتش و آتش از آسمان مدد می‌گیرد. اگرچه بهره‌مندی هر کدام از عزّت به مشیت خداوند بستگی دارد:

﴿وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ (آل عمران: ۲۶)

هرکه را بخواهی عزّت می‌بخشی و هرکه را بخواهی ذلّت دهی.
حرف (و) از حروف عرش و در اجزای عالم جاری است، به دو سمت و سوی
آفرینش و امر «کن فیکون» تعلق دارد.

اشارات:

علم نقطه و دایره شناسی از جمله علوم بسیار ارزشمند است با اسرار پیچیده:
زیرا کلام به حروف ختم می‌شود و همه حروف نیز به الف بر می‌گردند و سرانجام
الف نیز به نقطه؛ و نقطه نیز نزول وجود مطلق و رجوع و ظاهر به باطن از ابتداء به
انتهای می‌باشد؛ یعنی ظهور هویتی که مبدأ وجود است و در عبارت و بیان نگنجد.
الف، قائم به سِرّ عقل است و عقل قائم به آن، و تمام حروف در سِرّ الف قرار
دارند، اما در مقام و رتبه با هم اختلاف دارند، الف عقل، قائم و الف روح مبسوط
است: اگر در این علم شریف رازی که در الف و لام و میم است برای مردم برملا
شود؛ اضطراب و جهل بر اغلب انسان‌ها عارض می‌شود که «الف و «لام و میم» از
امر جامع خداوند حکیم است. همان‌طور که ابن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل
کرده است: در سوره‌ی احزاب آیه‌ای محکم است که اگر از آن سخن بگوییم، مردم
کافر، منکر و گمراه می‌شوند.

و مستخبر عن سر لیلی أجبته بعمیاء عن لیلی بغیر یقین
یقولون خبّرنا فأنّت امینها و ما أنا إن خبّرتهم بأمین

- از من درباره‌ی راز لیلی پرسیدند، معماگونه به آنان جوابی دادم.
- به من می‌گویند تو امانتدار راز اویی ما را از آن با خبر کن، اگر من در این مورد
مطلبی را به آن‌ها بگویم که دیگر امانتدار نیستم.

راز خداوند در کتاب‌های اوست و راز و حقیقت کتاب‌های آسمانی در قرآن، زیرا
کتابی است جامع و مانع، روشن‌گر هر مطلبی، و سِرّ قرآن در حروف مقطّعه در آغاز
سوره‌ها پنهان است. و علم حروف در لام الف است و این الف معطوف، در بر

دارنده‌ی سرّ ظاهر و باطن است. لام در الف پیچیده شده و الف در نقطه، و شناخت نقطه در اصل معرفت حاصل می‌شود. راز قرآن در سوره‌ی «فاتحه» و سرّ فاتحه در «بسم الله» آن و رمز و راز «بسم الله...» در حرف «با» و راز «باء» در نقطه‌ی آن قرار دارد. «فاتحه‌الکتاب»، سوره‌ی حمد، ام‌الکتاب نزد خداوند از منزلت والایی برخوردار است به گونه‌ای که خداوند متعال آن را به تنهایی در قرآن کریم یاد می‌کند و قرآن را بعد از آن می‌آورد:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾ (حجر: ۸۷).

ما به تو «سبع‌المثانی» هفت آیه‌ای که دو بار نازل شده است «سوره‌ی حمد» و قرآن عظیم عطا فرمودیم.

در این آیه‌ی شریفه سه بار از آن یاد شده است، مثانی بیانگر نزول دوباره‌ی آن است و یک بار هم در «قرآن عظیم» به صورت اجمال مانند تأکید بر نماز وسط در آیه‌ی:

﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ (بقره: ۲۳۸).

توجه کامل داشته باشید نمازها را و به خصوص نماز وسطی (صبح).

به صورت اجمال و افراد به خاطر عظمت آن ذکر شده است. با توجه به فرمایش پیامبر اکرم ﷺ، «عَجَلُوا بِالْمَغْرَبِ» برای خواندن نماز مغرب شتاب کنید، «صلوه‌الوسطی» را نماز مغرب قلمداد کرده‌اند که در وقت ادای آن درهای آسمان گشوده می‌شود.

اما در باطن، «صلوه‌الوسطی» رمزی از فاطمه زهرا علیها السلام است زیرا نمازهای پنجگانه در حقیقت مصداقی از پنج وجود مقدّس می‌باشد؛ که اگر شناخته نشوند و ذکر از آنان نباشد، نمازی در میان نیست. بنابراین نماز ظهر، حقیقتی از پیامبر اکرم ﷺ است. از اولین نورآفرینش با عبارت‌های «اوّل ما خلق الله نوری و اوّل ما خلق الله اللوح (نظم المتناثر: ۳۹/۱) و اوّل ما خلق الله القلم (تاریخ ابن کثیر: ۳۹/۱) فالعقل نور محمّد (نبراس الضیاء: ۱۰۲)، یاد شده است.

اولین‌ها در زبان روایت عبارت است از:

۱- نور وجود پیامبر ﷺ ۲- لوح ۳- قلم ۴- عقل
از لوح و قلم به وجود حضرت علی ﷺ و حضرت فاطمه تعبیر شده است با
توجه به آیه‌ی:

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ﴾ (قلم: ۱).

نون، سوگند به قلم و آنچه می‌نویسند.

نماز عصر با امیرالمومنین و نماز مغرب را با حضرت زهرا ﷺ تطبیق داده
است که خداوند متعال به رعایت مقام، منزلت و محبت عترت پیامبر اکرم ﷺ از
فرزندان حضرت زهرا ﷺ امر فرموده است. اما بعد از رحلت نبی اکرم ﷺ به
تحقیر، تدلیس و تلبیس در شأن و عظمت او پرداختند؛ محبت آنان که از ناحیه‌ی
خداوند واجب تلقی شده بود بلکه اصول و بقا و قبولی احکام دین به آن‌گره خورده
است را نشنیده و نادیده انگاشتند. اگرچه پیامبر اکرم به صراحت فرموده بود: «والله
یا فاطمه لا یرضی الله حتی ترضی ولا ارضی حتی ترضی» (الصراط المستقیم: ۹۳/۲)
فاطمه جان! به خدا سوگند، که خداوند راضی نمی‌شود مگر آن که تو خرسند
شوی و من نیز خشنود نمی‌شوم مگر تو راضی شوی.

به این عبارت حضرت فاطمه ﷺ، سرچشمه‌ی اسرار و آفتاب عصمت و
قرارگاه حکمت است زیرا وجودش از جان پیامبر اکرم ﷺ و همسر ولی
خداست. پس هرکس مورد خشم مادر خوبان عالم قرار بگیرد مورد خشم و غضب
پیامبر و ولی او قرار گرفته است و چنین فردی در نهایت بدبختی و بیچارگی است.
و نماز عشاء را بر امام حسن ﷺ، تطبیق داده‌اند، آن‌گاه که نور پیامبر و ولی
پیش از او در حجاب شد. و نماز صبح را مصداق امام حسین ﷺ فرموده‌اند زیرا
جان خویش را در کسب خشنودی حق فدا کرد و نور حق را از تاریکی باطل خارج
ساخت و اگر فداکاری او نبود تاریکی جهل و ظلم تا قیامت حکم فرما بود.

خداوند متعال قبول ولایت امیرمومنان را در حدیث قدسی تنها راه نجات از
عذاب خود خوانده است:

«ولایه علی حصنی، فمن دخل حصنی، أَمِنَ مِنْ عَذَابِي» (شواهد التنزیل: ۱۷۰/۱).
ولایت علی قلعه‌ی من است و هرکس داخل آن شود از عذاب من در امان است.

بنابراین اقرار به ولایت مستلزم اقرار به نبوت و اقرار به نبوت همراه با اقرار به توحید است. پس محب علی و پیرو او معتقد به عدالت خداوند و امامت است که خود از اصول اعتقادی مومن می‌باشد.
پر واضح است که پیرو علی (علیه السلام) مومن امان یافته و مخالف او، منافق و مقهور است.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بهره‌مندی مردم از علم الهی خود را منحصر در حضرت علی و خاندان او کرد و فرمود: «انا مدینه العلم و علی بابها» (شواهد التنزیل: ۱۷۰/۱).

منم شهر علم و علیم در است درست این سخن گفت پیغمبر است
(فردوسی)

تنها راه ورود به شهر دروازه‌ی آن است؛ و فراگیری علم پیامبر از دیگری نتیجه‌ای جز بدعت در دین و گمراهی نخواهد داشت.

در این حدیث شریف نکته‌ای است لطیف؛ هر وحی که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از ناحیه «الرب العلی» پروردگار بلند مرتبه می‌آمد، توسط جبرئیل و گذشتن از در همراه بوده است. به همین سبب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «یا علی إِنَّ اللَّهَ أَطَّلَعَنِي عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ وَحَيًّا وَتَنْزِيلًا وَاطَّلَعَكَ عَلَيْهِ الْهَامَا» (شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید: ۱۹۷/۱۳).

علی جان! خداوند با وحی و نزول آیات براساس مشیت خود مرا از غیب آگاه ساخت و من با الهام تو را با خبر می‌کنم.

و در مقام دیگر فرمود: «أَنْتَ تَرَى مَا أُرَى وَتَسْمَعُ مَا أَسْمَعُ» (بحارالانوار: ۲۷۰/۳۷ ح ۴۰).

تو می‌بینی آنچه من می‌بینم و می‌شنوی آنچه من می‌شنوم. این حدیث اشاره به نزول فرشتگان به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با هدیه‌های الهی دارد که خداوند ولی خود را

به شنیدن و دیدن بعضی از آن‌ها بهره‌مند فرموده است. و به پیامبر خود امر فرموده که بقیه‌ی آن را به او برساند زیرا گنجینه‌ی اسرار نبوت، صاحب ولایت است و ولی با مقام والایی که دارد، شاگرد و وزیر پیامبر است و همه‌ی دریاها زیر مجموعه‌ای از اقیانوس است.

فصل:

حروف معجم و اسم اعظم:

باطن سوره‌ی حمد:

بدون شک اسم اعظم خداوند متعال در سوره‌ی حمد است، دارای هفت آیه است که عدد کاملی محسوب می‌شود و جذر دهگانه با آن مشخص می‌شود. با ضرب سال در روزهای هفته عدد (۲۵۲۰) به دست می‌آید که این عدد نصف و $\frac{1}{3}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{5}$ ، $\frac{1}{6}$ ، $\frac{1}{7}$ ، $\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{9}$ ، $\frac{1}{10}$ دارد.

تعداد کلمات سوره‌ی حمد با (بسم الله ...)، (۲۹) کلمه می‌شود، سوره‌هایی که با حروف مقطعه شروع می‌شوند نیز (۲۹) سوره است. همان‌طور که ماه‌های قمری هم ۲۹ روزه هستند، اگر الف را از الفبا کم کنیم ۲۸ حروف می‌شوند به تعداد منازل ماه و اگر ۲۸ تقسیم شود حاصل زیر بدست می‌آید:

۱- ۹ فلک ۲- ۱۲ برج ۳- ۴ عنصر ۴- ۳ موالید

حروف سوره‌ی حمد ۳۳۴ حرف است و اعداد آن‌ها (۹۳۶۱).

حروف معجم:

حروف معجم ۲۸ حرف دارد که از این تعداد، حروف هجا (۱۲) حرف است برابر با حروف مقطعه در سوره‌های قرآن که ۱۲ حرف می‌باشد. در هجاء حروف کشیده نام عزیز فتاح (۱۹) بار و در اسم اعظم (۶۶) بار و هر دو اسم با هم (۲) بار و اگر حروف تکراری را لحاظ نکنیم (۱۴) حرف باقی می‌ماند که همان حروف نورانی در سوره‌ی حمد به صورت جدا از هم آمده است: (الرحمن کس هص ق ط) اعداد این حروف بر روی هم (۶۹۹) می‌شود و از این حروف نورانی اسماء حسنا

خداوند اسم اعظم استخراج می شود و دایره ها و اسرار به صراحت و وضوح و در باطن به اجمال و افراد مشخص می شود؛ زیرا اسم اعظم خداوند گاهی در یک حرف و یا یک عدد و در بیانی دیگر با چند حرف و یا چند عدد به آن اشاره می شود و کلمات براساس اراده ی الهی و حکمت ربّانی تعیین می یابد، در حروف به این صورت آمده است:

ال ر ع ح ی م ن ک س ه ص ق ط

۹ ۱ ۹ ۵ ۶ ۲ ۵ ۴ ۱ ۰ ۸ ۷ ۲ ۳ ۱

این (۱۱۰) رمز دیگری از سر نهفته است که پرده از آن برداشتم و معرفت به آن برای کسی حاصل می شود که از علم حروف بهره ای داشته باشد. همان ترکیب حروف و اعداد برای اسماء حسنا ۹۹ می شود و با ترتیب دیگر (۱۱۲) می شود.

ال م ر ک ه ی ع ص ط س ن ح ق

۱ ۸ ۵ ۶ ۹ ۹ ۷ ۱ ۰ ۵ ۲ ۲ ۴ ۳ ۱

و در ترکیب: ال ر ع ح ی م ن ک ی ه ص ق ط (۷۲) می شود و اگر از این حروف، سه حرف و سه عدد از اسم اعظم برداشته شود، (۱۱) حرف باقی می ماند که عددی پنهان است و رازی پوشیده، (ا ر ح م ن ک س ه ص ق ط) این یازده حرف ماده ی اسم اعظم خداوند است.

حروف اسم اعظم:

بزرگ ترین اسم اعظم با حروف تکراری (۷۲) حرف می شود:

ال م ال ن ه ال ر ال م ال ر ح م ال ک ال م ک ه ر ع ا ع س ق ای اک ال ه
ال م م ص ط ه ع ل ی ال ن م و ال و ص ه [تعداد این حروف ۶۶ حرف است
نه ۷۲].

اعداد این حروف (۲۶۴) می شود، هرگاه پیامبر و یا امام اراده فرماید با ترکیب کردن آن ها دعا می کند.

(۱۲۴) از اعداد اسم اعظم است که به صورت مضاعف (۱۳۳۱) می‌شود، برای هر دردی نوشته شود شفا یابد؛ نوشیدن و همراه داشتن آن بهبودی از درد است. به جای این اعداد می‌توان از حروف گرم مطلق (ه ط) و از سرد و خشک مطلق (ی) و گرم و مرطوب (ک) و خشک و مرطوب (ل) بر این مثال استفاده کند: (۱۱، ۷، ۱۱۱).

وجود مطلق و مقید:

وجود به خاص و عام تقسیم می‌شود، براساس امکان و وجوب آن دو از یکدیگر متمایز می‌شوند: بنابراین وجود مطلق، وجود خداوند سبحان است که وجودش همان ذاتش می‌باشد. یکتای ازلی و ابدیست و هر موجودی جز خداوند، وجودش از او و قائم به او و راجع به اوست بنابراین دیگران همه وجود مقید دارند. ذات خداوند برای انسان معلوم نیست زیرا ممکن الوجود نمی‌تواند بر واجب الوجود، احاطه یابد و این محال است: خاک کجا و پروردگار کجا، فرش نشین کجا و عرش نشین کجا! پس معرفت انسان در حد وجود مقید منحصر می‌شود و حقیقت این معرفت هم یک نقطه بیش نیست؛ که معرفت عارفان و سیر و سلوک سالکان برای آن است: نقطه‌ای که با شناختش، عین الیقین و حق الیقین به دست می‌آید و با اصطلاحاتی مانند: فیض اول، عقل، نور اول از آن یاد شده است. علت پیدایش موجودات، حقیقت کائنات، سرچشمه‌ی حادثه‌ها به او بر می‌گردد؛ چنانچه در حدیث قدسی به آن اشاره شد:

«كنت كنزاً مخفياً أحببت أن أعرفَ فخلقتُ الخلقَ لا عِرفَ» (بحار الانوار:

۱۹۹/۸۷ ح ۶).

گنجی نهان بودم دوست داشتم شناخته شوم، موجودات را آفریدم تا شناخته شوم.

[ترجمه و تفسیر منظوم این حدیث قدسی از اشعار جامی ذکر می‌شود].

در آن خلوت که هستی‌بی‌نشان بود به‌کنج نیستی عالم نهان بود

وجودی مطلق از قید مظاهر
نه با آیینه رویش در میانه
نوای دلبری با خویش می ساخت
ولی زانجا که حکم خو برویست
نکورو تاب مستوری ندارد
برون زد خیمه ز اقلیم تقدس
زهر آیینه ای بنمود رویی
به نور خویش بر خویش ظاهر
نه زلفش را کشیده دست شانه
قمار عاشقی با خویش می باخت
ز پرده خو برو در تنگ خوئیست
چو در بندی سر از روزن برآرد
تجلی کرد بر آفاق وانفس
به هرجا خاست از وی گفت و گویی
(مصباح الهدایه الی الخلاقه والولایه، ۴۴)

شگفتا از کسی که مخفی بود آن گاه که هیچ کس و چیزی با او نبود. در پرده های غیب بود و دیاری نبود، «کنتُ کنزاً مخفیاً» اشاره به وحدت ذات خداوند دارد. و «فأحببتُ أن أعرف» دوست داشتم شناخته شوم بیانگر ظهور صفات است و «فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَا عُرْفَ» موجودات را آفریدم تا شناخته شوم به ظهور افعال اشاره می کند که خداوند موجودات را از عدم به عرصه ی هستی آورد و آنان را در گیتی منتشر کرد.

«هو الان علی ماکان» ذات خداوند، اکنون هم همان است که در ازل بود با انبوه آفرینش موجودات، زیاد نشد. زیرا همان است که بود، در یک صفت از صفات الوهیت تجلی فرمود و به آن صفت به مدح خود پرداخت، مخلوقات و ممکنات، وجود بین دو عدم هستند؛ بنابراین هم چنان در ظرف عدم می مانند اگر وجودی داشته باشند. زیرا وجود مطلق و حقیقی یکی بیشتر نیست «که یکی هست و نیست جز او وحده لا اله الا هو»، حلاج در این زمینه می گوید: هر کس ازل و ابد را مشاهده کند و از فاصله ی بین این دو، چشم پیوشد؛ به توحید نائل شده است. و هر کس از ازل و ابد چشم پوشی کند و میان آن دورا ببیند؛ به عبودیت، رسیده است. و آن کس که از دو طرف و ما بین آن دو روی گردان شود؛ به ریسمان حقیقت متصل شده است.

سراسر گیتی یا از اعراض است یا اجسام و هر جسمی، مرکب از خط و سطح است؛ خطی که سطح می‌شود و آنگاه جسم و مدار همگی بر محور نقطه می‌گردد. کلام نیز از حروف است و منشأ همه‌ی حروف، هم الف است و الف نیز از نقطه، همان‌گونه که کثرت فرزندان آدم هم به وحدت آدم بر می‌گردد به فرموده خداوند متعال:

﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ (زمر: ۶).

خداوند همه‌ی انسان‌ها را فقط از یک صورت و یک ماده آفرید. و این هشدار است برای غافلان و ایجازی برای عارفان. در بوستان وحدت، کثرت آدم به یک نقطه بر می‌گردد؛ همان‌طور که بازگشت اعداد به یک می‌شود.

معنی واحد و الف:

راز عدد در جان‌ها با صورت موجودات مطابقت دارد: این سرّ، عنصر حکمت و سرچشمه‌ی معارف، اکسیر اول، کیمیای اکبر، پیمان الهی و اولین ابتکار است؛ که پروردگار آن را اساس آفرینش و قله‌ای برای بندگان خود قرار داد. و او را از سرّ پوشیده و گنجینه‌ی علم خود آگاه کرد؛ علم گذشته و آینده، و این عدد یک (۱) است که از نور جلال خود با نوآفرینی محض آفرید؛ عددی که قبل از آن هیچ عددی نیست! اولین موجود است.

اولین فیض عقل بر نفس، عدد است و به همین سبب در قدرت نفس متمرکز است و اولین فیض عقل بر نفس و عدد، زبانی است که گویای توحید باشد؛ زیرا یک بر دو مقدّم است. در مقام و مرتبه‌ی دوشیء، تقدیم یکی از آن دو باعث تاخیر دیگری می‌شود و به این ترتیب توحید نمودار می‌شود. به همین سبب گفته شده است که هر کس به طبیعت عدد پی ببرد، حکمت را خوب فهمیده است.

باطل بودن دو و سه در توحید به این سبب است که واحد حقیقی جزء‌پذیر نیست که در غیر این صورت تقسیم می‌شد و هرچیزی که قابل تقسیم باشد خدا نمی‌شود.

اما واحدی که از احد می جوشد و با عظمت به آن اشاره می شود و مبدأ هر موجودی قرار می گیرد، به عقل اوّل، از آن تعبیر می شود. شناخت عددی که بیانگر معرفت یکتای تنها باشد، اساس علوم و مبدأ معارف است و بر سایر دانش ها تقدّم دارد مانند تقدّم عقل بر بقیه ی موجودات و همان گونه که همه ی اشیاء، بالقوّه در عقل وجود دارند، همه علوم نیز در عدد نهفته است مطابق انواع موجودات، بالقوّه صورت موجودات بسیط و بالفعل صورت موجودات مرکب و به این ترتیب علم اعداد از اشارات عقلی است زیرا انسان را به علم توحید و اقرار به جدا شدن «مقولات» از عقل به عنوان اوّلین مخلوق، رهنمون می شود.

این علم درخت یقین و مبدأ شرع و دین است، نماز و عبادات با آن ثابت می شود و به وسیله ی آن گردش زمان شناخته می شود: هلال عارفان و مبدأ الهام سخنوران، اوّل آن با آخرش و آخر آن با اوّلش مطابقت می کند. اوّلش، واحدی است که ابتداء ندارد و آخرش نیز واحدی است که نهایت ندارد.

نقطه، فیضِ اوّل:

مرجع همه ی اسامی خداوند به اسم مقدّس ختم می شود؛ پراکندگی آن ها را در خود جمع می کند و جمع آن ها را در خود قرار می دهد و در یکی از آن ها تجلّی می فرماید. نهایت حروف، نقطه می شود و انتهای همه ی اشیاء نیز به نقطه ختم می شود و نقطه بیانگر ذات است و این نقطه همان فیض اوّل است که از حضرت با جلال الهی صادر شده است و در افق عظمت و جمال، عقل فعّال نامیده می شود؛ و از آن به حقیقت محمدّیه تعبیر شده است. پس نقطه، نور الانوار و سرّالاسرار است همان گونه که اهل فلسفه می گویند: نقطه اصل است و جسم حجاب آن و صورت، حجاب جسم و حجاب نیز چیزی جز جسد انسانی نیست. خداوند در قرآن می فرماید:

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ﴾ (نور: ۳۵).

خداوند روشنگر آسمان ها است.

پس «الله» اسم ذات می‌شود و نور از صفات ذات و حقیقت محمدیه، صفت خداوند و برگزیده‌ی او، صفت خداوند در عالم نور و برگزیده‌ی او در عالم ظهور، پس نور اول می‌شود و مصداق اسم بدیع و فتاح خداوند. پیامبر اکرم (ﷺ) به حق فرمود: «اول ما خلق الله نوری» (بحارالانوار: ۲۴/۱۵ و ینابیع الموده: ۱۰/۱).

اولین مخلوقی که خداوند آفرید نور من بود. و در جای دیگر فرمود: «أنا من الله و الكل مني» من از خداوندم و بقیه از من هستند. احمد بن حنبل روایت می‌کند که پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: «كنت و علی نوراً بین یدی الرحمن قبل ان یخلق عرشه باربع عشرة سنه» (فضائل الصحابه، ۶۳/۲، ح ۱۱۳۰).

نور من و علی در محضر خداوند (چهارده هزار) سال قبل از خلقت عرش وجود داشت.

بر اساس چنین روایاتی، حضرت محمد (ﷺ) و حضرت علی (علیه السلام) حجاب حضرت الهی و نائب و مخزن اسرار ربوبی و در آن گنجینه‌ها می‌شوند. آنان حجاب حضرت الهی اند زیرا اسم اعظم و کلمه‌ی خداوند هستند که مظهر تجلی رب برای جهانیان قرار گرفته‌اند و تجلی آفریدگار برای عقول از قالب کلمه تحقق یافته و به وسیله کلمه از دیدگان محجوب شده است، پاک است خداوندی که با خلقتش برای مخلوقاتش تجلی فرموده تا او را بشناسند و افعال خود را دلیلی بر صفات خویش تطبیق فرموده است تا به یکتایی او اعتراف کنند و صفات خود را گویای ذات خویش خوانند تا او را عبادت کنند.

آن حضرات با داشتن مقام ولایت، زبان خداوند می‌شوند که در میان مخلوقات سخن می‌گویند، مظهر مشیت پروردگارند و برگزیدگان خاص و خالص خدایند. [نظر به اتحاد خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء آن دو بزرگوار «صادر نخست» به شمار آمده‌اند.

«نبی چون آفتاب آمد ولی ماه یکی شد در مقام لی مع الله»

(گلشن راز)

(مصباح الهدایه الی الخلافه والولایه: ۱۱۸)

(مترجم)

دروازه‌ی ورود به شهر الهی می‌باشند که خداوند نقش مخلوقات را در آن‌ها به امانت سپرده و اسرار حقایق را در آن گذاشته است، بنابراین کعبه‌ی جلال می‌شوند و مخلوقات به دور آنان به طواف می‌پردازند و منتهاالیه نقطه‌ی کمال موجودات می‌شوند و خانه‌ی محرم حق که همه‌ی انسان‌ها رو به سوی او می‌کنند زیرا اولین خانه‌ای بود که برای امان عالم و آدم ساخته شد. پس ایشان؛ حجاب و خلیفه‌ی خداوند و اساس کتاب آسمانی، و معیار حق و مرجع خلائق در قیامت و حسابرس مخلوقات در آن روز هستند، حجاب الهی و نائب او در عالم عقول و آستان ملکوت و منبع فیض خداوند پاینده‌ی ابدی.

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ﴾ (نور: ۳۵).

یعنی خداوند متعال، روشن‌گر آسمان‌ها و زمین و هدایت‌گر ساکنان آن‌هاست. این هادیان و داعیان نیز کسی جز اهل بیت (علیهم‌السلام) نیست، زیرا انوار روشن‌گر در حضرت ازلی آنان‌اند، اسم فتاح خداوندانند که با نور ایشان هستی را از عدم خارج فرمود، آفرینش را با آنان شروع کرد و به آنان ختم نمود، پناه‌گاه بندگان خداوند به هنگام لغزش در معاد و چراغ‌های روشن‌گر در تاریکی‌های متراکم و کلیدهای نعمت.

اصل آفرینش موجودات به یک نقطه منتهی می‌شود که صفت ذات و علت مخلوقات است و به چند اعتبار به آن اشاره شده؛ عقل گفته شده است براساس فرموده‌ی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم): «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ» اولین چیزی که خداوند آفرید عقل بود.

«حقیقت محمدیه» با توجه به حدیث نبوی (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) که فرمود: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِ»

اولین مخلوق خداوند، آفرینش نور من بود. بنابراین [اولین تعین وارده بر فیض ساری و حقیقت محمدیه، تعیین آن حقیقت در صورت عقل اوّل است]. (همان، ص ۱۱۷).

و به اعتبار عقل بخشی به موجودات، عقل فعال نیز نامیده می‌شود و چون حقیقت اشیاء از فیض آن ادراک می‌شوند، عقل کل گفته می‌شود. بنابراین برهان حضرت محمدیه پیدایش نور و ظهور، حقیقت موجودات، و مبدأ آن‌ها و قطب عالم امکان است. ظاهر آن صفت خداوند و باطنش غیب اوست. ظهور اسم اعظم و صورت همه‌ی عالم و مدار کافر و مسلمان است.

روح پیامبر اکرم نسخه‌ی احدیت در عالم لاهوت و پیکرش صورت معانی ملک و ملکوت است و قلبش گنجینه‌ی خداوند زنده و پاینده.

اولین تکلم خداوند به نور ظاهر شد و کلمه‌ی بعد به روح تبدیل شد؛ روحی که در نور محجوب شد. بنابراین حضرت محمدیه، کلمه، نور، روح و حجاب حق گردید و همانند نقطه که در حروف و اجسام حضور دارد در عالم هستی جریان دارد. جریانی مثل یک در اعداد و الف در کلام و اسم مقدس در اسماء، پس مبدأ و کل حقیقت کل و نطق هر صاحب حال و مقالی است زیرا اسم مقدس اولین شاهد وحدانیت حق تعالی است همان‌طور که پیامبر اکرم و حضرت علی به اعتبار ابوت و ملکیت صاحب این مقام‌اند.

حدیث گهربار رسول اکرم (ﷺ) به این حقیقت اشاره دارد: «أنا و علی ابوا هذه الامه» (کمال‌الدین: ۲۶۱/۱، و البحار: ۲۵۴/۳۶). من و علی پدران این امت هستیم.

ادعای پدران امت اسلام بودن دلالت بر پدر بودن برای سایر امت‌ها نیز دارد با توجه به دلالت خاص بر عام و بالاتر بر پایین‌تر. پس اگر آن دو وجود شریف نبودند، آفرینشی هم نبود که خداوند فرمود: «لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ» (الفوائد المجموعه: ۳۲۶، و جامع‌الاسرار: ۳۸۱ ح ۷۵۸) اگر وجود شریف تو نبود عالم هستی را نمی‌آفریدم. از آن‌جا که صدور فعل از صفت و صفت از ذات است و اولین صفت در ظهور موجودات همان حضرت محمد است پس آن حضرت عین وجود و شرف موجود و تنها نقطه‌ی وحدتی است که صفت یکتایی و جمال بی‌بدیل الهی است که از جلال خداوند صادر شده است.

اولین نور روشنگر از ابر عظمت که از فیض ساحت قدس و رحمت الهی تابیده

است. پس عرش، نور، کتاب مسطور، لوح محفوظ، آغاز ظهور آفرینش و پایان روز و روزگار، آن حقیقت محمدیه است. روایتی که از حضرت علی (علیه السلام) نقل شده تاییدی بر این حقیقت است، از آن حضرت سؤال شد: آیا در دنیا مردی دیده‌ای؟ فرمود: مردی را دیدم که تاکنون در جست و جوی او هستم. به او گفتم: تو کیستی؟ گفت: من خاکم. گفتم از کجایی؟ جواب داد از خاک. گفتم: کجا می‌روی؟ گفت: در خاک، پس پرسیدم: من چه کسی هستم؟ گفت: ابو تراب. گفتم: پس من تو هستم. گفت: هرگز، هرگز، این حقیقت از دین و در دین است، من، من هستم، من، منم، من ذات هر صاحب ذاتم، ذاتی که در همه‌ی ذات‌ها، همان ذات است، آن‌گاه به من گفت فهمیدی، گفتم: بله. گفت: این را حفظ کن.

شرح حدیث:

رمز این حدیث در اشاره به گفت و گوی عالم لاهوت با عالم ناسوت نهفته است، که همان نجوای روح با بدن است تا برای مردم تفاوت هیکل مقدس و راز روح خود را توضیح دهد. عبارت «رَأَيْتُ رَجُلًا وَأَسْأَلُ الْآنَ عَنْهُ» مردی را قبلاً دیدم و تاکنون به دنبال او هستم بیانگر تعلق روح به بدن است که پیوسته به آن می‌نگرد زیرا در خانه‌ی بدن غریب است و در این مسکن، ناراحت اگرچه مرکب حرکت و تخت حکومت اوست.

نکته‌ی دیگر آن که عارف می‌بایست همواره متوجه‌ی تفاوت مقام انسان خاکی و راز ربّ الارباب خود باشد؛ زیرا با معرفت نفس است که می‌تواند به معرفت پروردگار خویش برسد. «من عرف نفسه عرف ربه» یعنی هرگاه به ضعف وجودی خود از قبیل سابقه‌ی عدم (حدوث) و فقر ذاتی و بیچارگی خویش پی ببرد آن‌گاه پروردگار خود را به عزّت، عظمت و کبریایی می‌شناسد.

جمله‌ی «أنا الطین»؛ من خاکم؛ اعتراف عارف به فقر و مسکنت و ناتوانی همیشگی و آفرینش اوست. (نبوده‌ام و خداوند مرا به وجود آورد). پرسش «مَنْ انا؟»، من کی‌ام؟ اقرار جسد به حدوث و امکان (داشتن سابقه‌ی

عدم) و مرگ و بازگشت به معدن خود پس از متلاشی شدن و تحلیل در خاک می‌باشد.

پس عدم‌گردم عدم چون ارغنون گویدم انی الیه راجعون

(مولوی)

«أنتَ ابو تراب»: تو پدر خاک هستی: به دو نکته نظر دارد: خاص و عام. ممکن است «آب» به معنی مربّی و مرشد باشد که روح برای بدن همین مقام را دارد. و یا «ابوتراب» به معنی آب باشد که در این صورت تو پدر، مبدأ، حقیقت و معنای موجودات می‌شوی زیرا ظهور موجودات و راز وجود آن‌ها، خود، موجود برتر است.

«أنا أنتَ»؛ یعنی من هم مانند تو می‌میرم و دارای ترکیب هستم. و عبارت «حاشاک حاشاک، أنا أنا، و أنا أنا» یعنی زاده‌ی خاک و نور هستم.

بیان «أنا ذات الذوات، والذات فی الذوات للذات» پرده برداشتن از راز نهفته در قبل و بعد آفرینش «کن فیکون» است. زیرا اسم اعظم خداوند، حقیقت هر موجودی است که ذات آن موجود تابعی از ذات واجب‌الوجود است؛ بنابراین سِرّ و کلمه و امر و ولایت خداوند بر همه‌ی اشیاء می‌باشد. این امری است که خداوند متعال فقط به آن حضرت اختصاص داده است؛ چرا که «هو هو» او فقط اوست و کسی مانند او نیست و آن حضرت فقط مخلوق و آیت و سِرّ خالق خویش است.

با این توضیح کفر آنان که در مقام حضرت علی (علیه السلام) غلو می‌کنند و یا با او دشمنی، آشکار شد همان‌طور که شیوه شیعیان و عارفان در اظهار معرفت و محبت نسبت به مقام آن امام همام روشن است. پس حضرت علی (علیه السلام) سِرّ خداوند است در کل و جانشین اوست بر کلّ، زیرا خداوند متعال هرچه را به اراده‌ی خود آفریده است و به قدرت و مشیّت خویش به وجود آورده است به ولی و کلمه‌ی خود «علی ابن ابی طالب» تحویل داده است. زیرا ولی در میان مخلوقات قائم مقام پروردگار بلندمرتبه را دارد و تنها فرق میان اولیاء معصومین (علیهم السلام) با خداوند فقط بنده و مخلوق بودن آن‌هاست؛ «لا فرقَ بینهم و بینک إلّا انهم عبادک و خلقک». (الانسان الکامل: ۱۲۸، و الرسائل الثمانیه: ۸۸).

و عبارت «جنت یک الیک» در دعاء: یعنی با صفات تو، به ذات تو آمدم و با عدلت به سوی عفو.

و در آخر روایت «فَقَالَ: عَزَفْتُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: فَاْمَسْك» که می‌فرماید: از من سوال کرد که آیا فهمیدی و من هم گفتم آری و او گفت: این را حفظ کن یعنی هرگاه انسان به این حقیقت پی برد که حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) سِر مخفی خداوند است باید این واقعیت را بپذیرد که همه‌ی صاحبان عقل و خرد به این حقیقت پی نمی‌برند.

صفات خداوند:

در میان اسمای خداوند، هفت اسم سمت سیادت دارند: حَی: زنده «پیشوای این هفت صفت است»، علیم، مرید، قادر، متکلم، جواد و مُقسط هر یک از این اسمای مصداق و مظهري دارد.

مظهر حیات: اسرافیل و مظهر علم: جبرئیل و مظهر اراده: میکائیل و مظهر قدرت: عزرائیل؛ هریک از این ارکان مظهري در ستارگان آسمان دارد که به ستارگان هفت گانه معروف‌اند. هر کوکب خادم اسمی از این اسماء است؛ خورشید، مظهر تجلی حیات و مشتری؛ مظهر تجلی علم و مریخ مظهر تجلی قدرت و زهره مظهر تجلی اراده و ماه مظهر تجلی کلام و عطارد مظهر تجلی اقساط (عدل) و زحل، مظهر تجلی جود؛ هر اسمی در عالم خود به تدبیر آن می‌پردازد که بنابر حکمت ازلی خداوند در ترتیب اسباب و مسببات به واسطه‌ی مظهرهای یاد شده در عالم تاثیر گذارند. آیه: «وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا» (فصلت: ۱۲) به این موضوع اشاره می‌کند.

فصل

[پیامبران مظهر اسماء الهی]

پیامبران هر کدام مظهري از اسماء حق تعالی هستند، هر پیامبری که مظهر اسم کلی باشد. شریعت او نیز کلی است، همه‌ی اسماء خداوند به یک اسم جامع که

«الله» است رجوع می‌کنند و بدین ترتیب همه پیامبران به این هفت اسم متصل می‌شوند: حضرات آدم و ادریس و ابراهیم و یوسف و موسی و هارون و عیسی به اسم جامع «واحد» که همان «محمد» است رجوع می‌کنند. حضرت آدم مظهر اسم ناطق است که اثر خالق در آن تمام و کمال است محل آن؛ ماه است که به «بیت‌العزه» موسوم است و آدم گنجینه‌ی کلام طیب الهی است.

«ادریس» مظهر اسم «حی» با خورشید که منبع زندگی حیوانات و گیاهان است، تناسب دارد، به همین خاطر علم اسرار معادن و گیاهان به او عطا شد. حضرت ابراهیم مظهر اسم جواد با تاثیر تام‌اله؛ دارای ستاره‌ی زحل است و در مهمان نوازی مشهور.

حضرت «یوسف» مظهر اسم «مرید» با تاثیر زیاد نام «جمیل» خداوند، دارای فلک زهره.

حضرت موسی مظهر اسم قادر و قوی با تاثیر اسم «شدید» و فلک مشتری. و حضرت هارون مظهر اسم علیم و آمر و ناهی است با سیاره‌ی مشتری. و حضرت عیسی مظهر اسم مقسط با تاثیر نام «حکیم» به همین سبب معجزه‌ی آن حضرت درمان بیماری‌های صعب‌العلاج مانند نابینایی و زنده کردن مردگان بود، فلک آن حضرت عطارد است.

همه‌ی افلاک و اسماء و عددهای مذکور برای پیامبر اکرم ﷺ محقق است. حضرت محمد ﷺ مظهر اسم جامع است و مدار آن «قاب قوسین او أدنی»، بنابراین جامع اسرار و مظهر همه‌ی انوار و مجمع کلام الهی است، همه‌ی کل است و تمام زیبایی‌ها در اوست.

خلاصه‌ی همه هستی، برگزیده‌ی خداوند رحمان است همان‌طور که گفته شده است.

فما اعجزَ أَلَا فَكَازَ عَنْ كنه و صفة و ما اقصر التفسير عن كل معناه

چه ناتوان‌اند، اندیشه‌ها از رسیدن به حقیقت و صفش و چه کوتاه است تفسیرها از بیان معنایش.

عدد اسم محمد ﷺ؛ «۱۳۲» می شود که از م ح م د با میم مشدد تشکیل شده است. صفتش «امین» که از کلمه‌ی «أمن» مشتق شده است به صورت خطی نه رسمی (۹۲) می شود مساوی با اعداد دو اسم «ملک» و «أمان» به تفکیک حروف.

لاسم خیر الرسل فضل عندذی الفضل متین

فهو فی الخط أمان وهو فی اللفظ أَمین

به عقیده‌ی صاحبان فضیلت نام سرآمد پیامبران، فضیلتی باشکوه دارد؛ در نوشتن امان است و درگفتن امین.

اسرار حروف نام پیامبر اکرم (ص):

عدد نام شریف آن حضرت «محمد ﷺ» ۱۳۲، اشاره به اسم حق تعالی «الملک» دارد علاوه بر این معادل دو نام با عظمت خداوند یعنی «حی» و «عدل» است عدد ۱۳۲ به ۵ قسم و نصف تقسیم می شود: ۲۶ و ۱/۴ و ۳۳ و ۱/۳ و ۴۴ و ۱/۶ و ۱۱ که عدد باطنی اسم اعظم است و هر عدد بالاتر، از آن گرفته می شود و به آن بر می گردد.

جمع این اعداد، «۱۶۶» می شود که «۳۴» مرتبه بیش تر از اصل «۱۳۲» می باشد. این زیادی به خاطر اسماء «الاحد» (أل اح د) حاصل شده است و بر صفات او دلالت دارد.

یکتای هر دو سرا، احمد، محمد، امان، امین، مولا، سید، النبی الکریم، الرؤوف الرحیم، الحبيب النجیب، القریب المجیب، البشیر النذیر، السراج المنیر، العزیز الخیر، الصادق الامین، طه و یاسین، الاول لآخر، الباطن الظاهر، الفائق الراق، الفاتح الخاتم، العالم الحاکم، الشافع الراحم، الهیکل العاصم، الشاهد القاسم، المؤید المنصور، ابی القاسم.

فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضُرَّتْهَا وَ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ

دنیا و آنچه در آن است از جود وجود توست و علم لوح و قلم از علوم تو؛ پس راهنمای روشن گر «الدلیل المبین» وجود مبارک اوست.

اسرار حروف «محمّد»؛ حرف اوّل «م» یک حرف ناری، صعودی و صامت از حروف دایره است با دو عالم زیر «میم» اوّل به ملک اشاره دارد و میم دوم به ملکوت با عدد «۴۰» که گشاینده هر بسته‌ای است به همین سبب با نام مبارکش جود و وجود آغاز شد، و اگر حروفش از هم جدا شود، «۵۰» به دست می‌آید که با «۴۰» عدد «۹۰» می‌شود و از ضرب در اسما الهی این اسامی ظاهر می‌شود:

(ا ل م ل ک ا ل س ی د ا ل س ل ا م ا ل ه و م ح م د)

«ح» دومین حرف نام محمّد ﷺ یک حرف آبی، نورانی و صعودی است، محل «ح» را کرسی گفته‌اند بارتبه‌ی هشتم زیرا حقیقت آن هشت است و از حاملان عرش می‌باشد.

چهارمین حرف از نام «محمّد» ﷺ، د، حرفی است آبی، تاریک با حقیقت ماندگار. اسم (دائم) از آن ظاهر شده است و دوام مُلک و نور از آن است.

باطن اسماء خداوند:

هر اسمی از اسماء خداوند در این عالم باطنی دارد که صورت عینیّه نامیده می‌شود و هر اسمی مدبّری دارد که به تدبیر و تربیت آن صورت عینیّه می‌پردازد. حقیقت محمّدیه صورت اسم جامع الهی است که استمرار همه‌ی اشیاء به آن بستگی دارد.

[احاطه‌ی قیومی و ربوبی حقیقت محمّدی ﷺ نسبت به اشیاء و به مظاهر اسماء از خواص مرتبه و ولایت کلیه‌ی اوست و چون مظهر اسم اعظم خداوند است بقیه‌ی موجودات نیز از مظاهر وجود مظهر اسم اعظم هستند و ظاهر و باطن عالم در تحت تربیت ولایت آن حقیقت قرار دارند و چون حقیقت وجود و تعین او حقیقتی سعی و احاطی و کلی و مطلق است، ساری در جمیع حقایق است.] (برگرفته از شرح مقدمه‌ی قیصری؛ سید جلال‌الدین آشتیانی). (مترجم)

بنابراین روح عالم هستی و مایه‌ی حیات در گیتی حقیقت محمّدی است. آن حضرت در حدیثی به این حقیقت اشاره فرمود: (الحمد لله رب العالمین) (خُصِّصَتْ

بفاتحه الكتاب و خواتیم البقره و أُعْطِيتُ جوامع الکلم» (الشفاء بتعريف حقوق المصطفى: ۱۷۰/۱ باب ۳ فصل ۱، باندکی تفاوت، و الفضائل، ابن شاذان: ۵).

خداوند با نزول «فاتحه الكتاب» و آیات آخر سوره ی بقره مرا از میان همه ی پیامبران برگزید و کلام جامع به من عطا فرمود.

[بنابراین، قطبی که مدار حقیقت عالم و محور احکام و مرکز وجود است، یک حقیقت وسیع اطلاقی است، که به اعتبار ذات واحد است، و به اعتبار ظهور در کثرات متعدد است. به نحو وحدت در کثرت و کثرت در وحدت، مرکز و محور دایره ی وجود، حقیقت محمدیه و شمس الشمس عالم خلقت است.] (شرح مقدمه ی قیصری؛ جلال الدین آشتیانی: ۷۳۱) پس محمد ﷺ در ظاهر و باطن سر وجود است، پاک و منزّه است خداوندی که با تجلی به صفات خود به ذات خویش دلالت فرمود.

پیدایش حروف از الف:

کلام از حروف ساخته می شوند و حروف از نقطه که همان الف مفقود است و منشأ «۲۸» حرف، در این میان «الف» مظهر ذات الله است. حروف نیز مانند صفات جمال و جلال الهی به دو بخش تقسیم می شوند: حروف جلال که به حروف ناری معروف اند و حروف جمال که خود به سه دسته تقسیم می شوند. همه ی حروف از الف استخراج می شوند [و به اقتضای همین مناسبت که میان ظهور حق تعالی به صورت مظاهر، و ظهور الف به صورت حروف است، هر موجودی از موجودات را به ازای حرفی از حروف قرار داده اند.] (مقدمه ی شرح فصوص الحکم: سید حیدر آملی: ۲۸۳) (مترجم).

حرف الف نیز به این اعتبار به هر چیزی احاطه دارد همان طور که خداوند بر هر چیز احاطه دارد.

ففی کل شیء له آیه تدلّ علی انه واحد

در هر چیزی نشانه ای از خداوند است که بر یگانگی او دلالت دارد.

سرّ حروف در ترکیب اسماء:

ترکیب اسماء از سرّ حروف حاصل می‌شود؛ و هر کلمه دارای ظاهر و باطن است. اهل تقلید به ظاهر می‌پردازند و اهل تحقیق و تجرید به باطن زیرا ظاهر به منزله‌ی جسم و پوست روح است و باطن به مثابه‌ی روح و مغز جسم به این اعتبار مردم چهار دسته می‌شوند: دسته‌ای هم از ظاهر و هم از باطن بهره می‌برند مانند راسخان در علم (دانشمندان ژرف‌اندیش)، گروهی نه از ظاهر و نه از باطن نصیبی نمی‌برند مانند کفار، عده‌ای که بهره‌ای از ظاهر ندارند اما به باطن مشغولند و در حجاب ظلمت هستند (برای دیگران) هم افق با مقام پیامبران بدون امامت، و برخی که از باطن بی‌بهره و برخوردار از ظاهر هستند مثل عاقلان دیوانه‌نما. از این عباس در مورد آیه‌ی:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا﴾ (الاسراء: ۱۲).

ما هر چیزی را به طور مفصل بیان کردیم.

روایت شده است: این از علومی است که خداوند متعال در شب معراج به پیامبر خود تعلیم فرمود و حضرت علی از پیامبر اکرم آموخت و تا پایان روزگار نزد آن حضرت باقی خواهد ماند. علمی که مربوط به هشت (۸) کلمه و «۲۸» حرف است و هر حرفی در ظاهر و باطن شامل نام محمد و علی می‌شود. آنان که در اسرار علم حروف و اعداد تخصص دارند می‌توانند آن را استخراج کنند.

معانی قرآن در چهار حرف:

قرآن با این حروف نازل شده است و بیان ذات پروردگار سبحان هستند. قرآن دارای ظاهر و باطن است، معانی آن به چهار بخش تقسیم می‌شود، چهار حرفی که بقیه‌ی کلام الهی از آن ظهور می‌یابد (ا ل ه)، الف و لام (ال) ادات تعریف است که به هر چیزی متصل شود متوجه می‌شوی که از اوست و به او تعلق دارد و اگر الف از این چهار حرف برداشته شود (له) باقی می‌ماند یعنی همه چیز به خدا تعلق دارد و اگر الف و دو لام لحاظ نشود (هو) می‌ماند یعنی ذاتی که بدون شبیه و مثل است.

عارفان از الف، کسب شهود می‌کنند و با «لام» واله و شیدا می‌شوند و با حرف (ها) به وصال می‌رسند.

الف در الله به ذاتی اشاره دارد که قبل و بعد آن هیچ چیزی نیست و روح به آن تعلق دارد و لام وسط بیانگر این حقیقت است که آفرینش از اوست و با اوست و به سوی او بر می‌گردد و برای اوست.

و تعلق عقل به آن است. او هم اول است و هم آخر زیرا الف در خط و تلفظ به یک صورت است. اما عدد یا زوج است یا فرد و این سه مورد که در ضرب (۹) می‌شوند عدد رمز به دست می‌آید، (۳) ماده و موضوع بقیه‌ی اعداد می‌شود و (۹) عدد طیار می‌شود همان‌طور که توضیحش بیان شد. در تقسیم فرد است و در جمع ترکیبی از زوج و فرد (۳+۶) می‌باشد و حرف طاء مقابل (۹)، قرار می‌گیرد که حرف اکال است و اگر به این (۹) دو (ال) برگردد اسم مخفی و سرّ ذاتی ظاهر می‌شود به این صورت (هو هو هو) که منشاء همه‌ی موجودات می‌گردد. بدین ترتیب (ها) که مخفی بود ظاهر می‌شود و ضمّه به او تبدیل می‌شود و اگر عدد (۱۱) در عدد (ها) که (۵) است ضرب شود، عدد (۵۵) به دست می‌آید که مطابق با نام (م ج ی ب) خداوند متعال می‌شود. حرف واو که از اشباع ضمّه (ه) ایجاد می‌شود به جهات شش‌گانه دلالت دارد و از ضرب (۱۱) در (۶)، عدد (۶۶) به دست می‌آید که با نام مقدس (الله) مطابقت دارد که نام ذات و سیدالصفات خداوند است. اگر (۶۶) در (۶) ضرب شود حاصل ضرب آن ۳۶۶ می‌شود و از ضرب (۶۶) در (۱۱) عدد ۷۲۶ به دست می‌آید و از ضرب (۶۶) در (۵) عدد ۳۳۰ حاصل می‌شود.

(ه) های مضموم منبع اسرار و قیم سایر حروف و پنجمین طبیعت فعال و باطن همه‌ی موجودات و حقیقت هر مشهودی است. هرگاه جرقه‌ی (ها) در گنجینه‌ی «الف» بیفتد؛ حرف اکاله‌ی (طا) از آن خارج می‌شود. اگر (ها) در خودش ضرب شود، (۲۵) می‌شود عددی که فقط از حاصل ضرب ۵ در خودش به دست می‌آید و از ضرب ۲۵ در ۲۵ عدد ۶۲۵ به دست می‌آید. ها از حروف مریخ است که هرکس زبان تکلم آن را بداند قادر به هلاک دشمن خود می‌شود. اما این رازی است در

سینه‌ها مستور، و نه شاهی است در سطور. ها یا بیل (هاییل) آن را به سیل رمز این گونه در مقام ذکر خوانده است:

«او هو یا هو یا مذلّ یا منتقم یا فعال اَنْتَ هو».

شرافت «هو»:

۱- اسم یا مشتق است یا علم یا اشاره. اسم مشتق به خاطر (کلی) بودن بر افراد کثیر نیز دلالت دارد و بر افراد زیاد اطلاق می‌شود؛ و اسم علم که قائم مقام اسم اشاره است. فرعی از آن محسوب می‌شود؛ در حالی که اسم اشاره اصل است و عظمت اصل از فرع بیش‌تر است. بنابراین «هو» از همه‌ی اسم‌ها شریف‌تر است.

۲- از آن‌جا که خداوند متعال فرد مجرد است، نمی‌توان با صفت زائد آن را موصوف ساخت، زیرا با یکتایی ذات منافات دارد و از طرف دیگر خبر دادن از عین ذات خداوند محال است و همه‌ی اسامی مشتق نیز برای نامیدن آن ذات مقدّس فاقد ظرفیت‌اند. فقط کلمه‌ی (هو) حکایت از کنه حقیقت مخصوص و مبرا از همه‌ی جهات کثرت می‌کند؛ بنابراین (هو) برای وصول (ابهام‌آمیز) به کنه صمدیت حق تعالی از همه‌ی اسامی شریف‌تر است.

۳- همه‌ی اسم‌های مشتق دلالت بر صفت دارند (معنای وصفی دارند) و تنها راه درک هر صفتی اضافه کردن آن به یک مخلوق است، اما کلمه‌ی (هو) دلالت بر هویت مطابق مسمّی می‌کند بنابراین لفظ (هو) از خلق رسته و به حق پیوسته.

۴- اسم‌های مشتق معانی وصفی (صفتی) دارند اما (هو) دلالت بر موصوف دارد. پر واضح است که موصوف از صفت شریف‌تر است، زیرا خداوند متعال با صفات به کمال نرسیده است و این صفات حکایت از غایت کمال و فیض صفات کمال است، پس «هو» به سرچشمه‌ی عزّت رسیده است.

۵- کلمه‌ی (هو) مرکب از دو حرف (ه و) است که (ها) اصل است برای (واو) بنابراین (هو) یک حرف است که دلالت بر یکجایی ذات سبحان دارد.

۶- در رتبه‌بندی مخارج حروف در تلفظ، ها در اول و واو در آخر قرار می‌گیرد

بدین ترتیب «هو» هم اول است و هم آخر (هو الاول و الاخر). (ها) هم در مخارج حروف باطنی است و هم در باطن اشیاء و (واو) ظاهر کننده‌ی مخارج بقیه‌ی حروف است پس هو؛ هم اول است و هم آخر، هم باطن است و هم ظاهر.

۷- «هو» که برای تعریف ذات حق وضع شده است در حقیقت خودش نیز یک لفظ مبهم و نامعلوم است و ذات حق هم در منزّه بودن از هر کیفیتی شایسته‌تر است، بنابراین «هو» قول خداوند است به سوی تو و گفته‌ی توست به سوی او در کلام خالق و مخلوق.

مراتب حروف جلاله (الله):

حروف نام مقدّس «الله» چهار مرتبه دارد: ذات، عقل، نفس و روح؛ و دارای چهار فرشته است: جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و عزرائیل. که بر چهار پیامبر نازل شده اند ابراهیم، موسی، عیسی (علیهم السلام) و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله). و با چهار حقیقت کامل می‌شود: امر، نهی، وعد و وعید که در چهار کتاب نازل شده است مصحف، تورات، زبور و فرقان، در این بیان مصحف صورت قلب است که همان الف اول در «الله» است و تورات صورت عقل و برابر با لام اول در «الله» و انجیل صورت روح و مطابق با لام دوم و فرقان صورت نفس و صورت حق است در ظاهر و باطن و با حرف «ها» مطابقت دارد.

حرف «با» منشأ ظهور هستی و نقطه تمایز عابد و معبود:

اولین فیض از حضرت احدیت فقط یک نقطه بود و الف غیب از آن ظاهر شد از کشش آن خط، الف حاصل شد؛ خطی که از ترکیب سه نقطه (ا، ب) به وجود آمد. نقاطی که هریک به علم، عقل و روح القدس دلالت دارد؛ حرف الف است که ابتداء و انتهای موجودات از آن است و به او بر می‌گردد. اولین نقطه همان روح الله است در کریمه‌ی «وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِي» و حرف (با) که حجاب حق تعالی و ظاهر و جسد برای اولین نقطه است. ظهور احکام و حقیقت نبوت و آفرینش موجودات به خاطر

اوست و از باطن (با) به اولین نقطه تعبیر شده است. (رمز و راز (با) در نقطه‌ی آن است). از معصوم روایت شده است: عن الباء ظهر الوجود، و بالنقطه تبين العابد عن المعبود. (جامع الاسرار: ۵۶۳ ح ۱۱۶۳ و شرح دعای سحر: ۶۴). آغاز هستی با حرف «با» بود و با نقطه، عابد از معبود متمایز شد.

از حکیمی نقل شده است: عارفان خدا را به واسطه حرف «با» شناختند؛ هیچ چیزی نیست مگر حرف «با» بر آن مکتوب است. (جامع الاسرار: ۷۰۱). وقتی نام «الله» را می‌گویی در واقع همه‌ی اسماء حق را بر زبان جاری می‌کنی و با نوشتن الف بقیه‌ی حروف را نیز نوشته‌ای و با گفتن یک «ا» به همه‌ی اعداد اشاره می‌کنی و با اظهار (نقطه)، همه‌ی علوم را بر شمرده‌ای. و با ذکر کلمه‌ی «نور» اقرار کرده‌ای که وجود از عدم متمایز است و با گفتن «نورالنور» به اسم اعظم دست یافته‌ای؛ برای کسی که بداند و بفهمد: که انسان کر از لذت درک نغمه‌های زیبا بی‌نصیب است؛ همان‌گونه که برای نابینا شب تاریک و تبسم سپیده‌دم فرقی ندارد؛ عرفا گفته‌اند:

الف الحروف هو الحروف جميعها والفاء دائره عليه تطوف

الف همه‌ی حروف را در خود دارد و حرف «ف» دایره‌ای است که حول الف می‌گردد.

يا رب بالالف التي لم تعطف و بنقطه هي سر كل الاحرف

و بقافها الجبل المحيط و صاها البحر الذي بظهوره لا يخفى

ثبت على هداى و اتمم نوره يا من به اصبحت عنى مكتفى

- پروردگارا به حرمت الفی که خم نمی‌شود و به نقطه‌ای که راز و رمز همه‌ی حروف است؛

- و به کوه قاف که همه جا را در بر گرفته و با دریای صادی که با ظهورش چیزی مخفی نمی‌ماند؛

- مرا در هدایت ثابت قدم کن و نورش را برایم کامل کن، ای کسی که با وجودت از خودم هم بی‌نیازم.

سومین نقطه‌ی الف (ا)، روح الامر است و سرچشمه‌ی نور وجود در عالم مُثُل

است که خود به ظهور افعال اشاره می‌کند. زیرا خداوند یگانه و متعال که اشیاء را ایجاد می‌کند در میان آن‌ها نیست که در غیر این صورت محدود می‌شود و از آنان هم جدا نیست تا معدود شود اما با نور دل‌ریای خود در همه‌ی آفریده‌ها تجلی دارد و با کمال جلال خود از آن‌ها خالی است و با کبریای خویش به آنان نزدیک است؛ بود اشیاء به جود اوست و بر همه‌ی آنان تسلط دارد. ذات احدیت چون جزء‌پذیر نیست تعدد‌پذیر نمی‌شود و تکثیر‌پذیر نیست بنابراین محدود نمی‌گردد؛ پس یکتایی همواره در شأن او بوده و خواهد بود.

أحدیت و واحدیت:

احد اسم ذات بدون لحاظ کردن تعدد صفات و واحد اسم ذات با اثبات تعدد صفات است، و وحدانیت صفت است برای واحد؛ و واحد صفت می‌شود برای احد. احد به نیایش واحد پردازد، و احد سرّ احدیت واحد می‌شود؛ واحد به توصیف احد‌گویا شود و نور آن را بر ملا و ظهور احد را بر عالم و آدم هویدا کند. احد اولین عدد و باطن واحد است؛ از فیض احدیت واحد است که همه‌ی موجودات ایجاد می‌شود؛ احد صاحب جلال است و واحد عقل فعال. ذات حق احد در احدیت با جلال، نامحدود و متعالی است. یکتای مطلق در وحدانیتی نامعدود. مقدّس است صمدی که در صمدانیت قبل و بعد نظیری ندارد؛ با عظمت است یگانه معبود در الوهیتی که غیر از او، همگی ملک و مملوک و عبد اویند.

نور محمد(ص) و علی(ع) اولین مخلوق:

واحد از احد ظاهر شد و بقیه‌ی اعداد از واحد جاری شدند؛ خط از نقطه شکل گرفت و سطح از خط ایجاد شد و جسم از جمع آنان پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. حروف از نقطه و از ترکیب آن‌ها کلام و معانی از کلام یکی پس از دیگری آمدند؛ همه از واحد، واجد وجود شدند؛ چون مبدأ شان واحد شد معادشان نیز واحد

شد. از تو آمده‌اند و به سوی تو بر می‌گردند. نقطه‌ی واحدیت، حقیقت همه‌ی موجودات و مبدأ و محور سیر آنان است. و احدیت عالم غیب و شهادت است. ظاهر واحدیت نبوت و باطن آن ولایت است، نبوت و ولایت در ظاهر و باطن یک نوراند. با این تفاوت که ولایت از نبوت و به خاطر آن است دو اسم پربرکت که با هم جمع شده‌اند که اصلاح هریک به دیگری وابسته است و در نام با محمد و علی از یکدیگر جدا می‌شوند و در توصیف با هم تحت عنوان نبی و ولی مجتمع می‌شوند. اتمام رسالت به اتمام و اکمال ولایت به سرانجام می‌رسد و کمال ولایت به پیروی از نبوت حاصل می‌شود، همان‌گونه که ماه از نور خورشید مدد می‌گیرد؛ هنگامی که قرص ماه کامل می‌شود جانشین خورشید در آسمان شب می‌گردد. پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

[«یا عمر بن الخطاب أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله أول كل شيء نوري، فسجد له فبقي في سجوده سبعمائة عام. فأول كل شيء سجد له نوري ولا فخر. يا عمر أتدري من أنا؟ أنا الذي خلق الله العرش من نوري و الكرسي من نوري و اللوح و القلم من نوري، و الشمس و القمر من نوري، و نور الابصار من نوري و العقل الذي في رؤوس الخلائق من نوري، و نور المعرفة في قلوب المؤمنين من نوري و لا فخر». (شرح الشمائل المحمدية: ۴۹/۱، و لوامع انوار الكوكب الدري، ۱/۱۳).

پیامبر اکرم ﷺ به عمر بن خطاب فرمود: آیا می‌دانی من کیستم؟ من کسی هستم که خداوند متعال نور مرا قبل از خلقت هر چیزی آفرید؛ نورم پس از خلقت در برابر خداوند به سجده افتاد و هفت صدسال در سجده باقی ماند. پس اولین مخلوقی که برای خدا سجده کرد نور من بود، بیان این فضیلت برای فخر فروشی نیست. ای عمر آیا می‌دانی من کیستم؟ من کسی هستم که خداوند متعال عرش، کرسی، لوح، قلم را از نور من آفرید، همان‌طور که آفتاب و ماه را از نور من خلق کرد. نور دیدگان و عقل در سر انسان و نور معرفت در دل‌های مومنان از نور من است و هیچ یک از این فضیلت‌ها برای فخر فروشی نیست. و در حدیث نورانی دیگر فرمود: «كنت أول الانبياء والناس في الخلق و آخرهم في البعث» (کنز العمال: ۴۵۲/۱۱ ح

۳۲۱۲۶، و الجامع الصغير: ۱۶۲/۲، و الطبقات الكبرى: ۱۱۹/۱ و الفردوس بمأثور الخطاب: ۳۸۲/۳ ح ۴۸۵۰ والوفاء بأحوال المصطفى: ۳۶۱، و ينابيع الموده: ۲۲۰/۱ و ۱۸، و الخصائص الكبرى: ۳/۱۰ الباب الاول).

در آفرینش قبل از همه‌ی پیامبران (انسان‌ها) به وجود آدمم اما در بعثت بعد از همه‌ی پیامبران مبعوث شدم.

از حضرت علی (عليه السلام) روایت شده است: «كنتُ ولياً و آدمُ بينَ الماءِ والطين» من ولی بودم در حالی که آدم میان آب و گِل بود. (جامع الاسرار: ۳۸۲-۴۶۰ ح ۷۶۳-۹۲۷ و الانسان الكامل: ۷۷، و المراقبات: ۲۵۹).

و در حدیثی دیگر فرمود:

هنگامی که خداوند اراده‌ی آفرینش مخلوقات و موجودات فرمود، قبل از گسترش زمین و ایجاد آسمان، تمام خلاق را در قالب یک صورت به وجود آورد سپس نوری از انوار عزت خود را افاضه فرمود نوری که در درخشش و پرتوافکنی اخگری از نور الهی بود. این نور در جمع صور خلاق قرار گرفت، هیأت پیامبر ما (ص) در آن اجتماع بود که خداوند متعال فرمود: تویی منتخب و امانت‌دار انوار من، تویی برگزیده و مقصد و مقصود در نهایت رضایت و خشنودی حق؛ به خاطر وجود شریف زمین را گسترش می‌دهم؛ آسمان را بالا می‌برم و آب را جاری می‌کنم؛ و پاداش و مجازات و بهشت و جهنم را با معیار تو بنا می‌کنم. اهل بیت تو را پرچم هدایت قرار می‌دهم و راز آنان را از اسرار خود می‌گذارم به گونه‌ای که هیچ نکته‌ای از رموز و اسرار برای آن‌ها مشکل نباشد و هیچ غیبی از آنان مخفی نماند؛ آنان حجت‌های من بر بندگان خواهند بود؛ از مقدرات من باخبر و از اسرار گنجینه‌هایم آگاه‌اند...

آن‌گاه آدم را از حقیقت آن نور و رازی که خداوند در آنان گذاشته است آگاه کرد. وقتی نوبت آدم رسید پرتویی از آن را به او سپرد؛ نوری که از آدم پیوسته از اصلاص پاک مردان به رحم‌های پاک‌دامنان منتقل می‌شد تا به حضرات عبدالمطلب و عبدالله (ص) رسید و در وجود پر مبارک پیامبر اکرم (ص) ظهور یافت. پیامبر

اکرم علیه السلام آشکار و پنهان، سرّی و علنی مردم را به راه حق دعوت کرد و عقل و خرد انسان‌ها را برای فهم و درک سرّ لطیف و اجابت و بیعت مجدد به تعهدی که قبل از خلقت در عالم «ذر» درباره‌ی پذیرش ولایت اهل بیت داده بودند فرا خواند. بنابراین هرکس به این دعوت پاسخ مثبت داد؛ پرتویی از انوار ولایت به دست آورد و به سرّ آن رهنمون شد و به عهد و پیمان باطنی و فطری که علم به آن دیرپاب است وفا کرد و هرکس در گرداب غفلت و محنت گرفتار باشد سزاوار دوری از آستان جانان خواهد شد.

نور ولایت در میان اهل بیت یکی بعد از دیگری منتقل می‌شد، همان کسانی که انوار آسمان‌ها و زمین و کشتی‌های نجات و گنجینه‌های علوم الهی‌اند. سرانجام و فرجام امور به سوی آنان است و با راهنمایی آنان بهانه‌ی مردمان قطع می‌شود؛ تا آخرین ولی که منجی امت اسلام و منتهای نور و سرّ پیچیده‌ی ولایت است ظهور کند. بشارت و تهنیت بر کسانی باد که متمسک به ولایت اهل بیت هستند و با عشق و محبت به آنان محشور می‌شوند. (تذکره الخواص: ۱۲۱-۱۲۲ الباب السادس - المختار من کلام علی - خطبه فی مدح النبی والائمة، و مروج الذهب: ۱/۱۷ ذکر المبدأ و شأن الخلیفه، و نزهة المجالس: ۹۶/۲ مولد النبی علیه السلام).

پیامبر اکرم علیه السلام فرمود: «انّ الله خلقنی و خلق علیّاً و فاطمه و الحسن و الحسین قبل أن یخلق آدم حین لاسماء مبینة، و الارض مدحیه، و لا ظلمة و لا نور، و لا شمس و لا قمر و لا جنة و لا نار» خداوند من، علی، فاطمه، حسن، حسین را قبل از خلقت آدم و بنای آسمان و زمین و پیش از آفرینش تاریکی و نور و خورشید و ماه و بهشت و جهنم آفرید.

عباس بن عبدالمطلب عرض کرد: رسول خدا! آغاز آفرینش شما به چه صورت بود؟

فرمود: «عمو! هنگامی که اراده‌ی خداوند به آفرینش ما تعلق گرفت با گفتن کلمه‌ای از آن نوری آفرید و با کلمه‌ای دیگر روحی، آن‌گاه نور را با روح آمیخت و بدین‌گونه مرا و اهل بیتم را تا امام حسین آفرید. در زمانی که تسبیح و تقدیس نبود ما

مشغول تسبیح و تقدیس پروردگار خود بودیم. وقتی خداوند متعال اراده‌ی آفرینش فرمودند از نور من عرش را آفرید و چون نور من مستقیم از نور خداوند است پس نور من از عرش برتر است. پس از آن، نور برادر من علی را گسترش داد و فرشتگان را از نور علی آفرید و از آن‌جا که نور علی نیز از انوار خداوندست پس علی از فرشتگان برتر است. سپس خداوند به نور دخترم پرداخت و آسمان‌ها و زمین را از پرتو نور دخترم آفرید، نوری که از نور خداست؛ بنابراین دخترم فاطمه از آسمان‌ها و زمین والاتر است. بعد از آن از نور فرزندم حسن آفتاب و ماه را آفرید؛ نور فرزندم حسن از نور خداست پس فرزندم حسن از آفتاب و مهتاب برتر است. آن‌گاه از نور فرزندم حسین بهشت و حورالعین را آفرید؛ نور حسین از نور خداست پس فرزندم حسین از بهشت و حورالعین بهتر و برتر است. (بحار الانوار: ۱۵/۱۰-۱۱ باب بدو خلق النبی ح ۱۱).

این حدیث در انوار نعمانیه: ۱۷/۱-۱۸ با تفاوت بیشتر نقل شده است تا آن‌جا که می‌فرماید: «فتکلم الله بکلمه فخلق منهار و حاً... ثم نوراً (فأزهرت) مشارق و المغارب ففی فاطمه». خداوند با آفرینش روح و نور از کلمات خود مشارق و مغارب عالم را نورانی ساخت نوری که فاطمه بود.

از حضرت علی (علیه السلام) نیز روایت شده است: من بنده‌ی خدا و برادر رسول خداوندم زمانی رسالت او را تصدیق کردم که آدم میان روح و جسد بود؛ سپس در میان شما هم اولین تصدیق کننده‌ی او بودم بنابراین هم در اول و هم در آخر ما بودیم و هستیم. (بحار الانوار: ۱۵/۱۵ ح ۱۹).

امام باقر (علیه السلام) فرمود:

«ای جابر: زمانی که فقط خدا بود و هیچ چیزی غیر از او نبود نه معلومی نه مجهول؛ اولین مخلوقی که آفرید محمد (صلی الله علیه و آله) بود و همراه او ما اهل بیت را از نور عظمت خود آفرید؛ سپس ما را به صورت اشباح نورانی در محضر خود قرار داد؛ محضری که در آن هنوز خبری از آسمان و زمان و مکان و شب و روز و آفتاب و ماه نبود». (بحار الانوار: ۲۳/۱۵ ح ۴۱). [در متن حدیث منظور از «اظله خضراء» تحقق آن

بزرگواران به صورت قدریه در حضرت لاهوت و مرتبه‌ی واحدیت و مقام ظهور صور قدریه و اعیان ثابت می‌باشد. وجه اطلاق «اظله» به خضرآ آن است که «خُضرت» سیاهی مخلوط و ممزوج به سفیدی را گویند؛ «سیاهی خود نشان از نور ذات‌ست» (گلشن راز) تعبیر از نور ذات به ظلمت و سیاهی از جهت تمامیت ظهور ذات است، زیرا نور باهر و ابهر ذات از جهت شدت و تمامیت و اطلاق ذاتی معرّا از قید اطلاق در منتهای ظهور است و به لحاظ عدم توانایی و عجز صاحب شهود از مشاهده‌ی نور ذات و عدم قدرت مقید بر شهود مطلق، از این نور تعبیر به «سیاهی» کرده‌اند. امّا سیاهی ممدوح (مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه، سید جلال الدین آشتیانی، ۷۰). [مترجم]

از امام صادق (علیه السلام) نقل شده است: «إِنَّ اللَّهَ كَانَ إِذَا لَكَانَ، فَخَلَقَ الْكَانَ وَالْمَكَانَ وَ خَلَقَ نَوْرَ الْأَنْوَارِ الَّذِي نَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَ أَجْرَى فِيهِ مِنْ نَوْرِهِ الَّذِي نَوَّرَتْ مِنْهُ الْأَنْوَارُ، وَ هُوَ النُّورُ الَّذِي خَلَقَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ فَلَمْ يَزَلَا نَوْرَيْنِ أَوَّلَيْنِ إِذْ لَا شَيْءَ كُنَّ قَبْلَهُمَا». (بحار الانوار: ۲۴/۱۵ ح ۴۶).

[تعبیر کان اذلاکان اشاره به تقدّم خداوند بر همه‌ی مخلوقات دارد نسبت به زمان و مکان؛ در این حدیث به ترتیب ارکان وجود از نازل به صاعد اشاره شده است، و انوار تا عالم عقل یا همراه با عالم نفس به اعتبار اصل حقیقت آن که همان انوار است می‌باشد. و نور الانوار، فیض منبسط و وجود مطلق است که حقایق عقلی و عوالم صاعد و نازل از آن صادر می‌شود. بنابراین حقایق نوری از همان فیض مقدّس «نور الانوار» متنورند و از همین «نور الانوار» است که اولین جلوه‌ی احمدی و علوی (علیه السلام) به تحقیق پیوسته و نوری که هیچ مخلوقی در آفرینش از آنان سبقت نگرفته است]. (همان)

و از امیرالمؤمنین روایت شده است:

«كَانَ اللَّهُ وَ لَا شَيْءَ مَعَهُ، فَأَوَّلُ مَا خَلَقَ نَوْرَ حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلهِ وَ سَلَّمَ) قَبْلَ خَلْقِ الْمَاءِ وَ الْعَرْشِ وَ الْكَرْسِيِّ وَ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اللَّوْحِ وَ الْقَلَمِ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ وَ الْمَلَائِكَةِ وَ آدَمَ وَ حَوَاءَ». (بحار الانوار: ۲۷/۱۵-۲۸ ح ۴۸).

در آن خلوت که هستی بی نشان بود به کنج نیستی عالم نهان بود
وجودی بود از نقش دویسی دور زگفت و گسوی مایی و تویی دور
وجودی مطلق از قید مظاهر به نور خویش بر خویش ظاهر
(جامی)

زمانی که فقط خداوند بود و هیچ مخلوق دیگری نبود، اولین مخلوقی که آفرید نور حبیب خود، محمد ﷺ بود؛ پیش از آفرینش آب، عرش، کرسی، آسمان‌ها، زمین، لوح، قلم، بهشت، جهنم، فرشتگان، آدم و حوا. در کتاب‌های حدیث مانند «بحار الانوار» و «الانوار» از علامه‌ی مجلسی و الجزائری و کتاب‌های دیگر روایات فراوانی در تقدم خلقت نوری ائمه در صدر آفرینش نقل شده است که برای اختصار و قانع شدن مخالفان امامت و ولایت به همین چند حدیث اکتفاء کردیم. (بحار الانوار: ۲/۱۵ تا ۵۰ ح ۲ تا ۴۸ باب بدء خلق النبی از کتاب تاریخ نبینا ﷺ و ارشاد القلوب: ۲/۴۰۵-۴۰۵ و ۴۱۵-۴۱۶-۴۲۱ و الانوار النعمانیة: ۱۴-۱۵-۱۷-۱۸-۲۲). [مصحح]

آیه‌ی: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ (فصلت: ۹) (خداوند زمین را در دو روز آفرید) نیز به این حقیقت اشاره می‌کند: پیامبر اکرم بارها این معنی را صریحاً فرمودند: «أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي، ثُمَّ فَتَقَ مِنْهُ نُورَ عَلِيٍّ، فَلَمْ يَزَلْ يَنْتَرِدُّ فِي النَّورِ حَتَّى وَصَلْنَا حِجَابَ الْعِظْمَةِ فِي ثَمَانِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ خَلَقَ الْخَلَائِقَ مِنْ نُورِنَا فَتَحْنُ صَنَائِعَ اللَّهِ، وَالْخَلْقَ مِنْ بَعْدِ صَنَائِعِ لَنَا أَيْ مَصْنُوعِينَ لِاجْلِنَا». (بحار الانوار: ۵۸/۳۳ ح ۳۹۸).

اولین مخلوق خداوند نور من بود و از نور من، نور علی را آفرید؛ پیوسته در نور الهی سیر می‌کردیم تا بعد از هشتاد هزار سال به حجاب عظمت رسیدیم بعد از آن خداوند مخلوقات را از نور ما آفرید. بنابراین ما دست‌پرورده‌ی خداوندیم و مخلوقات به خاطر ما آفریده شدند. حدیثی دیگر از پیامبر اکرم ﷺ در تفسیر آیه‌ی: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ (آل عمران: ۱۱۰) از جابر بن عبد الله روایت شده است که این خلقت نوری را تایید می‌کند:

«اولین چیزی که خداوند از نور خود آفرید نور من بود، نوری که از جلال عظمت

الهی مشتق شده بود این نور با قدرت به طواف پرداخت تا در ۸۰ هزار سال به شکوه عظمت رسید. آن‌گاه برای تعظیم خداوند به سجده پرداخت تا این که نور علی از آن برگرفته شد بنابراین نور من به عظمت احاطه دارد و نور علی به قدرت، سپس خداوند از نور من، عرش، لوح، خورشید، ماه، ستارگان، روشنایی روز، روشنایی دیدگان، عقل، معرفت، بینایی، شنوایی و قلوب بندگان را آفرید بنابراین اول و آخر، ما هستیم.

[در این ره انبیا چون ساربانند دلیل و رهنمای کاروانند

وز ایشان سید ما گشته سالار همو اول همو آخر در این کار]

(شیخ محمود شبستری، گلشن راز)

سبقت‌گرفتگان از همه، ما هستیم، شفاعت‌کنندگان، کلمه‌ی خداوند، خاضان الهی، حبیبان خداوند، وجه‌الله و امانتداران الهی، و گنجینه‌ی وحی خداوند و پرده‌داران غیب پروردگار و معدن نزول پیام آفریدگار ما هستیم، معانی تأویل نزد ماست در خانه‌های ما جبرئیل نازل می‌شود پیوسته امر پروردگار به ما می‌رسد؛ منتهای غیب پروردگار نزد ماست. جلوه‌گاه قدس الهی و چراغ‌های حکمت، کلیدهای رحمت و سرچشمه‌های نعمت، شرافت امت و سروران ائمه ما هستیم. حاکمان، هادیان، دعوت‌گران، ساقیان و حامیان ما هستیم؛ راه نجات، در محبت ما طی می‌شود. چشمه‌سار زندگی، شاهراه و سلسبیل سعادت، شیوه‌ی ارزشمند و راه مستقیم در عشق و دوست داشتن ما جلوه‌گر می‌شود. هرکس به ما ایمان آورد به خدا ایمان دارد و هرکس ما را رد کند خداوند را نپذیرفته است. آن که در حق ما شک کند در وجود خدا تردید کرده است؛ کسی که ما را بشناسد به معرفت خداوند پی برده است. هرکس از ما روی‌گردان شود از خدا روی‌گردان می‌شود، اطاعت از ما اطاعت از خداست، و سینه‌ی رسیدن به خدا و خشنودی او ما هستیم، مقام عصمت، خلافت و هدایت برای ماست؛ همان‌گونه که نبوت و امامت و ولایت به ما اختصاص دارد. معدن حکمت و آستان رحمت، کلمه‌ی تقوی و مثل اعلی، حجت عظمی و عروه‌الوثقی که تمسک به آن باعث نجات می‌شود و بشارت الهی کامل می‌شود ما هستیم. (بحار الانوار: ۲۲/۲۵ ح ۳۸).

محمد بن سنان از ابن عباس نقل می‌کند: ما نزد پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) بودیم که علی بن ابی طالب (عَلَيْهِ السَّلَام) وارد شد، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) به او فرمود: «مَرْحَباً بِمَنْ خَلَقَهُ اللَّهُ قَبْلَ آدَمَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةٍ» خوش آمد کسی که خداوند او را ۴۰ هزار سال قبل از پدرش آدم (عَلَيْهِ السَّلَام) آفرید.

ابن عباس می‌گوید: ما گفتیم: ای رسول خدا آیا پسر قبل از پدر بود؟ رسول خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فرمود: آری خداوند من و علی را از یک نور قبل از آفرینش آدم به این مدت آفرید پس آن را دو قسمت کرد؛ آنگاه مخلوقات دیگر را از نور من و علی آفرید. بعد ما را در سمت راست عرش خود قرار داد، ما به تسبیح خدا پرداختیم و فرشتگان، تسبیح را از ما آموختند پس از آن به تهلیل و تکبیر حق مشغول شدیم و آنان تهلیل و تکبیر را از ما یاد گرفتند؛ پس هر موجودی که به تسبیح و تکبیر حق بپردازد از آن زمان تا ابد از تعلیم من و علی بوده است. (همان، ۳۴۵/۲۶ ح ۱۸، والانوار النعمانیه: ۲۲/۱).

از امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَام) روایت شده است که امیرالمومنین فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ نُورَ مُحَمَّدٍ قَبْلَ خَلْقِ الْمَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ سَنَةً وَارْبَعَةَ عَشْرِينَ أَلْفَ سَنَةً، خَلَقَ مِنْهُ اثْنَتَيْ عَشَرَ حِجَاباً». (بحار الانوار: ۴/۱۵ ح ۴).

خداوند متعال نور محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) را ۴۲۴ هزار سال قبل از خلقت همه‌ی موجودات آفرید و ۱۲ حجاب از آن خلق فرمود.

منظور از حجاب در حدیث مذکور، ائمه (عَلَيْهِمُ السَّلَام) است، همان کسانی که در ردیف اولین کلمه‌ی خداوند قرار گرفتند و سایر کلمات الهی به واسطه‌ی آنان به وجود آمدند. جوشش نعمت الهی هستند و بقیه نعمت‌ها به یمن آنهاست، اولین امت خداوند، زبان‌گویای آفریدگار و دست فضل و کرم‌بخش خالق و حاکم و حکیم در میان مخلوقات، امامان معصوم‌اند.

ابوحزمه ثمالی از امام باقر (عَلَيْهِ السَّلَام) پرسید:

«ای شیء کنتم فی الاظله؟ قال: کنانوراً بین یدی الله قبل خلقه الخلق فلما خلق الخلق سَبَّحْنَا فَسَبَّحُوا، وَهَلَّلْنَا فَهَلَّلُوا وَكَبَّرْنَا فَكَبَّرُوا» (این حدیث در اصول کافی با روایت مفصل از امام جعفر صادق (عَلَيْهِ السَّلَام) آمده است، ص ۳۲۱).

[توضیح این حدیث در صفحات قبل ذکر شد و در این جا بیان استاد جلال‌الدین آشتیانی (ره) در مقدمه‌ی زیبایی که بر کتاب ارزشمند مصباح الهدایه الی الخلافه و الولایه از امام خمینی (رض) نوشته است نقل می‌شود؛ «از آن جا که عین ثابت کُمل از عترت و نیز عین قدری حضرت ختمی، مقام سمت سیادت بر اعیان و صور قدریه‌ی انبیاء و اولیا و دیگر موجودات دارد، در مقام تقدیر علمی مقدّم‌اند بر کافه‌ی ذراری وجود. و این تقدّم زمانی نیست، بل که تقدّم مطلق بر مقدّم است»].

حُبّ علی مایه‌ی بهره‌مند شدن از آب فراوان از ساقی الهی می‌شود:

﴿وَأَلَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِنُفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾ (جن: ۱۶-۱۷).

اگر جن و انس در راه ایمان، پایداری و ثبات نشان دهند، آن‌ها را با باران فراوان و چشمه‌سارها از نعمت آب بهره‌مند می‌فرماییم و با بخشیدن این نعمت‌ها حق‌شناسی آن‌ها را مورد آزمون قرار می‌دهیم ولی هرکس از یاد پروردگارش (قرآن کریم) سرپیچی کند خداوند او را به عذابی سخت دچار می‌فرماید. (قرآن حکیم: ترجمه‌ی دکتر طاهره صفارزاده).

آنچه خداوند مردم را به آن آزمایش می‌کند «حُبّ علی» است و هرکس از ذکر علی خودداری کند به عذاب خدا گرفتار می‌شود.

سه نکته از این آیه فهمیده می‌شود:

۱- رَبِّ: یعنی مولی و حضرت علی مولا است بنابراین سرپیچی از ذکر مولی، روی‌گردانی از یاد علی است.

۲- ذکر علی در قرآن.

۳- ذکر مولا همان ذکر الرَّبِّ الْعَلِی «یاد پروردگار بلند مرتبه» است.

ابن عباس از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت کرده است که او برای شیعیان علی (علیه السلام) می‌نویسد: «همان کسانی که در خلقت نوری و از طینت پیشوایان خود آفریده شدند و در مذاهب مختلف آنان انتخاب و برگزیده شدند در اطاعت از اولوالامر با سرعت گام برداشتند و با دیده‌ی بصیرت به قیامت خود چشم دوختند، سلام و تحیت ما بر شما اما بعد:

آنچه باعث شد برای شما پیامی بنویسم روشن کردن دیدگان بصیرت شما در پیمودن مسیر هدایت بود؛ بنابراین در شاهراه سلامت حرکت کنید که همه‌ی ارزش‌ها در پیمودن این راه است. هرگاه بنده‌ای از بندگان خداوند را درون قبر می‌گذارند دو فرشته نزد او می‌آیند و در مورد پروردگار و پیامبر و ولی او سوال می‌کنند، اگر پاسخ درست دهد نجات می‌یابد و در غیر این صورت سقوط می‌کند». (بصائر الدرجات: ۵۱۸ ح ۹ باب ۱۶).

در حدیث مذکور، ولی که در سؤال و جواب قبر مطرح می‌شود، حضرت علی است. محمد بن سنان می‌گوید نزد امام جواد (علیه السلام) از اختلاف شیعیان سخن گفتم؛ امام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَزَلْ فِرْدَا فِی وَحْدَانِیَّتِهِ ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَ عَلِیًّا وَ فَاطِمَةَ فَمَكْتُوَا الْفَ الْفَ دَهْرٌ ثُمَّ خَلَقَ الْأَشْیَاءَ وَ أَشْهَدَهُمَا خَلْقَهَا، وَ أَجْرَی عَلَیْهِمْ طَاعَتَهَا وَ جَعَلَ فِیْهِمْ مِنْهُ مَاشَاءَ وَ فَوَّضَ أَمْرَ الْأَشْیَاءِ إِلَیْهِمْ مَتَى مِنْهُ عَلَیْهِمْ: فَهَمَّ يُحْلَلُونَ مَا شَاءُوا، وَ يُخَرَّمُونَ مَا شَاءُوا، وَ لَا یَفْعَلُونَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، فَهَذِهِ الدِّیَانَةُ الَّتِی مَنْ تَقَدَّمَهَا غَرِقَ وَ مَنْ تَأَخَّرَ عَنْهَا مَحَقَّ، خُذْهَا یَا مُحَمَّدُ فَأَنْهَا مِنْ مَخْزُونِ الْعِلْمِ وَ مَكْنُونِهِ». (بحار الانوار: ۲۵/۲۵ ح ۴۴).

خداوند یکتای ازلی هنگامی که حضرات محمد و علی و فاطمه (علیهم السلام) را آفرید بعد از گذشت یک میلیون روزگار، موجودات دیگر را آفرید، آنان را گواه آفرینش مخلوقات خود قرار داد، و حکم اطاعت از ایشان را بر همگان جاری ساخت، هرچه می‌خواست در آنان قرار داد و با منت بر مخلوقات کار همه را به آنان واگذار کرد بنابراین اهل بیت هرچه بخواهند حلال می‌کنند و آنچه اراده کنند حرام، و هیچ کاری انجام ندهند مگر به مشیت خداوند، این است دیانتی که هرکس از آن سبقت بگیرد غرق شود و آن که عقب بماند هلاک می‌گردد، ای محمد این حقیقت را به خوبی درک کن که از گنجینه‌های پوشیده‌ی علم است.

ابوحزمه ثمالی از امام سجاد (علیه السلام) روایت می‌کند:

«إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّدًا وَ عَلِیًّا وَ الطَّیِّبِیْنَ مِنْ نُورِ عَظْمَتِهِ، وَ أَقَامَهُمْ أَشْبَاحًا قَبْلَ الْمَخْلُوقَاتِ؛ ثُمَّ قَالَ، أَتَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ لَمْ یَخْلُقْ خَلْقًا سِوَاکُمْ؟ بَلِی وَاللَّهِ لَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ الْفَ الْفَ آدَمَ وَ الْفَ الْفَ عَالَمًا، وَ أَنْتَ وَاللَّهِ فِی آخِرِ تِلْكَ الْعَوَالِمِ». (همان؛ ۲۵/۲۵ ح ۴۵ و ۳۳۶/۵۷ ح ۲۴).

خداوند حضرت محمد ﷺ و علی و اهل بیت را از نور عظمت خود آفرید و آنان را به صورت اشباح نورانی قبل از مخلوقات قرار داد. سپس فرمود: آیا تو فکر می‌کنی خداوند غیر از شما هیچ مخلوقی نیافریده است؟ به خدا سوگند که قبل از شما خداوند یک ملیون آدم و یک ملیون عالم آفرید، به خدا قسم که تو در آخرین عالم هستی.

عبدالله بن جابر از امام صادق (علیه السلام) روایت کند:

«إِنَّ اللَّهَ مَدِينَتَانِ، أَحَدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخِرَى بِالْمَغْرِبِ عَلَيْهِمَا سُورٌ مِنْ حَدِيدٍ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ بَابٍ، مِنْ الْبَابِ إِلَى الْبَابِ فَرَسَخٌ عَلَى كُلِّ بَابٍ سَبْعُونَ مِصْرَاعًا مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، أَهْلُهَا يَتَكَلَّمُونَ بِسَبْعِينَ أَلْفَ لُغَةٍ، كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ الْآخِرَى، وَأَنَا وَاللَّهُ أَعْرِفُ لُغَاتِهِمْ، وَأَنَا الْحَجَّةُ عَلَيْهِمْ».

خداوند متعال دو شهر دارد که یکی در مشرق است و دیگری در مغرب با دیواری آهنین، که هر دیوار هفتاد هزار در دارد و فاصله‌ی میان هر در تا در دیگر یک فرسخ است، هر در هفتاد تکه از طلای سرخ دارد ساکنان آن جا با هفتاد هزار زبان سخن می‌گویند. زبان‌هایی که کاملاً با یکدیگر فرق دارند، به خدا سوگند من همه‌ی آن زبان‌ها را می‌دانم و من حجت خداوند بر همه‌ی آنان هستم.

جهان پنهان:

به بیمار دلان که چنین احادیثی را نمی‌پذیرند، می‌گویم: آیا منکر قدرتی یا نعمت، یا کسانی را رد می‌کنی که با عصمت الهی تأیید شده‌اند؟ اگر قدرت خدا را انکار می‌کنی که در مورد حضرت سلیمان گفته شده است مقدار نمک مصرفی برای هر سفره در روز ۴۲ خروار بود، یک روز جانوری از دریا خارج شد و به حضرت سلیمان گفت: امروز مرا مهمان کن. آن حضرت دستور داد غذای یک ماه را امروز آماده کنند، وقتی غذاهای آماده شده را کنار ساحل دریا آوردند مانند کوه بزرگی شد، نهنگ سر از دریا بیرون آورد و آن را بلعید و به آن حضرت گفت: بقیه‌ی غذای امروزم کجاست که این فقط مقداری از آن بود، حضرت سلیمان تعجب کرد و به او

گفت: آیا موجود دیگری مانند تو در دریا وجود دارد؟ پاسخ داد: هزار دسته. سلیمان در ستایش خدا عرض کرد: «سبحان العظیم فی قدرته و یخلق ما لا تعلمون» (همان، ۹۴/۱۴ ح ۳).

پاک و منزّه است خداوند عظیم و قدرتمند که خلق می‌کند آنچه را شما نمی‌دانید.

اگر می‌خواهی به نعمت و عطای گسترده‌ی الهی پی ببری به سخن خداوند با داود توجه کن: «ای داود! به عزت و جلالم سوگند اگر اهل آسمان‌ها و زمین چشم امید و آرزویشان به من باشد، آرزوی هر آرزومندی را با هفتاد برابر دنیای شما برآورده می‌کنم، چنین بخششی از ملک و عطای بی‌کران من مانند فروبردن سوزنی در دریا و بیرون آوردن آن است پس چیزی که من می‌بخشم هرگز کم نمی‌شود». پس به نابینایان کوردل بگو آیا در میزان قدرت و نعمت پروردگار تردید دارید و حال آن‌که دو دست قدرت و نعمت آفریدگار گشاده است؛ پس کدامین نعمت پروردگارتان را تکذیب می‌کنید؟ نعمت‌های وجود محمد و علی از ممتازترین نعمت‌های خداوند است.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ هَذَا النَّطَاقَ مِنْ زَبْرَجْدٍ خَضِرَاءَ، فَقِيلَ وَ مَا النَّطَاقُ؟ قَالَ: الْحِجَابُ وَاللَّهُ خَلَفَ ذَلِكَ سَبْعُونَ أَلْفَ عَالَمٍ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ وَالْكُلِّ يَدِينُونَ بِحَبْنِ أَهْلِ الْبَيْتِ وَيَلْعَنُونَ فَلَاناً وَفَلَاناً». (همان ۳۳۰/۵۷ ح ۱۵).

خداوند این نطق (آستان) را از زبرجد سبز آفرید. سؤال شد نطق چیست؟ فرمود: حجاب، در ورای این حجاب هفتاد هزار جهان است بیش از تعداد جن و انس و همگی دل و دین در گرو محبت ما اهل بیت دارند و فلانی و فلانی را لعنت می‌کنند.

جابر بن عبدالله از امام باقر (علیه السلام) روایت می‌کند:

«إِنَّ مِنْ وَرَاءِ شَمْسِكُمْ هَذِهِ أَرْبَعِينَ شَمْساً، مِنَ الشَّمْسِ إِلَى الشَّمْسِ أَرْبَعُونَ عَاماً فَيَهَا خَلْقٌ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَ لَا أِبْلِسَ فَقَدْ أَلْهَمَوْنِي كُلَّ الْأَوْقَاتِ حُبّاً وَ بَغْضَ أَعْدَاءِنَا». (بحار الانوار: ۴۵/۲۷ ح ۶ با اندکی تفاوت و توضیح بیشتر).

بر فراز خورشید شما چهل خورشید دیگر است که فاصله‌ی هر یک از دیگری چهل سال است؛ در این منظومه‌ها مخلوقاتی وجود دارند که از خلقت آدم و ابلیس بی‌خبراند اما در همه‌ی اوقات محبت ما و بغض دشمنان ما به آن‌ها الهام می‌شود. ابن عباس در تفسیر کریمه‌ی (رَبِّ الْعَالَمِينَ) می‌گوید: خداوند بیش از ۳۱۰ عالم آفرید در هر عالمی بیش از ۳۱۳ نمونه‌ی آدم و نسل او وجود دارد این است معنای (رَبِّ الْعَالَمِينَ).

در کتاب «الواحد» از امام صادق (ع) آمده است که:

«إِنَّ اللَّهَ مَدِينَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالْآخَرَى بِالْمَغْرِبِ، يَقَالُ لَهُمَا جَابِلَصَا وَ جَابِلَقَا طُولُ كُلِّ مَدِينَةٍ مِنْهُمَا اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ فَرَسَخٍ، فِي كُلِّ فَرَسَخٍ بَابٌ يَدْخُلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَبْعُونَ أَلْفًا وَيَخْرُجُ مِنْهَا مِثْلُ ذَلِكَ وَلَا يَعُودُونَ الْيَوْمَ الْقِيَامَةَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ وَلَا ابْلِيسَ وَلَا شَمْسًا وَلَا قَمَرًا، هُمُ وَاللَّهُ اطَّوَعُ لَنَا مِنْكُمْ يَأْتُونَا بِالْفَاكِهِهِ فِي غَيْرِ أَوَانِهَا مُوَكَّلِينَ بِلَعْنَةِ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ قَارُونَ». (همان، ۳۳۶/۵۷ ح ۲۵: جابلقا و جابرسا).

خداوند دو شهر به نام‌های جابلقا و جابلسا در مشرق و مغرب دارد، طول هر یک از این دو شهر ۱۲ هزار فرسخ است، در هر فرسخ دری است که هر روز از هر در هفتاد هزار نفر وارد و خارج می‌شود و آنان که خارج می‌شوند تا روز قیامت دیگر بر نمی‌گردند، ساکنان این دو شهر نمی‌دانند که خداوند آدم، ابلیس، آفتاب و ماه را آفریده است، به خدا سوگند همه‌ی آن‌ها بیش از شما مطیع ما هستند، میوه‌های خارج از فصل برای ما می‌آورند و مأمور لعنت کردن فرعون، هامان و قارون هستند! در همان کتاب ابو حمزه ثمالی به نقل از امام باقر (ع) می‌گوید:

إِنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ تَفَرَّدَ فِي وَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ نُورًا، ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّورَ مُحَمَّدًا وَعَلِيًّا وَ عَتَرَتَهُ، ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ فَصَارَتْ رُوحًا، وَ اسْكَنَهَا ذَلِكَ النُّورَ وَ اسْكَنَهُ فِي أَيْدَانِنَا، فَنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ فِي ذَلِكَ وَ كَلِمَتُهُ احْتَجَبَ بِنَاعِنِ خَلْقِهِ فَمَا زِلْنَا فِي ظِلِّهِ خَضِرَاءَ مُسَبِّحِينَ نَسْبِيحُهُ وَ نَقْدَسُهُ حَيْثُ لَا شَمْسَ وَلَا قَمَرَ، وَ لَا عَيْنَ تَطْرُقُ، ثُمَّ خَلَقَ شِيعَتَنَا، وَ أَمَّا سَمَوُاشِيعُهُ لَأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ شِعَاعِ نُورِنَا». (همان: ۲۳/۲۵ ح ۳۹ و: ۲۶/۲۹۱ ح ۵۱ و الانوار النعمانية: ۹۹/۲).

خداوند در یکتایی خود یگانه بود آن‌گاه کلمه‌ای فرمود که به صورت نور ظاهر شد، از آن نور، حضرت محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، علی و اهل بیت (عَلَيْهِمُ السَّلَام) را آفرید. سپس کلمه‌ی دیگری فرمود که به صورت روح در آمد و آن را در نور قرار داد و هر دورا در بدن ما گذاشت.

پس ما در آن مقام روح خداوند بودیم و به اراده الهی از مخلوقاتش در حجاب و در سایه سار سبز ربوبی به تسبیح و تقدیس ذات اله پرداختیم، جایی که هیچ مخلوقی نبود نه از آفتاب اثری بود و نه از مهتاب، هیچ چشمی در آن آستان نبود، سپس شیعیان ما را خلق فرمود، آنان را شیعه نامیدند زیرا از شعاع نور ما خلق شدند.

در کتاب «تفسیر» ذکر شده است که خداوند زمین‌های هفت‌گانه را آفرید و حکومت ابلیس را در زمین چهارم قرار داد زمانی که خزانه دار بهشت بود، جایگاه او و سپاهش زمین چهارم بود با حکومت آسمان چهارم، ابلیس از جن زادگان بود همان کسانی که برای بهشتیان زیورآلات می ساختند، حاکم زمین هفتم فرشته‌ای به نام «اریاکیل» بود که بین مفصل انگشت نشانه با کف دستش ۴۰ سال راه بود. این فرشته در هیأت گاوی بود با ۴۰ هزار دست و پا و هفتاد هزار شاخ در هم تنیده شده و در زیر عرش، بر روی صخره‌ای از زمرد سبز، صخره نیز بر روی باله‌های ماهی در دریایی به نام عقیوس با عمقی به اندازه‌ی آسمان‌ها و زمین، بر فراز زمین دریا بود و زمین روی باد و باد بالای هوا و هوا بر فراز تاریکی و تاریکی سرپوش جهنم و جهنم روی آتش و آتش زیر ماهی، بعد از آن کسی جز خدا نمی داند. در خشکی ۱۸ هزار عالم است، گویا خداوند متعال در آسمان‌ها و زمین، به خاطر کثرت جمعیت آن‌ها چیز دیگری نیافریده است، پشت دریای هفتم قومی به نام روحانیون در سرزمینی از نقره‌ی سفید زندگی می کنند که در هر چهل روز فقط یک بار خورشید بر آن می تابد.

ابن بابویه در کتاب خصال در مورد خلقت عجیب فرشتگان می نویسد:

خداوند تبارک و تعالی فرشتگانی دارد که اگر یک فرشته به زمین بیاید بخاطر

بزرگی هیأتش زمین گنجایش آن را ندارد، فرشتگانی که میان شانه‌ها و لاله‌های گوش آن‌ها ۷۰۰ سال فاصله است، و با یک بال از بال‌های خود سراسر افق را می‌پوشاند، فرشته‌ای که آسمان‌ها تا سینه و از پایین‌ترین فضا و طبقات زمین تا زانوی اوست، فرشتگانی که اگر آب همه‌ی دریاها در مفصل انگشت او ریخته شود آن را پر نمی‌کند، فرشته‌ای که اگر کشتی‌ها در اشک چشمانش افکنده شوند روزگار متمادی در آن حرکت می‌کنند.

از امام معصوم (علیه السلام) در مورد حجاب‌ها سؤال شد، فرمود: هفت حجاب است که با مسیر ۷۰۰ سال از یک‌دیگر فاصله دارند، میان هر یک از این حجاب‌ها، ۷۰ هزار فرشته است. نیرو و قدرت هر یک از این فرشتگان با توان همه‌ی جن و انس برابری می‌کند.

نور و آتش، دود و تاریکی، رعد و برق، روشنی و غبار، آب و رودها از وجود آنان است، هر کدام حجابی متفاوت دارد با مسیرهای هفتاد هزار سال. بعد از این‌ها به ترتیب سرپرده‌های عظمت، جبروت و فخر و نور سفید و وحدانیت به امتداد ۷۰ هزار سال است سپس به بالاترین حجاب ختم می‌شود؛ البته هیچ یک از این حجاب‌ها در مقابل خداوند قرار نگرفته است بلکه در برابر مخلوقات نسبت به باشکوه‌ترین منبع عظمت جلوه می‌کنند، «فتبارک احسن الخالقین» (بحار الانوار: ۳۹/۵۸ ح ۱).

آنچه ابن عباس از امیرالمومنین تعریف می‌کند بیان دیگری از جلوه‌های باشکوه آفرینش است که انسان‌ها از آن بی‌خبرند:

«إِنَّ مِنْ وَرَاءِ قَافِ عَالَمَا لَا يَصِلُ إِلَيْهِ أَحَدٌ غَيْرِي وَ أَنَا الْمَحِيطُ بِمَا وَرَاءَهُ، وَ الْعِلْمُ بِهِ كَعِلْمِي بِدُنْيَاكُمْ هَذِهِ، وَ أَنَا الْحَفِيزُ الشَّهِيدُ عَلَيْهَا، وَ لَوَازَدْتُ أَنْ أَجُوبَ الدُّنْيَا بِأَسْرَهَا، وَ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ كَالْأَرْضِيِّينَ فِي أَقْلٍ مِنْ طَرَفِهِ عَيْنٌ لَفَعَلْتُ: لَمَّا عِنْدِي مِنَ الْأَسْمَاءِ لَا عِظَمَ، وَ أَنَا آيَةُ الْعِظَمِيِّ، وَ الْمَعْجَزُ الْبَاهِرُ». (همان: ۳۳۶/۵۸ ح ۲۶).

ماورای قاف، جهانی وجود دارد که هیچ‌کس غیر از من به آن نمی‌رسد البته به عالم بعد از آن نیز احاطه دارم، شناخت من در مورد آن عوالم مانند آگاهی من از این

دنیای شماسست، حفظ و مراقبت از آن‌ها بر عهده‌ی من است، اگر بخواهم می‌توانم کم‌تر از یک پلک زدن همه‌ی دنیا و زمین و آسمان‌های هفت‌گانه را طی کنم، این قدرت و سرعت ثمره‌ی اطلاع من از اسم اعظم حق تعالی ست پس من بزرگ‌ترین نشانه و روشن‌ترین معجزه‌ی آفریدگار هستم.

ولی و ولایت:

حضرت علی (علیه السلام) در کلام شیوای خود به مقام ولی و ولایت این‌گونه اشاره می‌فرماید: «و هو یعلم أنَّ محلی منها محل القطب من الرّحی» (نهج البلاغه، خطبه‌ی شششنبه، خ ۳).

ابوبکر خوب می‌دانست که من برای چرخ خلافت، محور بودم و امر خلافت می‌بایست بر محور من بگردد، براساس این گفتار، حضرت امیرالمومنین، غایت افتخار و منتهای شرف، اوج عزّت و قطب و سرچشمه‌ی وجود، صاحب روزگار و تجلّی حق، مظهر اسم (علی) خداوند است، گردنده و رونده، همه بر محور او می‌گردند و می‌روند؛ چراکه جریان ولی در عالم هستی مانند سریان حق در ملک وجود است. ولایت همان کلمه‌ی جاری و ساری در همه‌ی آفرینش است بنابراین مولا و معنای هر موجودی است؛ مولا اسم اعظم و عهده‌دار افعال پروردگار و مظهر قائم به اسرار الهی ست؛ نقطه‌ای که پرگار نبوّت حول آن می‌گردد حقیقت همه‌ی موجودات است، باطن دایره‌ی وجود و نقطه‌ی ساری در سایر مخلوقات است و حلقه‌ی ارتباط همه‌ی عوالم. ابن ابی‌الحدید در قصیده‌ی خود به این معنی نظر دارد:

تَقَبَّلْتُ اَفْعَالَ الرَّبُّوِيَةِ التّی عذرت به‌همان شک آنک مربوب
و یَا عَلَّه الدّٰنِیَا و مَن بَدءَ خَلْقِهَا الیه سیتلوالبء فی الحشر تعقیب

- تو عهده‌دار افعال پروردگار شدی و بدین وسیله آنان که در مربوب بودند شک داشتند معذور کردی.

- ای علت و آغاز هستی، در محشر، آن آغاز هم به تو ختم می‌شود.

قطب ولایت و نقطه‌ی هدایت، تدبیر اوّل و آخر، صاحبان بصیرت به این مقام شهادت دهند و جاهلان منکر شوند و کوردلان نپذیرند! حضرت علی علیه السلام به مقام رفیع خود تصریح فرمود: «كَالْجَبَلِ يَنْحَدِرُ عَنِّي السَّيْلُ وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ» من آن کوه بلندم که سیلاب از من جاری شود و پرندگان قادر به فتح آن نباشند. حضرت علی علیه السلام رمز زیبایی را در سخن رسای خود قرار داده است؛ عالم هستی را به هنگام خارج شدن از عدم به سیل و بازگشت و اوج گرفتن را به پرواز مانند کرد، سیل از بالا به پایین در حرکت است و پرواز، حرکت از پایین به سمت بالا، سرازیر شدن سیل رمزی از باطن نقطه و ظهور سبب موجودات است، نرسیدن پرندگان به ارتفاع کوه وجود آن حضرت گویای این حقیقت است که مقام ایشان والاتر از همگان و پیشوای مخلوقات است، در قیامت نیز پیشرو و حسابرس بندگان است، پخش کننده‌ی نور نبوت محمدی، صاحب ولایت الهی و مظهر ربوبیت است.

ابن ابی الحدید چه محققانه و عاشقانه سروده است:

والله لولا حیدر، ما کانت ال دنیا و لاجمع البریته مجمع

والیه فی یوم المعاد حسابنا و هو الملاذ لنا غداً و المفزع

- به خدا سوگند اگر حیدر نبود، نه تنها دنیا که هیچ جایی برای مخلوقات هم نبود.
- روز قیامت او حسابرس اعمال ماست همان‌طور که فردای قیامت پناه‌گاه و فریادرس ما نیز خواهد بود.

می‌گوییم، گوینده‌ی این اشعار یک فرد معتزلی‌ست که اعتقادش مانع اقرارش به حق نشده و تو از نپذیرفتن این فضیلت‌ها برکناری. آیا گمان می‌کنی در شمار بندگان و موالی هستی؟

برده‌های پندارت مانع دیدن انوار عظیم اسرار می‌شود؛

چون غرض آمد هنر پوشیده شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد

فکر بکرم در عرصه‌ی عشقت حیران شد، دل به عشق تو باختم. این یا آن نظر، نظر توست، از جمله کسانی نباشی که وزش نسیم بهاری هم نتواند شکوفه‌ای بر شاخ سار وجودت ظاهر کند یا دست‌کم برگی برویاند و یا شاخه‌ی آن را به حرکت

در آورد که در این صورت علامت فساد مزاج و دشواری علاج است.

ولا ینفع مسموع اذا لم یک مطبوع

- اگر طبع و ذوق سالم نباشد، شنوایی بی ثمر باشد.

مقام رفیع اهل بیت علیهم السلام:

امام صادق علیه السلام فرمود: نحنُ شجرة النبوة و معدنُ الرسالة، ونحن عهد الله و نحن ذمه الله، لم نزل انواراً حول العرش نسبح فیسبح اهل السماء لتسبیحنا، فلما نزلنا الى الارض سَبَحْنَا فَسَبَّحَ اهل الارض فكل علم خرج الى اهل السموات و الارض فینا و عنا و كان فی قضاء الله السابق ان لا یدخل النار محب لنا و لا یدخل الجنة مبغض لنا لان الله یسأل العباد يوم القيامة عما عهد الیهم و لا یسالهم عما قضی [تفضل] علیهم» (بحار الانوار: ۲۴/۲۵ ح ۴۱).

ما درخت نبوت و معدن رسالتیم، عهد و پیمان خداوندیم، در آغاز آفرینش انواری بودیم حول عرش الهی به تسبیح او مشغول بودیم، ساکنان آسمان تسبیح را از ما آموختند، چون به زمین آمدیم اهل زمین تسبیح حق را از ما یاد گرفتند، هر علمی که در میان ساکنان آسمان و زمین منتشر شده است از ما و یا در مورد ماست، در قضای الهی تثبیت شده است که شیفتگان ما به جهنم نمی روند و دشمنان ما وارد بهشت نمی شوند زیرا خداوند روز قیامت از عهد و پیمان بندگان خود سوال می کند نه از نعمت هایی که به آنان عنایت فرموده است. محمد بن سنان از امام رضا علیه السلام روایت می کند:

«یابن سنان انّ محمداً کان امین الله فی خلقه فلما قبض کنانحن اهل بیه و خلفاءه، و عندنا علم المنايا و البلیا و أنساب العرب، و مولد الاسلام و الجفر و الجامعه، و مامن فئه تفضل بآیه او تهدی بآیه الاونحن نعرف ناعقها و قائدها و سائقها، و انا لنعرف الرجل اذا ریناه بحقیقه الايمان أو النفاق، و ان شیعتنا المکتوبین بأسمائهم اخذ الله علینا و علیهم العهد قبل خلق السموات و الارض، یردون موردنا و یدخلون مدخلنا لیس علی حمله الاسلام غیرنا و غیرهم الی يوم القيامة». (همان: ۲۴۱/۲۶ ح ۵).

ای فرزند سنان! حضرت محمد ﷺ امانتدار خداوند در میان خلق بود، هنگامی که قبض روح شد ما که اهل بیت او هستیم جانشینان پیامبر شدیم، از مرگ‌ها، بلاها، انساب عرب، و جفر، کتاب‌های مقدّس و هر قومی که با آیه‌ای گمراه و یا هدایت می‌شود باخبریم، و سرکردگان غوغاگران را می‌شناسیم. با نگاه کردن به افراد، حقیقت ایمان و یا نفاق آن‌ها را تشخیص می‌دهیم. خداوند متعال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین از ما و اسامی شیعیان پیمان گرفته است هر جا وارد شویم آن‌ها نیز می‌آیند و تا روز قیامت کسانی جز ما و پیروان ما لیاقت و افتخار عمل به احکام اسلام ندارند.

از معصومین ﷺ روایت شده است که فرمودند:

«نَحْنُ الْيَالِي وَالْاَيَام، مَنْ لَمْ يَعْرِفْ هَذِهِ الْاَيَامَ لَمْ يَعْرِفِ اللَّهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ، «فَالسَّبْتُ» رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [خاتم] النبوه و لانبی بعده، و «الاحد» امیرالمؤمنین ﷺ و هو أوّل من وَحَدَّ اللَّه، و «الاثنين» نورالحسن و الحسین ﷺ، و «الثلاثاء» ثلاثه انوار: نور الزهراء و خدیجه و أمّ سلمه، و «الاربعاء» اَرْبَعَةُ اَنْوَار: السّاجد، و الباقر، و الصادق، و الکاظم، و «الخميس» خمسة انوار، الرّضا، و الجواد، و الهادی و العسكري، و المهدي، «الجمعه» اجتماع شیعتنا علی ولایتنا، و لعنه الله علی أعدائنا». (همان: ۲۴/۲۳۸ ح ۱ با اندکی تفاوت)

شب و روز ما هستیم، هرکس این روزها را نشناسد، خدا را نشناخته است. شنبه: پیامبر اکرم ﷺ خاتم پیامبران، یک‌شنبه: امیرالمؤمنین ﷺ اولین مَوْحِد، دوشنبه: نور امام حسن و امام حسین ﷺ، «سه شنبه»: سه نور حضرت زهرا، حضرت خدیجه و ام سلمه، و «چهارشنبه» چهار نور امام سجّاد، امام باقر، امام صادق، امام کاظم ﷺ و «پنج شنبه»: پنج نور؛ امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری و امام مهدی ﷺ. و «جمعه» روز اجتماع شیعیان بر محور ولایت ماست و لعنت خدا بر دشمنان ما. [در بحار الانوار و مفاتیح الجنان بخش زیارت روزهای هفته، صاحبان هر روز را به گونه‌ی دیگر بیان فرموده‌اند، تقسیم روزهای هفته را از قلم عارفانه‌ی امام خمینی پیشوای عارفان خلوت و جلوت نقل می‌کنم:

«چون صبح، افتتاح اشتغال به کثرات و ورود در دنیا است و با مخاطره‌ی اشتغال به خلق و غفلت از حق، انسان مواجه است، خوب است انسان سالک بیدار در این موقع باریک برای ورود در این ظلمت‌کده‌ی تاریک به حق تعالی متوسل شود؛ و به حضرتش منقطع گردد. و چون خود را در آن محضر شریف، آبرومند نمی‌بیند، به اولیاء امر و خُفرای (فریادرس، نگهبان) زمان و شفعی انس و جان یعنی رسول ختمی ﷺ و ائمه‌ی معصومین ﷺ، متوسل گردد و آن ذوات شریفه را شفیع و واسطه قرار دهد. و چون برای هر روزی خفیر و مجیری است، پس روز شنبه به وجود مبارک رسول خدا ﷺ، و روز یک شنبه به حضرت امیرالمومنین ﷺ و روز دوشنبه به امامان همانان سبطان ﷺ (امام حسن و امام حسین)، و روز سه‌شنبه به حضرت سجاد و باقر و صادق ﷺ، و روز چهارشنبه به حضرات کاظم، رضا، تقی و تقی ﷺ و روز پنج‌شنبه به حضرت عسکری ﷺ، و روز جمعه به ولی امر عجل الله فرجه الشریف متعلق است، مناسب آن است که در تعقیب نماز صبح برای ورود در این بحر مهلک ظلمانی و دامگاه مهیب شیطانی، متوسل به خُفرای آن روز شود؛ و با شفاعت آن‌ها، که مقربان بارگاه قدس و محرمان سرپرده‌ی انس‌اند، از حق تعالی رفع شر شیطان و نفس آمازه‌ی بالسوء را طلب کند، و در اتمام و قبول عبادات ناقصه و مناسک غیر لایقه، آن بزرگان را واسطه قرار دهد. [امام خمینی؛ آداب الصلوه، ۳۷۹].

در کتاب «امالی» ابن عباس حدیثی در مورد منزلت شیعیان از پیامبر اکرم ﷺ بازگو می‌کند: «شیعه علی هم الفائزون یوم القیامه، (یا علی) انا منک و انت منی، روحک روحی، و شیعتک شیعتی، و اولیائک اولیائی، مَنْ احَبَّهُمْ فَقَدْ احَبَّنِی و مَنْ ابغضهم فقد ابغضنی، و مَنْ عاداهم فقد عادانی، یا علی شیعتک مغفور لهم علی ماکان منهم مِنْ عیوب و ذنوب، و انا الشفیع لهم غداً، اذا قمت مقام المحمود فبشرهم بذلک، یا علی شیعتک شیعه الله و انصارک انصارالله. و حزیک حزب الله هم المفلحون، یا علی سعید من والاک و شقی من عاداک».

فقط پیروان علی روز قیامت رستگار می‌شوند، علی! من از تو هستم و تو از منی،

جان تو، جان من و شیعیان تو شیعه‌ی من و دوستان تو دوستان من هستند، هرکس دوست دار آن‌ها باشد مرا دوست دارد و دشمنی با آن‌ها دشمنی با من است همان‌طور که تنفر از آنان تنفر از من خواهد بود.

علی جان! عیب و گناهان شیعیانت آمرزیده می‌شود، فردای قیامت من شفیع آن‌ها می‌شوم هنگامی که در جایگاه «محمود» می‌ایستم این بشارت را به آنان اعلام کن، علی! شیعه‌ی تو، شیعه‌ی خدا و یاورانت، یاران خدا و حزب تو، حزب الله و رستگاری فقط به حزب الله تعلق دارد، علی جان کسی که تو را دوست داشته باشد سعادت مند می‌شود و آن که با تو دشمن باشد، بدبخت.

امام صادق (علیه السلام) از امیرالمومنین و ایشان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت می‌کند: «یا علی ان الله وهب لك حب المساکین و المستضعفین فی الارض فرضیت بهم اخوانا و رضوا بک اماما فطوبی لمن احبک و ویل لمن ابغضک یا علی! اهل مودتک کل حفیظ و کل ذی طمرین، لو اقسم علی الله لا یر قسمه، یا علی احبّوا ک کل محتقر عند الخلق، عظیم عند الحق، یا علی محبّو ک جیران الله فی الفردوس و لا یأسفون علی ما خلفوا من الدنیا، یا علی! انا ولیّ لمن والاک و عدوّ لمن عادیت، یا علی! اخوانک ذبل الشفاه تعرف الرّیانیه فی وجوههم، یفرحون فی ثلاث مواطن، عند الموت و انا شاهدهم، و عند المسالّه فی قبورهم و انت تلقاهم، و عند العرض الاکبر اذ ادعی کلّ أناس بامامهم، یا علی بشّر اخوانک أنّ الله قدر ضی عنهم، یا علی انت امیرالمومنین و قائد الغرّ المحجلین، و انت و شیعتک الصادقون المسبحون، و لولانت و شیعتک ما قام لله دین، [ولولا] من فی الارض منکم لمانزل من السماء قطر، یا علی لک فی الجنه کنز و انت ذوقرنیها، و شیعتک حزب الله هم الغالبون، یا علی انت و شیعتک القائمون بالقسط، یا علی انت و شیعتک القائمون علی الحوض تسقون من احبکم و تمنعون من ابغضکم و انتم الامنون یوم الفزع الاکبر، یا علی انت و شیعتک تظلون فی الموقف و تنعمون فی الجنان، یا علی ان الجنه مشتاقه الی شیعتک و انّ حمله العرش المقربین یرستغفرون لهم و یفرحون بقدمومهم، و انّ الملائکه یخصونهم بالدعا، یا علی شیعتک الذین یتنافسون فی الدرجات و یلقون الله و لا ذنب علیهم، یا علی اعمال شیعتک تعرض علیّ فی کل جمعه فأفرح

بصالح اعمالهم و استغفر لسیئاتهم، یا علی ذکرک و ذکر شیعتک فی التوراه قبل ان یخلُقوا
 بکُلِّ خیر، و کذلک الانجیل فانهم یعظمون الینا شیعتک، یا علی ذکر شیعتک فی السماء
 اکثر من ذکرهم فی الارض، فبشّرهم بذلك، یا علی قُلْ لشیعتک و احبّائک یَنزَهِون من
 الاعمال الّتی یعملها عدوّهم فما من یوم و لیلہ الا و رحمہ من الله نازلہ الیہم، یا علی
 اشتد غضب الله علی من ابغضک و ابغض شیعتک و استبدل بک وبہم یا علی ویل لمن
 استبدل بک سواک و ابغض من والاک یا علی اقرئ شیعتک السلام و اعلمہم انہم
 اخوانی، و اُنّی مشتاق الیہم فلیتمسکوا بحبل الله و لیعتصموا بہ و یجتہدوا فی العمل،
 فأن الله عزّ و جلّ راض عنہم بیاهی بہم الملائکہ لانہم وفوا بما عاہدُوا و أعطوک صفو
 المودہ من قلوبہم و اختاروک علی الالباء و الاخوۃ و الاولاد، و صبروا علی المکارہ فینا
 مع الاذی و سوء القول فیہم فکُن بہم رحیمًا فأن الله سبحانه اختارہم لنا و خلقہم من
 طینتنا، و استودعہم سرنا و الزم قلوبہم معرفہ حقنا، و جعلہم متحلین بجلتنا لایؤثرون
 علینا من خالفنا بالناس فی غمہ من الضلال، قد عمواعن الحجہ و تنکبوا عن المحبّہ
 یصبحون و یمسون فی سخط الله، و شیعتک علی منہاج الحق لایستانسون الی من
 خالفہم، و لیست الدنیا لہم و لا ہمہم منہا اولئک مصابیح الدجی». (بحار الانوار،
 ۴۸/۶۸ ح ۹۱ و ۳۰۹/۳۹ ح ۱۲۴ با اندکی تفاوت).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: علی! خداوند محبت تہی دستان و مستضعفان زمین را
 بہ تو بخشید، از برادری آن‌ها خرسندی و از امامت تو آن‌ها خشنودند، خوشا بہ
 حال محبتان تو و وای بر دشمنان تو، ہر امانت دار و بی‌نواپی تو را دوست دارد، اگر
 او را عہدہ دار شود و سوگند یاد کند بہ سوگند خود وفا کند، ہر کسی کہ نزد مردم
 حقیر و پیش خدا ارزشمند باشد تو را دوست دارد، علی جان! محبانت در بہشت
 ہمسایگان خدا ہستند. بہ خاطر از دست دادن مال و منال دنیا غمگین نمی‌شوند،
 علی جان! من با دوستان دوستم و با دشمنان دشمن. برادرانت خشکیدہ لبانی
 ہستند کہ آثار بندگی خداوند در چہرہی آن‌ها دیدہ می‌شود، در سہ موقعیت
 مسرور می‌شوند، لحظہی مرگ کہ من آن‌ها را می‌بینم، در قبر وقتی از آن‌ها سوال
 می‌شود و تو بہ ملاقاتشان می‌روی و سرانجام روز قیامت کہ ہرکس با امام و

پیشوایش فرا خوانده شود، علی جان! به دوستان و برادرانت مژده بده که خداوند از آنان راضی شده است، علی! تو امیر همه‌ی مومنان و پیشوای روسفیدان در قیامت هستی. تو و شیعیانت راستگویان و تسبیح کنندگان خداوندید. اگر تو و پیروانت نباشند اثری از دین خدا باقی نمی ماند. اگر در زمین کسانی از شما نباشد از آسمان قطره‌ی آبی پایین نمی آید. ای علی! در بهشت گنجی است که تاجور آن تو هستی و شیعیان تو همان حزب الله و پیروزانند. تو و پیروانت عدالت گسترانید. شما در کنار حوض ایستاده و محبان خود را از آن سیراب می کنید و دشمنانتان را محروم. روزی که سراسر وحشت و نگرانی است فقط شما در امان و آسوده خاطرید. تو و شیعیانت در ایستگاه قیامت سایبان دارید و از نعمت های بهشت بهره مند می شوید. بهشت مشتاق شیعیان توست. فرشتگان مقرّبی که عرش الهی را حمل می کنند برای آنان طلب مغفرت می کنند و از ورود آنان به بهشت خوشحال می شوند. فرشتگان دعای ویژه‌ی خود را به آنان اختصاص می دهند. علی جان! شیعیانت همان کسانی هستند که برای رسیدن به درجات عالی با هم رقابت می کنند. در حالی به ملاقات خدا می روند که هیچ گناهی ندارد. کارهای شیعیانت هر جمعه پیش من عرضه می شود، از عمل نیک شان خرسند می شوم و برای لغزش هایشان طلب مغفرت می کنم. در تورات از تو و شیعیانت قبل از آن که خلق شوند به نیکی یاد شده است و همین طور در انجیل که به خاطر ما شیعیان تو را تکریم می کنند. اهل آسمان بیش از ساکنان زمین از شیعیان تو یاد می کنند. این مژده را به آنان بده؛ علی! به شیعیانت بگو اعمالی که دشمنانتان مرتکب می شوند، انجام ندهند که در هر شبانه روز رحمتی ویژه از خداوند بر آنان نازل می شود و غضب خداوند بر دشمنان تو و دشمنان شیعیانت شدت می یابد، خدا تو و پیروانت را انتخاب می کند. یا علی! وای به حال کسی که دیگری را به جای تو برگزیند و با پیروان تو دشمنی ورزد، به شیعیانت سلام مرا برسان و به آنان بگو که برادران من هستند، من مشتاق دیدارشان هستم، آن ها می بایست به ریسمان محکم الهی چنگ زنند و خود را با آن حفظ کنند و با جدیت به تلاش خود ادامه دهند، چرا که خداوند متعال از آنان خشنود است و

به وجودشان در برابر فرشتگان مباحات می‌کند زیرا به پیمان خود وفا کردند و دوستی خالصانه‌ی خود را تقدیم تو کردند و در این عشق ارادت به تو را بر پدر و فرزند مقدّم کردند، به خاطر ما در برابر ناملایمات، شکنجه‌ها و دشنام‌ها صبورند پس تو نیز با آنان مهربان باش که خداوند سبحان آن‌ها را برای ما برگزید و از طینت ما، آن‌ها را آفرید. سرّ ما را به آنان سپرد و حق شناسی نسبت به ما را در دل‌هایشان قرار داد و آن‌ها را به زیور ما مفتخر ساخت. با مردمی که مخالف ما هستند اظهار مودّت و دوستی ندارند و آن‌ها را بر ما ترجیح نمی‌دهند زیرا مخالفان ما در گمراهی سرگردان می‌شوند، برای مخالفت با ما دلیل و برهانی ندارند و از راه روشن منحرف می‌شوند، روز و شب را با خشم خدا سپری می‌کنند اما شیعیان تو در مسیر حق به پیش می‌روند با کسانی که هم عقیده نیستند مأنوس نمی‌شوند و به رنج و راحت دنیا بی‌اعتنا هستند. «غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد»، آری آنان چراغ‌های فروزان در تاریکی‌های روزگارند. پیامبر اکرم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) به نقل از امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَام) فرمود: «اهل بیتی کسفینه نوح من رکبها نجا»، «فلا نیجوا لّا من کان منهم و معهم لصدق الحدیث و الباقون الی النار، فشیعتنا آخذون بحجزتنا و نحن آخذون بحجزه نبینا، و نبینا آخذ بحجزه ربنا - و الحجزه: النور - من فارقنا هلك و من تبعنا نجا، الجاحد لولایتنا کافر و الجاحد لفضلنا کافر».

اهل بیت من مانند کشتی نوح است که هرکس سوار آن شد نجات یافت، پس کسی نجات نمی‌یابد مگر آن که همدل و هم زبان آن‌ها باشد و بقیه جهنمی هستند، شیعیان به نور ما و ما به نور پیامبران و پیامبر به نور پروردگار ما متصل و متوسل می‌شوند، هرکس از ما جدا شود به هلاکت می‌رسد و پیرو ما نجات می‌یابد، منکر ولایت و فضیلت ما کافر است.

انکار ولایت یا فضیلت و یا نبوّت و ربوبیت تفاوتی ندارد زیرا انکار هر یک از آن‌ها مستلزم انکار دیگری می‌شود همان‌طور که اقرار به هر کدام، پذیرش دیگری را به دنبال خود دارد. و در بیانی دیگر فرمودند: «و لا یفیضنا مومن و لا یجحدنا موقن، و لا یحبنا کافر، و من مات علی حبنا کان حقا علی الله ان یمتته مَعَنَا. نحن نور لمن تبعنا، و

هدی لمن اهتدی بنا، و من لم یکن منا فلیس من الاسلام فی شیء بنا فَتَحَ اللهُ، و بنا ختم الله و بنا اطعمکم عشب الارض، و بنا یمسک السموات و الارض أن تزولا، و بنا ینزل غیث السما. و بنا آمنکم من الخسف فی البر، و من الغرق فی البحر، و بنا ینفعکم الله فی حیاتکم و عند موتکم و فی قبورکم و عند الصراط و عند المیزان و عند دخول الجنة، مثلنا فی کتاب الله مثلُ المشکاه، و المشکاهُ فی القنديل نور علی و فاطمه، یهدی الله لنوره من یشاء و من أحبنا کان حقاً علی الله أن یبعثه، نیراً برهانه ثابتة حجتہ، فنحنُ النجباء و نحن النور و الضیاء، و نحنُ افراط الانبیاء و اولاد الاوصیاء و بقیه الاوصیاء و شیعتنا السعداء و الشهداء، و هذا کلام فیہ الشفاء» (بحار الانوار: ۳۱۲/۲۳-۳۱۳ ح ۲۰).

مومنان با ما دشمن نمی‌شوند و اهل یقین ولایت ما را انکار نمی‌کنند. و هیچ کافری ما را دوست نمی‌دارد. هرکس با محبت ما بمیرد سزاوار است که خداوند او را همراه ما مبعوث کند. برای پیروانمان نوریم و آن که جویای هدایت توسط ما باشد او را هدایت می‌کنیم. و هرکس در زمره‌ی ما نباشد، بهره‌ای از اسلام ندارد. خداوند با ما شروع کرد و با ما نیز ختم می‌کند و به واسطه‌ی ما گیاهان زمین روزی شما می‌شود و آسمان‌ها و زمین در مدار و جایگاه خود می‌مانند و به یمن وجود ما باران می‌بارد. و به خاطر ما گرفتار رانش و ریزش زمین نمی‌شوید و طعمه‌ی امواج دریا نمی‌گردید. خداوند به حرمت ما، شما را در طول زندگی، لحظه‌ی مرگ، قبر، عبور از صراط، هنگام حساب‌رسی اعمال و سرانجام ورود به بهشت از الطاف خود بهره‌مند می‌کند.

در قرآن کریم منظور از «مشکوه، چراغ‌دان» ما هستیم؛ چراغی که با نور حضرت علی (علیه السلام) و حضرت فاطمه (علیها السلام) نورافشانی می‌کند. اراده‌ی خداوند به هرکس تعلق گیرد به نور خود هدایت می‌کند. و آن که به ما عشق می‌ورزد؛ سزاوار است که خداوند او را در حالی از قبر زنده کند که برهانش روشن‌بخش و حجتش ثابت باشد. بنابراین ما شریف و شرافت‌زادگانیم و نور و روشنی هستیم. ما دنباله‌رو پیامبران و فرزندان جانشینان پیامبر و باقی‌مانده‌ی آنان هستیم و شیعیان ما از سعادت‌مندان و شهدا هستند، شفا در این سخن است.

قال رسول الله ﷺ: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد، يا على يا ولی یا سید یا صابر یا دین یا والی یا هادی یا زاهد یا طیب یا طاهر مُرّ انت و شیعتک الی الجنة بغير حساب». (بحار الانوار ۱۰۲/۱ ح ۱).

در کتاب «الاربعین»، انس بن مالک این حدیث را از پیامبر اکرم ﷺ روایت می‌کند: وقتی قیامت بر پا می‌شود ندا داده می‌شود: ای علی! ولّی! سید! صابر! حاکم! جزا دهنده! هدایتگر! زاهد! پاک نهاد! پاک منش! تو و شیعیانت بدون حساب وارد بهشت شوید.

نویسنده کتاب «النخب» روایتی در تأیید حدیث مذکور می‌آورد:

«دو نفر در مورد خلافت و امامت حضرت علی ﷺ با هم بحث می‌کنند، برای داوری نزد شریک می‌روند، شریک به آن دو می‌گوید: اعمش حدیثی از پیامبر اکرم ﷺ برای من نقل کرد: خداوند درخت [طوبا] بهشت را بنخاطر علی آفریده است هرکس با علی باشد بهشتی می‌شود. یکی از آن دو که قبول حدیث برایش سخت بود نزد ابن درّاج رفت، وی نیز به او گفت: تعجب نکن که اعمش از رسول خدا ﷺ برای من تعریف کرد: فقط علی و دوستان او به سایه سار عرش الهی می‌رسند. آن مرد گفت: این با او هم فکر است، پیش وکیع بن حارث رفت، آنچه شنیده بود برای او بازگو کرد. وکیع نیز به او گفت: تعجب نکن که من هم از اوزاعی شنیدم که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: تنها علی و شیعیان او به پایه‌های عرش خداوند می‌رسند. سرانجام به فضل و برتری علی ﷺ اعتراف کرد. (بحار الانوار: ۲۵۹/۳۹ ح ۳۴، حدیث طولانی است که نویسنده به اختصار آورده است).

در کتاب «المناقب» آمده است: أن الله عموداً من نور یُضیء لاهل الجنة كالشمس لاهل الدنيا لا يناله الا علی و شیعتہ. (نعمان ۲۶۸/۳۹: ح ۴۵ باب ۱۷).

در بهشت عمودی از نور است که برای بهشتیان مانند آفتاب دنیاست کسی به آن نمی‌رسد مگر حضرت علی ﷺ و شیعیان او.

قال الصادق ﷺ: لِمَا مِنْ الشَّيْعَةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ: اِنِّیْ وَ اَللهُ اُحِبُّ رِیْحَکُمْ وَ اِرْوَا حَکْمَ فَاَعِیْنُوْنَا بَوْرِعَ وَ اجْتِهَادَ، وَ اَعْلَمُوْنَا اَنْ وَ لَایْتِنَا لَاتِنَالُ اَلَّا بِالْوَرَعِ فَانْتُمْ شِیْعَةُ اللهِ، وَ

انتم انصارالله و انتم السابقون الاولون و السابقون الآخرون فی الدنیا الی و لایتنا و فی الآخره الی الجنه قد ضمنا لکم الجنه بضمن الله و ضمان رسوله فتنافسوا فی فضائل الدرجات و انتم الطیبون و نساءکم الطیبات کل مومنه حوراء «عینا»، و کل مومن صدیق، و لقد قال امیرالمومنین علیه السلام لقنبر: ابشرو استبشر، و بشّر فلقد مات رسول الله صلی الله علیه و آله و هو ساخط علی امته الا الشیعه، اَلَا و اَنْ لِّکُلِّ شیء عروه و عروه الایمان الشیعه، الا و اَنْ لِّکُلِّ شیء دعامه و دعامه الاسلام الشیعه، الا وان لکل شیء شرفاً و شرف الاسلام الشیعه، الا وان لکل شیء سیداً و سید المجالس مجلس الشیعه، الا وان لکل شیء، اماماً و امام الارض ارض تسکنها الشیعه، و الله لولا مَنْ فی الارض منکم لما انعم الله علی اهل الخلاف و ما لهم فی الآخره من نصیب و اِنْ تعبدوا و اجتهدوا الا اَنْ شیعتنا ینظرون بنورالله و مَنْ خالفنا ینقلب فی سخط الله و الله ان حاجکم و عمارکم خاصّه الله، و اَنْ فقراءکم اهل الغنی و ان اغنیاءکم اهل القنوع، و اَنْ کلّکم اهل دعوه الله و اهل اجابته. (قسمتی از حدیث در بحار: ۸۰/۶۸ ح ۱۴۱ و بخش دیگر: ۱۳۴/۲۶ ح ۹).

امام صادق علیه السلام در ملاقات گروهی از شیعیان بعد از سلام کردن به آن‌ها فرمود:

به خدا سوگند! من بو و جان شما را دوست دارم پس با پرهیزکاری و تلاش ما را یاری دهید، و بدانید کسی به ولایت ما نمی‌رسد مگر با پرهیزکاری در این صورت شما شیعه‌ی خداوند و یاران او می‌شوید. شما در دنیا اولین پیشگامان در پیوستن به ولایت ما و در میان متأخران نیز از همگان سبقت گرفتید و در بهشت هم پیشتانان هستید، خداوند و پیامبرش بهشت را برای شما تضمین کرده‌اند پس برای کسب مقام‌های برتر با هم رقابت کنید، مردان و زنان شما پاک نهاد و پاک منش هستند، هر زن مومنی خود حوره‌ای زیبا چشم است همان گونه که هر مرد مومنی، صدیق است. حضرت علی علیه السلام به قبر فرمودند: خوشحال باش! به این بشارت توجه کن و به دیگران نیز مژده بده، هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رحلت فرمود از همه‌ی امت خود خشمگین بود و ناراحت مگر از شیعیان، بدانید که هرچیزی تکیه‌گاهی دارد و تکیه‌گاه ایمان، شیعه است، هرچیزی ستون و پایه‌ای دارد و پایه‌ی اسلام،

شیعه است. هر چیزی شرافتی دارد و شرافت اسلام به شیعه است. هر چیزی سروری دارد و سرور و سید همه‌ی مجالس، مجلس شیعیان است. همان‌گونه که هر چیزی پیشوایی دارد و امام زمین نیز سرزمینی است که شیعیان در آن‌جا سکونت دارند. به خدا سوگند اگرچه هیچ یک از شما در زمین نبود خداوند نعمتی به مخالفان ولایت نمی‌داد هر چند در آخرت نیز نصیب و بهره‌ای ندارند اگرچه بسیار عبادت و کوشش کنند. بدانید که شیعیان ما با نور خدا نگاه می‌کنند و مخالفان ما در زمره‌ی خشم دیدگان خدا قرار می‌گیرند. به خدا قسم حج و عمره‌ی شما مخصوص خداوند است، فقیران شما، بی‌نیاز، و ثروتمندان شما، قانع و خرسنداند، همه‌ی شما لیاقت دعا کردن و درخواست از خداوند دارید و دعای شما به وعده‌ی اجابت می‌رسد.

و در حدیثی مکتوب از امام حسن عسکری (علیه السلام) آمده است: «صعدنا ذری الحقایق باقدام النبوه و الولایه و نحن اعلام الهدی و بحار الندی و مصابیح الدجی، و لیوث الوغی و طعان العدی، و فینا نزل السیف و القلم فی العاجل، و لنا الحوض و اللوی فی الاجل، و اسباطنا خلفاء الدین و صفوه رب العالمین» (همان: ۲۶/۲۶۴ ح).

ما با گام‌های نبوت و ولایت به اوج حقایق رسیدیم، ما پرچم‌های هدایت، دریا‌های سخاوت و چراغ‌های روشنی‌بخش تاریکی‌ها، شیران میدان‌های جنگ و نیزه‌های دشمن‌نشان هستیم. در بامداد آفرینش شمشیر و قلم برای ما خلق شد، همان‌گونه که در قیامت صاحب حوض کوثر و پرچم هستیم و نوادگان ما پیشوایان دین و برگزیدگان پروردگار جهانیان هستند.

و از خط مبارک آن حضرت نقل شده است:

«أعوذ بالله من قوم خذفوا محکمات الكتاب، و نسوا الله رب الارباب، و النبی و ساقی الکوتر فی مواطن الحساب، و لظى و الطامه الکبری و نعیم یوم المآب، فنحن السنام الاعظم، و فینا النبوه و الامامه و الکرم، و نحن منار الهدی و العروه الوثقی، و الانبیاء کانوا یغترفون من انوارنا و یقتفون آثارنا، و سیظهر الله مهدینا علی الخلق و السیف المسلول لاظهار الحق و هذا بخط الحسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام)». (همان: ۲۶/۲۶۴ ح ۴۹).

پناه به خدا می‌برم از قومی که آیات صریح و محکم کتاب خدا را حذف کردند و خداوند که رب الارباب است را به فراموشی سپردند. و پیامبر و ساقی کوثر در جایگاه حساب و آتش‌گدازان و حادثه‌ی بزرگ و نعمت‌های معاد را از یاد بردند. پس ما بزرگ‌ترین مهتران هستیم، نبوت و امامت و کرامت در خاندان ماست. ما نوربخش هدایت و دست‌آویز محکم و مطمئن هستیم. پیامبران امت‌های گذشته از ما نور می‌گرفتند و از آثار ما پیروی می‌کردند. در آینده خداوند مهدی (عجله الله تعالی فرجه) ما را ظاهر می‌کند تا با شمشیر از نیام کشیده شده، حق را برای خلق آشکار کند. این است دست خط حسن بن علی بن محمد بن علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی‌طالب (علیه السلام).

روایت معروف جابر انصاری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حدیث مکتوب امام حسن عسکری (علیه السلام) را تسایید می‌کند، یک روز پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با حسن و حسین (علیهما السلام) از خانه خارج شدند و در خطبه‌ای فرمودند:

«ایها الناس ان هولا عتره نبیکم و اهل بیته، و ذریته و خلفاؤه، شرفهم الله بکرامته و استودعهم سرّه و استحفظهم غیبه و استرعاهم عبادۀ و اطلعهم علی مکنون علمه و لقّهم کلمته و ولّاهم امر عبادۀ و امرهم علی خلقه و اصطفاهم لتنزیه و اخذهم ملائکته، و صرفهم فی مملکته، و ارتضاهم لسرّه، و اجتباهم لکلماته و اختارهم لامره و جعلهم اعلاماً لدینه و جعلهم شهداء علی عبادۀ و اماناء فی بلادہ، فهم الائمه المهدیه، و العتره الزکیه و الذریه النبویه و الساده العلویه، و الامه الوسطی، و الکلمه العلیا، و ساده اهل الدنیا، و الرّحمه الموصوله لمن لجا الیه، و نجاه لمن تمسک بهم، سعد من والاهم و شقی من عاداهم، من تلاهم امن من العذاب و من تخلف عنهم ضلّ و خاب، الی الله یدعون، و عنه یقولون، و بأمره یعملون، و فی آیاتهم هیط التنزیل، و الیهم بعث الامین جبرائیل. (همان: ۲۶/۲۵۵ ح ۳۰-۳۵).

ای مردم این‌ها فرزندان، خانواده، نسل و جانشینان پیامبر شما هستند خداوند آنان را به کرامت خود شرافت بخشید، سرّ خود را به آن‌ها سپرد، غیب خود را برای آنان حفظ کرد و از بندگان خود رعایت حق ایشان را طلب کرد و از گنجینه‌ی علم

خویش بهره‌مندشان ساخت و کلمه‌ی خود را به آن‌ها تلقین کرد و امر بندگان خود را به آنان سپرد و فرمانروای خلق خود کرد، برگزیده‌ی خداوند برای دریافت پیام الهی هستند و فرشتگان افتخار خدمت‌گزاری به آنان را دارند. قدرت تصرف در مملکت هستی را به آنان داد. راهنمایان دین هستند و گواهان و امانتداران الهی در میان مردم. امامان هدایت شده، خاندانی پاک طینت و پاک دامن، نسل پیامبر، سادات علوی، امتی نمونه و برترین مخلوق خداوند، سرور و سید اهل دنیا، و رحمت گسترده‌ی خداوند برای کسانی که به آن‌ها پناه ببرند و وسیله‌ی نجات برای هرکس به آن‌ها بپیوندند. خوشبخت کسی است که آن‌ها را دوست و مولای خود قرار دهد و بدبخت و بیچاره کسی است که با آن‌ها دشمن باشد. هرکس پیرو آنان باشد از عذاب نجات می‌یابد و آن که از راهشان عقب بیافتد گمراه و محروم می‌شود. پیوسته به سوی خدا دعوت می‌کنند و از خدا می‌گویند و به امر خداوند عمل می‌کنند، نزول وحی در خانه‌ی آنان بود و جبرئیل امین نزد آنان می‌آمد.

۱- إِذَا رُمَتْ يَوْمَ الْبَعْثِ تَنجُومِنَ اللَّظَى	و یقبل منک الذین و الفرض و السنن
۲- فَوَالِ عَلِيًّا وَ الْأَئِمَّةَ بَعْدَهُ	نجوم هدی تنجومن الضیق و المحن
۳- فَهَمَّ عَثَرَهُ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ أَمْرَهُ	الیهم فلا ترتاب فی غیرهم فمن
۴- أئِمَّةَ حَقٍّ أَوْ جَبَّ اللَّهُ حُبَّهُمْ	و طاعتهم فرض بها الخلق یمتنح
۵- فَحُبَّ عَلِيٍّ عُدَّةَ لَوْلِيهِ	یلاقیه الموت و القبر و الکفن
۶- كَذَلِكَ يَوْمَ الْبَعْثِ لَمْ يَنْجُ قَادِمٌ	مِنَ النَّارِ الْأَمَنُ تَوَلَّى أَبَا الْحَسَنِ
۷- نَصَحْتُكَ أَنْ تَرْتَابَ فِيهِمْ فَتُثْنَى	الی غیرهم من غیرهم فی الانام من؟

- ۱- اگر می‌خواهی در قیامت از آتش جهنم در امان باشی و دین و تکالیف و عمل به سیره‌ی پیامبر از تو پذیرفته شود.
- ۲- پس پیرو ولایت علی و امامان (علیه‌السلام) بعد از آنان باش، ستارگان هدایت‌بخشی که تو را از گرفتاری‌ها نجات می‌دهند.
- ۳- خاندانی که امارت خداوند به آنان واگذار شده، مبادا شک و تردید به خود راه دهی؟ چه کسی جز آن‌ها امانت‌دار خدا هستند؟

۴- پیشوایان حقّی که خداوند دوستی و اطاعت از آن‌ها را واجب فرموده و مخلوقات به واسطه‌ی ایشان امتحان می‌شوند.

۵- محبّت علی گنجینه‌ای برای مُحب او در هنگام مرگ و تکفین و خانه‌ی قبر است.

۶- روز قیامت فقط محبّ علی علیه السلام از آتش نجات می‌یابد.

۷- به تو نصیحت می‌کنم اگر در مورد آنان تردید داری به طرف دیگران برو اما چه کسی را می‌توانی پیدا کنی؟

برکات آل محمد (ص) برای مخلوقات:

خداوند متعال هزار نوع مخلوق آفرید و از میان آن‌ها آدم را برگزید، فرشتگان را در خدمت آنان قرار داد و آسمان‌ها و زمین را برایشان مسخر ساخت، مردان را بر زنان در قدرت برتری و با اسلام به آنان کرامت داد و اسلام را بر سایر ادیان فضیلت داد. محمّد صلی الله علیه و آله را مایه‌ی شرافت خلق خود کرد و او را بر همه‌ی پیامبران برتری داد، علی علیه السلام را برگزید و در میان همه‌ی جانشینان پیامبران او را ممتاز کرد. عشق به علی علیه السلام را نشانه‌ی ایمان و تکمیل دین و سرچشمه‌ی یقین قرار داد و شیعیان او را بسی حساب وارد بهشت کند؛ پس هر مسلمان مومنی که پیرو و محبّ علی علیه السلام و خاندان او باشد همه‌ی خوبی‌ها نصیب او شده است.

سپس از ده قسم مخلوقات، نه جزء را به شیاطین گردن‌کش و یک جز را به انسان اختصاص داد. آدمیان را به یک‌صد و بیست گروه تقسیم کرد که نود و نه قسم را در گروه یأجوج و مأجوج جا داد، و بقیه‌ی مخلوقات را در ۱۲ صنف آفرید: رومیان و سقلب‌ها در یازده صنف، حبشی‌ها و زنگیان را در مغرب، ترک و بربرها و کیماک‌ها را در مشرق، همگی کافر، یک صنف برای اسلام باقی ماند و پیروان اسلام نیز به هفتاد و سه فرقه پراکنده شدند که هفتاد و دو ملت از آن‌ها گرفتار بدعت و گمراهی شدند و فقط یک فرقه نجات می‌یابد، فرقه‌ای که بعد از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت به اهل بیت او وفادار ماندند، پس هرکس خود را از میان این فرقه‌ها اهل نجات می‌یابد از خدا تشکر کند.

محمد بن سنان نقل می‌کند که شنیدم امام صادق (علیه السلام) فرمود:

«نحن جنب الله ونحن صفوه الله ونحن خيره الله ونحن مستودع موارث الانبياء ونحن امناء الله، ونحن وجه الله ونحن ائمه الهدى، ونحن العروة الوثقى وبنا فتح الله وبنا ختم الله ونحن الاولون ونحن الاخرون ونحن اخيار الدهر ونواميس العصر ونحن سادة العباد و ساسه البلاد، ونحن النهج القويم والصراط المستقيم ونحن عين الوجود، وحججه المعبود ولا يقبل الله عمل عامل جهل حقنا ونحن قناديل النبوه ومصابيح الرساله ونحن نور الانوار وكلمه الجبار ونحن رايه الحق التي من تبعها نجاو من تأخر عنها هوى ونحن ائمه الدين وقاده الفر المحجلين ونحن معدن النبوه وموضع الرساله والينا تختلف الملائكه ونحن السراج لمن استضاء والسبيل لمن اهتدى ونحن القاده الى الجنه ونحن الجسور والقناطر ونحن السنام الاعظم وبنا ينزل الغيث وبنا ينزل الرحمه وبنا يدفع العذاب والنقمه، من سمع هذا الهدى فليتفقد قلبه فى حبنا فان وجد فيه البغض لنا والانكار لفضلنا، فقد ضل عن سواء السبيل لاننا نحن عين الوجود، وحججه المعبود ترجمان وحيه وغيبه علمه وميزان قسطه، ونحن فروع الزيتون وربائب الكرام البرره، ونحن مصباح المشكاه التي فيها نور النور ونحن صفوه الكلمه الباقيه، الى يوم الحشر المأخوذ لها الميثاق والولايه من الذر». (بحار الانوار: ۲۶/۲۵۹ ح ۳۶).

مائیم جنب الله، برگزیدگان خدا، صفا یافتگان او، میراث داران انبیاء، امانتداران خدا و تجلی گاه او، پیشوایان رهجویان و دستگیره‌ی محکم ما هستیم. خداوند آفرینش را با ما آغاز کرد و با ما ختم می‌کند، پس اول و آخر در آفرینش ما هستیم. ما خویان روزگار و آب روی زمان هستیم و سرور بندگان خدا، سیاست مداران عالم هستی شدیم. راه ارزشمند هدایت و صراط مستقیم مائیم، سرچشمه‌ی هستی و حجت خداوندیم که ناشناسی در حق ما باعث رد شدن عمل نیک می‌شود. چراغ نبوت در میان ما پرتوافکنی می‌کند پس سرچشمه نور آفرینشیم و فرمان یگانه‌ی قدرتمند عالم هستی. ما پرچم حقیم که نجات فقط در پیروی از ماست و هرکس از این پرچم عقب بماند هلاک می‌شود. مائیم پیشوایان دین و معدن نبوت و پایگاه رسالت و محل رفت و آمد فرشتگان و نوربخش رهروان، ره جویان حقیقت از مسیر

ما به هدف می‌رسند، طالبان بهشت با پیشوایی ما بهشتی می‌شوند. پل صراط ما هستیم همان گونه که اوج شکوه و عظمت هستیم. باران و رحمت به بهانه‌ی ما می‌بارند و می‌ریزند، ما دفع کننده‌ی بلا و عذابیم، هرکس این پیام هدایت را بشنود باید به قلب خود بنگرد آیا محبت ما در آن جا دارد یا خیر؟ اگر نسبت به ما بغض و کینه داشته باشد و منکر فضیلت ما باشد از راه راست منحرف شده است؛ زیرا ما سرچشمه‌ی وجودیم و حجت معبود بر بندگان و شارحان وحی الهی و مخزن علم و میزان عدالت پروردگار. ما شاخه‌های زیتون مبارک و تربیت یافتگان کرامت و خوبی هستیم، چراغ فروزان قرآن که نوریخش عالم است ماییم. کلمه‌ی ناب و ماندگار تا روز قیامتیم که در عالم «ذر» قبل از خلقت، از همه پیمان ولایت ما گرفته شده است.

تعیین ولایت امیرالمومنین (علیه السلام) به قبل از آفرینش آدم بر می‌گردد، حدیثی که در کتاب امالی از امام باقر (علیه السلام) آمده است به این موضوع اشاره می‌کند:

«نَزَلَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) الْمَلِكُ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ، وَلَهُ أَرْبَعَةُ وَعِشْرُونَ أَلْفَ وَجْهٍ فَقَالَ: بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَبُّ الْعَرْشِ لَتَرْجُ النُّورَ بِالنُّورِ فَقَالَ: مَنْ بَيْنَ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ بِفَاطِمَةَ. قَالَ: فَلَمَّا وَلِيَ الْمَلِكُ أَذَابِينَ كَتَفِيهِ مَكْتُوبٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَلِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ: مِنْذُكَ هَذَا بَيْنَ كَتَفَيْكَ؟ فَقَالَ: قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِثَمَانٍ وَعِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ. (همان: ۱۰۹/۴۳ ح ۲).

فرشته‌ای به نام محمود که ۲۴ هزار صورت داشت نزد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمد و گفت: پروردگار عزتمند مرا نزد شما فرستاد تا دو نور را به ازدواج هم درآوری.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: آن دو نور کدام‌اند؟ فرشته گفت: علی و فاطمه. پیامبر اکرم فرمود: هنگامی که فرشته می‌خواست برود دیدم بین کتفش نوشته شده است: «لا اله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله»، پیامبر به او فرمود: از چه زمانی این عبارت بین شانه‌هایت نوشته شده است؟ پاسخ داد ۲۸ هزار سال قبل از آفرینش حضرت آدم.

در کتاب امالی حدیثی دیگر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمده است:

«ما بال قوم اذا ذكر ابراهيم و آل ابراهيم استبشروا، واذا ذكر محمد و آل محمد اشمأزت قلوبهم، فالذى نفس محمد بيده لوجاء أحدكم بأعمال سبعين نبياً و لم يأت بولايه اهل بيتي لدخل النار صاغرا و حشر فى جهنم خاسرا، ايها الناس نحن اصل الايمان و تمامه و نحن وصيه الله فى الاولين و الاخرين، و نحن قسم الله الذى اقسام بنا فقال: ﴿وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾». (التين: ۱-۳).

«و لولانا لم يخلق الله خلقاً و لا جنه و لا ناراً» (كنز الاعمال: ۴۳۱/۱۱ ح ۳۲۰۲۵ وارشاد القلوب: ۴۱۴/۲).

چرا عده‌ای با شنیدن نام ابراهيم و خاندان ابراهيم شادمان می‌شوند؛ اما به محض شنیدن نام و یاد محمد ﷺ و اهل بیت او حالشان گرفته می‌شود؟ سوگند به خدایی که جان محمد در قدرت اوست اگر کسی از شما اعمال نیک هفتاد پیامبر را انجام دهد اما به ولایت اهل بیت من معتقد نباشد با خفت و ذلت وارد جهنم می‌شود و دست تهی از عمل صالح در آن می‌ماند. ای مردم اصل و کمال ایمان ما هستیم، ما سفارش شدگان خداوند در نسل‌های اول و آخر و سوگند پروردگاریم آن‌جا که قسم یاد کرد و فرمود: «والتين و الزيتون * و طور سينين * و هذا البلد الامين» سوگند به انجیر و زیتون و کوه سینا و این سرزمین امن. اگر ما نبودیم خداوند مخلوقات و بهشت و جهنم را نمی‌آفرید.

ابوسعید خدری روایت می‌کند که امیرالمومنین در مورد شأن و منزلت اهل بیت پیامبر اکرم ﷺ فرمود:

«ايها الناس نحن ابواب و الحكمة و مفاتيح الرحمة و سادة الامه و أمناء الكتاب و فصل الخطاب و بناييب الله، و بنا يعاقب، و من أحبنا أهل البيت عظم احسانه، و رجح ميزانه و قبل عمله و غفر زله و من أبغضنا لا ينفع اسلامه، و إنا اهل بيت حصننا الله بالرحمة و الحكمة و النبوة و العصمة، و منا خاتم الانبياء ألا و أنا رايه الحق التي من تلاها سبق و من تاخر عنها هرق، ألا و اننا خير الله اصطفانا على خلقه و ائتمنا على وحيه، فنحن الهداه المهديين، و لقد علمت الكتاب، و لقد عهد الى رسول الله ﷺ ما كان و ما يكون، و أنا أخو رسول الله و خازن علمه، و أنا الصديق الاكبر و لا يقولها غيري ألا مفتر كذاب و أنا الفاروق الأعظم». (مناقب الخوارزمي: ۷۲ و المعجم الكبير: ۲۶۹/۶).

ای مردم، درهای حکمت، کلیدهای رحمت، سروران این امت، امانت‌داران کتاب الهی، آخرین حکم دآوری ما هستیم، خداوند متعال به واسطه‌ی ما پاداش می‌دهد و مجازات می‌کند. هرکس ما اهل بیت پیامبر را دوست داشته باشد، نیکی‌های او افزون می‌شود و میزان اعمالش پسندیده، کار خوبش پذیرفته و خطاهایش آمرزیده، و هرکس با ما دشمن باشد اسلامش برای او سودی ندارد. بنابراین ما خاندانی هستیم که خداوند ما را از لطف، حکمت، نبوت و عصمت ویژه‌ی خود بهره‌مند ساخت. خاتم پیامبران از ماست، ما پرچم حق هستیم که هرکس به دنبال آن باشد از دیگران سبقت می‌گیرد و اگر از آن عقب بماند از دین خارج می‌شود. ما انتخاب شدگان پروردگاریم که از میان خلق خود برگزید و ما را امانتداران وحی خود قرار داد، پس ما هدایت یافتگان و هدایت‌گرانیم، همه‌ی کتاب آسمانی‌های به من تعلیم داده شد، همان‌طور که علم اولین و آخرین و حوادث گذشته و آینده به پیامبر اکرم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) تعلیم داده شد. من برادر و گنجینه‌دار علم رسول خدا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و هم اولین تصدیق‌کننده‌ی اویم و هیچ‌کس غیر از من چنین ادعایی نمی‌کند مگر یاوه‌گوی دروغ‌پرداز باشد؛ و فاروق اعظم، بزرگ‌ترین جدا کننده‌ی حق از باطل من هستم.

در پایان این کلام نورانی مدح خود را تقدیم پیشگاه با کفایت آن حضرات (عَلَيْهِمُ السَّلَام) می‌کنم.

۱- هم القوم آثار النبوه منهم	تسلوٰح و انوار الامامه تلمع
۲- مهبط وحی الله خزائن علمه	و عندهم سرّ المہیمن موسع
۳- اذا جلسوا للحکم فالکل ابکم	و ان نطقوا فالدھر اذن و مسمع
۴- و ان ذکرُوا فالکون یدو مندل	له ارج من طیبهم یتتّوّع
۵- و ان بادروا فالدھر یخفق قلبه	لسطوتهم و الاسد فی الغاب تجزع
۶- و ان ذکر المعروف و الجود فی الوری	فبحر ندهم راخر یتدفع
۷- ابو هم سماء المجد و الام شمس	نجوم لها برج الجلاله مطلع
۸- فیا نسباً کالشمس ابیض مشرقاً	و یا شرفاً من هامه النجم ارفع

- ۹- فمن مثلهم أن عُذ في الناس مفخراً
 ۱۰- میامین قوامون عَزْ نظیرُهم
 ۱۱- فلافُضَلِ الْآحِینَ یَذْکُرُ فضلهم
 ۱۲- و لا عَمَلٌ یُنْجِی غداً غیرُ حُتْهم
 ۱۳- ولو أنْ عبدَآء فی الله جاهدأ
 ۱۴- فیاعْتَرَهَ الْمُخْتَارِ یارایه الهدی
 ۱۵- خُذُوا بِأَیْدِ الْبَرْسِی عبدولانکم
 ۱۶- فَمَنْ حَاد عَنْکُمْ أَوْتَوَلِی سواکم
 علیکم سلامُ الله یارایه الهدی
- إِنْ عَدَّ نَظَرِیَا صَاحِ إِنْ کُنْتَ تَسْمَعُ
 هِدَاةً وَلاَهُ لِلرَّسَالِهِ مَنبَعِ
 وَلاَ عِلْمَ الْأَعْلَمِمْ حَیْنَ یَرْفَعُ
 إِذَا قَامَ یَوْمَ الْبَعْثِ لِلْخَلْقِ مَجْمَعُ
 بِغَیْرِ وَلاَ أَهْلَ الْعِبَادِ لَیْسَ یَنْفَعُ
 الْیَکْمُ غَدَا فِی مَوْقِفِی أَتَطْلُعُ
 فَمَنْ غَیْرِکُمْ یَوْمَ الْقِیَامِهِ یَشْفَعُ
 فَلَیْسَ لَهُ فِی رَحْمَةِ اللهِ مَطْمَعُ
 فَوَیْلَ لِعَبْدٍ غَیْرِهَا جَاءَ یَتَبَعُ
 (اعیان الشیعه: ۴۶۷/۶).

- ۱- خاندانی هستند که آثار نبوت از آن‌ها طلوع می‌کند و انوار امامت نورافشانی.
 ۲- محل فرود وحی الهی، خزانه‌دار علم ربّانی، رازداران رازهای یگانه غالب و فاتح عالم هستی.
 ۳- در محکمه‌ای که چو لب بگشایند در و دیوار به زینهار آیند
 ۴- هستی از یاد و نام آن‌ها معطر می‌شود.
 ۵- چون به میدان نبرد حاضر شوند قلب روزگار به لرزه می‌افتد و شیران بیشه‌ها از شجاعت آن‌ها نعره‌ی وحشت سر می‌دهند.
 ۶- در میان مردم هر جا سخن از جود و سخاوت باشد، دریای بخشش آنان است که به جوش و خروش می‌آید.
 ۷- از پدرانی با عظمت و آسمان صفت و مادرانی خورشید کسوت به دنیا آمده‌اند، برج و باروری با شکوهی که ستارگانش به عالم نورافشانی می‌کند.
 ۸- شگفت از نسبی که مانند آفتاب عالم تاب است و شرافتی که از ستارگان فرازمند فراتراند.
 ۹- در میان انسان‌ها چه کسی غیر از آنان فخر عالم و آدم می‌شوند؟ آری ای دوست من هرچه جست و جو کنی برای یافتن مثل آن‌ها موفق نمی‌شوی.

- ۱۰- منشاء برکت، رادمردانی با استقامت، بی‌بدیل در سیادت، منبع رسالت، ارکان هدایت و پرچم‌داران ولایت.
- ۱۱- فضیلت مصداقی ندارد مگر در ذکر فضلشان یادی بماند، علمی در این عالم نباشد اگر از چشمه‌ی آنان نجوشد.
- ۱۲- در آن محشر که کس یاری ندارد به جز عشق علی سودی ندارد
- ۱۳- مجاهد آن زمان ساکن در بهشت است که مژده‌اش مهر علی است.
- ۱۴- ای خاندان برگزیده و ای پرچم‌داران وارسته در فردای قیامت به هنگام حسرت چشم به لطف شما دوخته‌ام.
- ۱۵- دست «بُرسی» بنده و برده‌ی خود را بگیرید (که کاسنی اگر تلخ است از بوستان است، عبدالله اگر مجرم است از دوستان است.) (برگرفته از مناجات خواجه عبدالله انصاری)
- ۱۶- هرکس از شما جدا شود یا سروری جز شما بگیرد نباید امیدی به رحمت خدا داشته باشد! (زیرا اهل بیت رحمت گسترده‌ی پروردگارند).
- سلام خداوند بر شما هدایت‌گران الهی، پس وای بر کسی که به جای شما از دیگران پیروی کند.

تأثیر دوستی و دشمنی با علی (ع) در زندگی:

ابن عباس از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت می‌کند:

«ان الله نصب علیاً علماً بینة و بین خلقه فَمَنْ عَرَفَهُ كَانَ مُؤْمِنًا و مَنْ انْكَرَهُ كَانَ كَافِرًا و مَنْ جَهِلَهُ كَانَ ضَالًّا و مَنْ سَاوَاهُ بَغِيرَهُ كَانَ مُشْرِكًا و مَنْ جَاءَ بِوَلَايَتِهِ كَانَ فَائِزًا، و دَخَلَ الْجَنَّةَ آمِنًا و مَنْ جَاءَ بَعْدَاوَتِهِ دَخَلَ النَّارَ صَاغِرًا» (بحار الانوار: ۳۲۴/۳۲ ح ۳۰۰).

خداوند متعال حضرت علی (علیه السلام) را معیار بین خود و مخلوقاتش قرار داد، به گونه‌ای که هرکس به مقام آن حضرت معرفت داشته باشد، مومن است و اگر منکر مقام او باشد، کافر و آن که نسبت به او جاهل باشد گمراه است و اگر کسی را هم ردیف آن حضرت بداند مشرک می‌شود، اعتقاد به ولایتش باعث رستگاری و

سکونت در بهشت است و سرانجام دشمنی با علی، خفت و خواری در جهنم می شود.

سَدیف از امام صادق (ع) و ایشان از پیامبر اکرم (ص) روایت کند:
 «یا علی انت صاحب حوضی و وارث علمی، و حامل لوائی و منجز وعدی، و مفرّج همّی، و مستودع موارث الانبیاء، و انتّ أمین الله فی ارضه، و خلیفه علی خلقه و انتّ مصباح النجاه و طریق الهدی و امام التقی، و الحجه علی الوری، و انتّ العلم المرفوع فی الدنیا و الصراط المستقیم یوم القیامه». (امالی الصدوق: ۳۰۶ مجلس ۵۰ و بحار الانوار: ۱۰۰/۳۸ ح ۲).

علی تو صاحب حوض و وارث علم و حامل پرچم و وفاکننده به وعده‌ی من و برطرف کننده‌ی اندوهم هستی، میراث پیامبران به تو می رسد امانت دار خداوند در زمینی و خلیفه‌ی خداوند در میان مخلوقات.

تو چراغ نجات بخش و شاهراه هدایت و امام پرهیزگاران، حجت بر مردمان و پرچم برافراشته در دنیا و راه مستقیم در روز قیامت.

ابوسعید خدری از پیامبر اکرم (ص) حدیثی به این مضمون نقل می کند:
 «ایها الناس من أبغضنا اهل البیت بعثه الله یهودیا لا ینفعه اسلامه، و ان أدرك الدجال آمن به، و أن مات بعثه الله من قبره حتی یومن به». (بحار الانوار ۲۷/۱۳۵: ح ۱۳۲).

ای مردم هرکس با ما اهل بیت دشمن باشد، خداوند روز قیامت او را با دین یهود زنده می کند، به گونه ای که از اسلام خود سودی نمی برد و اگر دجال را درک کند به او ایمان می آورد و اگر بمیرد خداوند او را از قبرش بیرون می آورد تا به او ایمان آورد.

و در روایتی دیگر آمده است: من ابغضنا اهل البیت لم یبعثه الله یهودیا ولا نصرانیا ولكن خیرامنه.

یهودی و مسیحی در قیامت از دشمن ما وضع بهتری دارد. پس وای به حال دشمنانشان و خوشا به احوال دوستدارانشان.

«ایها الناس: إن ربی عزّ و جلّ مثل لی امتی فی الطین و علّمتی اسماءهم کما علّم آدم

الْأَسْمَاءُ فَمَرْبِیْ اصْحَابِ الرِّایَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِشِیعِهِ عَلَی، اِلَّا اِنْ اصْحَابِ الْجَنَّةِ عَلَیُّ وَ شِیعَتُهُ». (همان: ۱۵۳/۱۷ ح ۵۹).

پروردگار بلند مرتبه‌ام امت مرا در طینت خاکی برایم مجسم ساخت و اسامی همه‌ی آنان را به من یاد داد همان‌طور که به حضرت آدم اسم‌ها را یاد داد، در عالم طینت هر گروهی با پرچم خود از مقابل من گذشتند و من هم برای پیروان علی از خداوند طلب مغفرت کردم، بدانید که اهل بهشت فقط علی و پیروان اویند.

ابن عباس روایتی را از سخنرانی پیامبر اکرم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بدین مضمون نقل می‌کند: «يَا مَعْشَرَ النَّاسِ، اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَیَّ اُنِّیْ مَقْبُوْضٌ وَّ اَنْ اِبْنَ عَمِّیْ هُوَ اَخِیْ وَ وَصِیْ وَ وَلِیْ اللّٰهِ وَ خَلِیْفَتِیْ، وَ الْمُبَلَّغُ عَنِّیْ وَ هُوَ اِمَامُ الْمُتَّقِیْنَ وَ قَائِدُ الْغُرَاةِ الْمُحْجَلِیْنَ وَ یَعْسُوْبُ الدِّیْنِ، وَ اِنْ اسْتَرَشَدَتْ مَوْهٌ اُرْشَدُکُمْ، وَ اِنْ تَبِعَتْ مَوْهٌ نَّجْوَتُمْ، وَ اِنْ اَطَعَتْ مَوْهٌ فَاللّٰهُ اَطَعْتُمْ، وَ اِنْ عَصَيْتُمْ مَوْهٌ فَاللّٰهُ عَصَيْتُمْ، وَ اِنْ بَايَعْتُمْ مَوْهٌ فَاللّٰهُ بَايَعْتُمْ، وَ اِنْ نَكَثْتُمْ بَیْعَتَهُ فَبِیْعَةِ اللّٰهِ نَكَثْتُمْ، اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَ جَلَّ نَزَلَ عَلَیَّ الْقُرْآنَ وَ عَلَیْ سَفِیْرِهِ، فَمَنْ خَالَفَ الْقُرْآنَ ضَلَّ، وَ مَنْ ابْتَغٰی عِلْمَهُ مِنْ غَیْرِ عَلَیٍّ زَلَّ، مَعْشَرَ النَّاسِ اِلَّا اِنْ اَهْلَ بَیْتِیْ خَاصَتِیْ وَ قَرَابَتِیْ، وَ اَوْلَادِیْ وَ ذَرِیَّتِیْ وَ لَحْمِیْ وَ دَمِیْ وَ دِیْعَتِیْ وَ اَنْکُمْ مَجْمُوْعُوْنَ غَدَاً وَ مَسَاءً لَوْ عَنِ الثَّقَلِیْنِ فَانْظُرُوْا کَیْفَ تَخْلُفُوْنِیْ فِیْهِمْ، فَمَنْ اَآذَاهُمْ فَقَدْ اَآذَانِیْ، وَ مَنْ ظَلَمَهُمْ فَقَدْ ظَلَمْنِیْ، وَ مَنْ نَصَرَهُمْ فَقَدْ نَصَرْنِیْ وَ مَنْ اَعَزَّهُمْ فَقَدْ اَعَزَّنِیْ، وَ مَنْ طَلَبَ الْهَدٰی مِنْ غَیْرِهِمْ فَقَدْ کَذَّبْنِیْ، فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ انْظُرُوا مَا اَنْتُمْ قَائِلُوْنَ غَدَاً فَاَنْیْ خَصْمٌ لِّمَنْ کَانَ خَصْمَهُمْ وَ مَنْ کُنْتُ خَصْمَهُ فَالْوَلِیْلُ لَهٗ». (بحار الانوار: ۱۵۳/۲۳ ح ۱۱۸ و: ۹۴/۳۸ ح ۱۰).

ای مردم! خداوند به من وحی فرمود که من قبض روح می‌شوم در حالی که پسرعمویم، برادر، وصی، ولی خدا و جانشین من خواهد بود، او پیام رسان من و پیشوای متقین و فرماندهی آبروداران و محور دین است، اگر از او طالب رشد و هدایت باشید شما را رهنمون است و در سایه‌ی پیروی از او نجات می‌یابید، اگر از او اطاعت کنید، خدا را اطاعت کرده‌اید و اگر از فرمان او سرپیچی کنید خدا را نافرمانی کرده‌اید، بیعت با او بیعت با خدا و پیمان شکنی نسبت به او شکستن پیمان خداست، خداوند بلند مرتبه قرآن را بر من نازل فرمود و حال آن که علی سفير قرآن

است پس هرکس با قرآن مخالفت کند، گمراه شده است و هرکس به دنبال کسب معرفت از غیر علی باشد، دچار لغزش شده است. ای مردم! بدانید که اهل بیت من، بستگان و وابستگان ویژه من هستند، آنان، فرزندان و نسل و گوشت و خون و امانت من هستند، فردای قیامت همه‌ی شما جمع می‌شوید و از دو امانت‌گران سنگ (قرآن و عترت) بازخواست می‌شوید، پس بنگرید بعد از من با آن دو چگونه رفتار می‌کنید. پس هرکس آنان را آزرده‌خاطر کند مرا رنجانده است و ظلم به آن‌ها ستم‌کاری در حق من خواهد بود، یاور آنان بودن یاری دادن به من است و گرامی داشتن آن‌ها، احترام گذاشتن به من خواهد بود، کسی که با پیروی از دیگران به دنبال هدایت باشد به تکذیب من پرداخته است، پس از خدا بترسید و ببینید که فردا چه می‌گویید؟ که من دشمن کسی هستم که با آنان دشمنی ورزد و هرکس که من دشمنش باشم جایگاهش جهنم خواهد بود».

بنی الوحی و الایات یا من مدیحهم	علوْتُ به قدراً و طبْتُ به ذِکراً
مهبط سرّ الله خُرّانِ غیبه	وَأَعْلَى الْوَرَى فَخْرًا وَّارْفَعَهُمْ قَدْرًا
رکائب آمالی الیکم حتثتها	فَلَا أَرْتَجِی فِی النَّاسِ زَیْدًا وَّ لَا عَمْرًا
وَمَنْ ذَالِذِی أَضْحٰی بَرْفَع نَدَاکُم	نَزِیلاً وَّ مَا اِبْدَلْتُمْ عَسْرَهُ یُسْرًا؟

- فرزندان مکتب وحی و آیات الهی، ستایشگران خود را امان می‌دهند، من از مدح آنان قدر یافتم و از یاد ایشان، نام نیک.

- همان کسانی که رازداران و پاسداران گنج غیب خدایند، در میان مخلوقات گوی فخر و اعتبار از همگان ربوده‌اند.

- کاروان آرزوهایم به سوی شماروان کرده‌ام، دیگر به هیچ‌کس در میان مردمان امید و انتظاری برایم نمانده است.

- چه کسی می‌تواند ادعاً کند شما را صدا زده است و مهمانتان شده باشد و شما گره از مشکلات او نگشوده‌اید؟

حذیقہ بن الیمان می‌گوید: پیامبر اکرم ﷺ را دیدم که دست حسن بن علی علیه السلام را گرفته بود و فرمود: «ایها الناس هذا ابن علی فاعرفوه، فوالذی نفس

محمدّ بیده انه لقی الجنه و محبه فی الجنه، و محبٌ محبّیه فی الجنه». (بحار الانوار: ۱۳۶/۲۷ ح ۱۳۴).

ای مردم این فرزند علی است پس او را بشناسید، سوگند به خدایی که جان محمد در دست اوست که حسن در بهشت است و دوست حسن بهشتی و دوست دار دوست او نیز بهشتی خواهد بود.

ابوطیب هروی از ابوهریره نقل می‌کند که پیامبر اکرم (ﷺ) به علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهم‌السلام) فرمود:

«انا حرب، لمن حاربکم و سلم لمن سالمکم، مبغض لمن ابغضکم، محب لمن احبکم، شافع لمن والاکم اخذ بید من مال الیکم». (همان: ۲۸۶/۲۲ ح ۵۵، وکفایه الطالب: ۳۳۰).
من دشمن دشمنانتان و دوستدار دوستانتان هستم، پیوسته از دشمنان شما بیزارم و دوستانتان را دوست می‌دارم، شفاعت خواه طرف‌دارانتان می‌شوم و هرکس به شما رو آورد از او دست‌گیری می‌کنم.

دیلمی در کتاب خود «الفردوس» حدیثی را از جابر بن عبدالله روایت می‌کند که پیامبر خدا (ﷺ) فرمود:

«مکتوب علی باب الجنّه، لا اله الا الله محمد رسول الله، علیّ أخوه ولیّ الله. (کنز العمال: ۶۲۴/۱۱ ح ۶۳۰۴۳).

أخذت ولایت و عهدۀ علی الذر قبل خلق السماوات و الارض بالقی عام، من سرّه أن یلقى الله و هو عنه راض فلیتولّ علیاً و عترته فهم نجابی و اولیایی و خلفائی و أحبایی». (بحار الانوار: ۱۳۱/۸ ح ۳۴).

بر سر در بهشت نوشته شده «لا اله الا الله»، «محمد رسول الله» و برادرش علی، ولی خداست، قبول ولایت و پیمان با علی، دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین در عالم «ذر» از جن و انس گرفته شد. هرکس علی را مسرور کند در حالی به ملاقات خدا می‌رود که از او راضی ست پس علی و اولاد او را دوست داشته باشید که آنان برگزیدگان و اولیاء و جانشینان و محبوبان من هستند.

کعب بن عیاض در حدیثی از پیامبر اکرم (ﷺ) نقل می‌کند که فرمود: علی

صاحب دو نور است، نوری آسمانی و نوری زمینی، هرکس به یکی از این دو نور متوسل شود، بهشتی می شود و بی اعتنایی به هرکدام از این دو نور، آتش جهنم به دنبال خواهد داشت، خداوند متعال هر ولی که انتخاب کرده است او را به ولایت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) دعوت فرموده، دعوتی که با میل و رغبت و یا غیر آن پذیرفته اند! پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) در حدیثی به نقل از ابن عباس فرمود: «ستكون بعدی فتنه مظلمه لا ينجو منها الا من تمسك بالعروة الوثقى». (البحار: ۲۰/۳۶ ح ۱۱ و ۳۰۷/۳۷ ح ۴۰).

پس از من سایه‌ی تاریک فتنه فراگیر می شود و هیچ کس از آن نجات نمی یابد مگر با تمسک به دستگیره‌ی محکم (عروه الوثقی). هنگامی که از (عروه الوثقی) سؤال شد فرمود: علی ابن ابی طالب. در کتاب مناقب غزالی، حدیثی با روایت ابوذر از پیامبر اکرم آمده است: «من ناصب علیاً الخلافه بعدی فهو کافر». (مناقب ابن المغازلی: ۴۶ ح ۶۸ و مسند شمس الاخبار ۱/۱۰۵).

هرکس بعد از من حق خلافت علی را غصب کند، کافر است. و این فلائی است که مانع خلافت علی شد و آن را تصاحب کرد، در این مورد چه می گویی؟ سعید بن جبیر از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) روایت می کند: جحود نعمه الله کفر و جحود نبوتی کفر، و جحود ولایه علی کفر، لان التوحید لا یبنی الا علی الولایه. انکار نعمت خداوند و نبوت من و ولایت علی همگی کفر است زیرا اساس توحید، ولایت است.

اسماخ بن خزرج به نقل از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) می گوید: «یا علی لا یتقدمک بعدی الا کافر، ولا یتخلف عنک الا کافر، انت نور الله فی عبادته و حجه الله فی بلادته و سیف الله علی اعدائه، و وارث علوم انبیائه، انت کلمه الله العلیا و آیه الکبری و لا یقبل الله الا یمان الا بولایتک». (کنز الفوائد: ۱۸۵ و مانه منقبه: ۷۹، و کفایه الطالب: ۲۱۵ و مناقب ابن المغازلی، ۴۶ ح ۶۹ و تاریخ بغداد: ۱۰۲/۱۱).

علی جان! بعد از من کسی از تو سبقت نمی گیرد مگر کافر و کسی از تو عقب

نمی‌ماند مگر کافر، تو نور خداوند و حجت خدا در میان مردم و سرزمین‌های مختلف هستی، و شمشیر خدا در برابر دشمنان حق، وارث علوم پیامبرانی، تویی مخلوق برتر خداوند و بزرگ‌ترین آیت حق که ایمان به خدا فقط با قبول ولایت تو به درگاه حق پذیرفته می‌شود.

ابن عباس از پیامبر اکرم (ﷺ) نقل می‌کند که فرمود: «إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ شَدِيدُ الْهَوْلِ فَمَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَخَلَّصَ مِنْ أَهْوَالِ الْقِيَامَةِ وَ شِدَائِهِ فَلْيُؤَالَ وَلِيِّي، وَلِيَتَّبِعْ وَصِيَّي وَ خَلِيفَتِي وَ صَاحِبَ حَوْضِي عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَانْهَ غَدَاً عَلَى الْحَوْضِ يَذُودُ عَنْهُ أَعْدَاءَهُ وَ يَسْقِي مِنْهُ أَوْلِيَاءَهُ فَمَنْ لَمْ يَشْرَبْ لَمْ يَزَلْ ظَمَانًا لَمْ يُرَوْ أَبَدًا وَ مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا أَلَا وَ إِنَّ حَبَّ عَلِيٍّ عَلَامَةٌ بَيْنَ الْإِيمَانِ وَ النِّفَاقِ فَمَنْ أَحْبَبَهُ كَانَ مُؤْمِنًا، وَ مَنْ أَبْغَضَهُ كَانَ مُنَافِقًا، فَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُرَّ عَلَى الصَّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ وَ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، فَلْيُؤَالَ وَلِيِّي وَ خَلِيفَتِي عَلَى أَهْلِي وَ أُمَّتِي عَلَى بَنِي أَبِي طَالِبٍ، فَانْهَ بَابَ اللَّهِ وَ الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، وَ عَلَى يَعْسُوبِ الدِّينِ، وَ قَائِدِ الْغَزَا الْمُحْجَلِينَ وَ مَوْلَى مَنْ أَنَا مَوْلَاهُ، لَا يُحِبُّهُ إِلَّا طَاهِرُ الْوَلَادَةِ زَاكِي الْعَنْصَرِ وَلَا يَبْغِضُهُ إِلَّا مَنْ خَبَثَ أَصْلُهُ وَ وَلَادَتُهُ، وَ مَا كَلَّمَنِي رَبِّي لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ إِلَّا قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ اقْرَأْ عَلَيَّ مِنْ السَّلَامِ وَ عَرَفَهُ أَنَّهُ إِمَامٌ أَوْلِيَائِي وَ نُورٌ مِنْ أَطَاعَنِي فَهَنِيئًا لَهُ بِهَذِهِ الْكِرَامَةِ مِنِّي» (قسمت‌هایی از آن در بحارالانوار: ۱۹/۸ ح ۶).

«لا تَسْتَخَفُوا بِالْفَقِيرِ مِنْ شِيعَةِ عَلِيٍّ فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ يَشْفَعُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ».

(همان: ۵۶/۸ ح ۶۸).

روز قیامت بسیار سهمگین و دشوار است هرکس که می‌خواهد از هراس و سختی آن در امان باشد باید اقرار به ولایت ولیّ من داشته باشد و از وصیّ و جانشین و صاحب حوض من (کوثر)، علی بن ابی طالب پیروی کند، زیرا فردای قیامت دشمنان خود را از اطراف حوض من دور و دوستان خود را از آن سیراب می‌کند، کسی که از آن آب بنوشد تا ابد تشنه نمی‌شود. و هرکس از آن ننوشد هرگز سیراب نمی‌گردد، عشق به علی شاخص ایمان از نفاق است، محب علی مومن و دشمن علی منافق است، پس هر کسی دوست دارد با سرعت برق جهنده از پل صراط بگذرد و بدون حساب وارد بهشت شود باید ولایت ولیّ و جانشین من در

میان اهل بیت یعنی علی بن ابی طالب را بپذیرد که اوست، آستان خداوند و راه مستقیم، سلطان دین و پیشوای رستگاران و سرور هرکس که من مولای اویم، در شب معراج پروردگارم به من فرمود: محمد! سلام مرا به علی برسان و به مردم اعلام کن که او امام اولیاء من و نورروشنگر برای کسی است که از من اطاعت کند پس این افتخار از ناحیه‌ی من بر او مبارک باد!

پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: شیعه‌ی فقیر علی را تحقیر نکنید که یک نفر از آن‌ها در قیامت به اندازه‌ی جمعیت انبوه دو قبیله‌ی ربیع و مضر قدرت شفاعت دارد.

اقرار اقوام مختلف به ولایت امیرالمومنین (ع):

ابو حمراء می‌گوید یک روز پیامبر اکرم (ﷺ) مرا صدا زد و فرمود: «انطلق و ادع لی مائه من العرب و خمسين رجلاً من العجم و ثلاثين رجلاً من القبط و عشرين رجلاً من الحبشه».

برو و صد نفر عرب و پنجاه نفر از عجم و سی نفر از قبطیان و بیست نفر از حبشی‌ها را نزد من حاضر کن.

ابو حمراء وقتی آن‌ها را آورد، پیامبر اکرم (ﷺ) برخاست و آنان را در صفوفی منظم بر اساس تعدادشان مرتب فرمود، عرب، عجم، قبطی، حبشی، سپس به حمد و ثنای الهی پرداخت، ستایشی که مردم نظیرش را نشنیده بودند و آن‌گاه فرمود: «معاشر العرب و العجم و القبط و الحبشه شاهاده لا اله الا الله و حده لا شریک له و ان محمداً عبده و رسوله و ان علیاً امیرالمومنین ولی الله، قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد حتی قالها ثلاثه، ثم قال: یا علی آتنی بدواء و بیاض فاتاه بهما، فقال: اُکْتُب «بسم الله الرحمن الرحیم هذا ما اقرت به العرب و العجم و القبط و الحبشه اقرّوا بأن لا اله الا الله و حده لا شریک له و أنّ محمداً عبده و رسوله و أنّ علیاً امیرالمومنین ولی الله» ثم ختم الصحیفه و دفعها الی علی بن ابی طالب» (بحار الانوار: ۱۰۸/۳۸ ح ۳۸ حدیث طولانی است).

ای مردم عرب، عجم، قبط و حبشی آیا به وحدانیت خداوند و رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب شهادت می‌دهید؟ جملگی پاسخ مثبت دادند. پیامبر

اکرم علیه السلام تا سه بار فرمود: خدایا تو شاهد باش! سپس به علی فرمود کاغذ و قلمی بیاور و بنویس به نام خداوند بخشنده‌ی رحم‌گستر، این متن اقرار مردمی از عرب، عجم، قبطی و حبشی در مورد شهادت به وحدانیت خداوند و رسالت بنده و پیامبرش و ولایت علی امیرالمومنین است». بعد از مهر کردن، آن را به علی علیه السلام سپرد.

در کتاب اُمالی از اُم سلمه نقل شده است: یک روز وقتی خواستم وارد اتاق پیامبر شوم، ایشان مرا برگرداند، با نگرانی برگشتم برای بار دوم آمدم اما پیامبر از آمدن مرا منع فرمود: از شدت نگرانی سیلی به صورتم زدم، برای بار سوم به درِ اتاق آمدم و اجازه‌ی ورود گرفتم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه فرمود. وقتی وارد شدم، علی مقابل پیامبر نشسته بود و می‌گفت: پدر و مادرم فدایت باد! اگر چنین و چنان می‌شود پس به چه کاری مرا توصیه می‌فرمایی؟ ایشان فرمودند: تو را به صبر کردن فرمان می‌دهم دفعه‌ی دوم که علی سوال خود را تکرار کرد باز هم پیامبر او را به صبوری سفارش کرد سپس برای سؤمین بار فرمود: علی جان! برادر من! اگر چنین کاری مرتکب شوند شمشیر از نیام بدرکن، آهن را بالا ببر و قدم آنان را بزن تا با شمشیر آلوده به خونشان به ملاقات من بیایی، آن‌گاه به من روکرد و فرمود: اُم سلمه! من تو را به خاطر آن‌چه نگران بودی برنگردانم زیرا جبرئیل سمت راستم و علی سمت چپ من نشسته بود، جبرئیل مرا از اتفاقاتی که بعد از من رخ می‌دهد با خبر می‌کرد و به من می‌گفت تا علی را از آن‌ها آگاه و به او سفارش کنم. ای اُم سلمه گوش کن و شاهد باش که این علی بن ابی طالب است که در دنیا و آخرت برادر من است، اُم سلمه! بشنو و گواه باش که در دنیا و آخرت این علی بن ابی طالب است که صاحب پرچم من خواهد بود. (این حدیث به طور مفصل در بحارالانوار ذکر شده است: ۲۲/۲۲۱ ح ۱).

انس بن مالک از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت می‌کند:

علی خلیفه و صاحب ولایت الهی و حجت خداوند برای همه‌ی مخلوقات است. اطاعت از علی همان اطاعت از خداوند و من محسوب می‌شود؛ هرکس

علی شناس باشد پیامبر خدا را شناخته است و آن که او را انکار کند مرا انکار کرده است.

سپس فرمود: من، علی، فاطمه، حسین و نه فرزند حسین حجت‌های خداوند بر همه‌ی خلق خدا هستیم؛ دشمنان ما دشمنان خدا و دوستان ما دوستان خدایند. (همان: ۲۲۷/۳۶ ح ۵. حدیث طولانی است).

علی (ع)؛ امام مُبیین:

ابن عباس می‌گوید هنگامی که آیه‌ی: ۱۲ سوره‌ی یاسین نازل شد: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْضَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ﴾. دو نفر از رسول خدا ﷺ پرسیدند که آیا منظور از امام مبین همان تورات است؟ پیامبر فرمود: نه. آن دو گفتند آیا انجیل و یا قرآن است؟ فرمود: نه. تا این که حضرت علی ﷺ آمد. آن‌گاه پیامبر اکرم ﷺ فرمود: این همان کسی است که خداوند علم همه چیز را به او داده است؛ خوشبخت کسی است که در دنیا و آخرت دوستدار علی باشد و بدبخت و زیان‌کار آن کسی است که در دوران زندگی و بعد از مرگ با علی دشمن باشد. (بحار الانوار: ۴۲۷/۳۵ ح ۲، و ۱۴۳/۲۱ ح ۶).

حذیقہ الیمان می‌گوید: امیر مومنان ﷺ پیرمردی از شیعیان خود را دید که با داشتن سن زیاد، چابک بود، حضرت به او فرمود، عمر طولانی از خدا گرفته‌ای. پاسخ داد: در خدمت و اطاعت از شما حاضرم، فرمود: واقعاً توانمندی؟! گفت: در برابر دشمنانت آماده‌ام. حضرت فرمود: تو را صاحب فضیلت می‌بینم عرض کرد: هر خوبی داشته باشم به شما تعلق دارد یا امیرالمومنین! (همان، ۱۸۶/۴۲ ح ۱) امیرالمومنین ﷺ فرمود: ما ئیم امام مسلمانان و حجت خداوند در برابر همه‌ی آفریدگان، امان بخش ساکنان آسمان‌ها و زمینیم، اگر ما نباشیم زمین اهل خود را می‌بلعد. (اصول کافی: ۱۷۹/۱ ح ۱۲، و بصائر الدرجات: ۴۸۸).

پیامبر خدا ﷺ فرمود: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاصْطَفَانِي، وَجَعَلَنِي سَيِّدَ الْمُسْلِمِينَ وَ اخْتَارَنِي وَزِيْرَ أَمْنِ أَهْلِي، وَ جَعَلَهُ سَيِّدَ الْوَصِيِّينَ، الْحَيَاهُ مَعَهُ سَعَادَهُ، وَ الْمَوْتُ مَعَهُ سَعَادَهُ،

اول من آمَن بی و صدقنی، اسمہ فی التوراء مقرون مع اسمی، وَزَوْجَتِہ الصَّدِیقَہ الکبری فاطمہ الزہراء ابنتی، و ابنہا ریحانتای مِنَ الدنیا و سیدا شباب اہل الجنہ، و الائمہ مِن ولدہ حجج اللہ علی خلقہ مَن تبعہم نجا مِن النار و مَن اقتدی بہم ھدی الی الصراط المستقیم ما وَهَبَ اللہ محبتہم لعبدِ اِلَّا دَخَلَ الجنہ. (بحار الانوار: ۹۲/۳۸ ح ۶).

خداوند مرا برگزید و از میان همه انتخابم کرد، مرا سرور مسلمانان کرد و از خاندانم، وزیری برایم قرار داد و او را سید همه جانشینان پیامبران ساخت، که با او بودن خوشبختی و همراه او مردن سعادت است، در ایمان و تصدیق من گوی سبقت از همگان ربود، در تورات نامش در کنار نام من است، همسرش بزرگ‌ترین بانوی درست‌کار، فاطمہ‌ی زہرا دختر من است، دو فرزندش گل‌های خوش‌بوی من در دنیا و سرور جوانان در بہشت‌اند. حجت‌های خدا بر خلق همه از فرزندان اویند، نجات از آتش جہنم در پیروی از آنان حاصل شود و تبعیت از ایشان رهنمونی بہ راہ مستقیم است، خداوند محبت آن‌ها را بہ ہر بندہ‌ای لطف کند بہشتی می‌شود.

عبدالرحمن بن عروہ بہ پیامبر اکرم ﷺ عرض کرد: مرا بہ راہ نجات راہنمایی کن فرمود: ہرگاہ ارادہ‌ها و اندیشہ‌ها دچار اختلاف و پراکندگی شدند تو بہ علی بن ابی طالب پناہ ببر. او امام امت و جانشین من است، حق و باطل بدست او جدا می‌شود، بہ ہر سؤالی پاسخ می‌دہد، رہجویان را راہنمایی می‌کند، حق خواہان نزد او بہ حق می‌رسند، ہدایت طلبان گم‌شدہی خود را نزد او می‌یابند، پناہجویان را پناہ است. و آن کہ بہ او بیوندد نجات می‌یابد، پیروی از او ہدایت، تسلیم در برابر او و قبول ولایتش مایہی سلامت و انکار و دشمنی با وی باعث ہلاکت. ای پسر سمرہ، علی از من است و من از علی، جان علی، جان من، سرشت او سرشت من، او برادر من است و من ہم برادر او، همسرش سرور ہمہ‌ی زن‌ها در دو جہان است، پسرانش حسن و حسین سروران اہل بہشت، و تہ تن از نوادگان حسین ﷺ فرزندان پیامبران هستند، نہمین فرزند حسین ﷺ قیام می‌کند و زمین را از عدل و داد پر می‌کند همان‌گونہ کہ از ظلم و ستم آکنده شدہ است. (بحار الانوار: ۲۲۶/۳۶ ح ۲).

ابن عباس (رض) از پیامبر اکرم ﷺ نقل کرده است:

«إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أَقِيمَ عَلَيْهَا أَمَامًا وَحَاكِمًا خَلِيفَةً وَأَنْ أَخْذَهُ وَزِيرًا وَوَلِيًّا وَهُوَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أَمْرُهُ أَمْرِي وَحُكْمِي، وَطَاعَتُهُ طَاعَتِي، فَعَلَيْكُمْ طَاعَتُهُ وَاجْتِنَابُ مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّهُ صَدِيقُ هَذِهِ الْأَمَّةِ، وَفَارُوقُهَا وَمُحَدِّثُهَا وَهَارُونُهَا وَيُوشَعُهَا وَأَصْفُهَا وَشَمْعُونُهَا، وَبَابُ حَطَّتْهَا وَسَفِينَةُ نَجَاتِهَا وَطَالُوتُهَا، وَذَوِ قُرْنَيْهَا أَلَا إِنَّهُ مُحَنُ الْوَرَى وَالْحُجَّةُ الْعَظْمَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَامَامُ أَهْلِ الدُّنْيَا وَهُوَ مَعَ الْحَقِّ وَالْحَقُّ مَعَهُ وَأَنَّهُ قَسِيمُ الْجَنَّةِ فَلَا يَدْخُلُهَا عَدُوُّهُ وَلَا يَزْحَرُ عَنْهَا وَلِيُّ لَه، قَسِيمُ النَّارِ فَلَا يَدْخُلُهَا وَلِيُّ لَه، وَلَا يَزْحَرُ عَنْهَا عَدُوُّ لَه، أَلَا إِنَّ وَلَايَةَ عَلِيٍّ وَلَايَةُ اللَّهِ وَحُبُّهُ عِبَادَةُ اللَّهِ، وَاتِّبَاعُهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَحَرْبُهُ حَرْبُ اللَّهِ وَسَلْمُهُ سَلَامُ اللَّهِ».

خداوند متعال به من فرمان داد که علی را به مقام امام، حاکم و خلیفه منصوب کنم همان گونه که او را برادر، وزیر و ولی خود کردم، او از مومنان صالح است که حکم و فرمانش حکم و فرمان من است، اطاعت از علی اطاعت از من محسوب می شود، باید از او اطاعت کنید و از نافرمانی او بپرهیزید او فاروق و «صدیق» این امت است، و دارای مقام هارون، یوشع، آصف و شمعون؛ باب مغفرت و کشتی نجات، برخوردار از قدرت طالوت و شوکت ذوالقرنین است. مخلوقات به وسیله ی او آزموده می شوند. بزرگترین حجت و محکم ترین دست آویز، پیشوای جهانیان است. علی پیوسته با حق و حق همراه اوست. کلیددار بهشت است و دشمنش داخل بهشت نمی شود و دوست علی از بهشت رانده نمی شود، او دوزخیان را به جهنم می فرستد بنابراین دوستدار علی وارد جهنم نمی شود و دشمن علی از آن خارج نمی شود. بدانید که ولایت علی، ولایت خدا و عشق به او عبادت خداست، پیروی از او واجب الهی ست و دوستانش دوستان خداوندگار. جنگ با او جنگ با خدا و صلح با علی صلح با خداست.

قال رسول الله ﷺ: «يَا عَلِيُّ مَثَلُكَ فِي أُمَّتِي كَمَثَلِ (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) مَنْ قَرَأَهَا مَرَّةً فَكَانَ مِثْلَ ثَلَاثِ الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَهَا مَرَّتَيْنِ فَكَانَ مِثْلَ ثَلَاثِي الْقُرْآنِ، وَمَنْ قَرَأَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَكَانَ خَتَمَ الْقُرْآنِ فَمَنْ أَحْبَبَكَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ كَمَلَ ثَلَاثُ الْإِيمَانِ، وَمَنْ أَحْبَبَكَ بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ

فقد کَمَلَ ثَلَاثًا الايمان، و من احبک بیده و قلبه و لسانه فقد کمل الايمان، و الذی بعثنی بالحق نبیاً لواحِبک اهل الارض کمحبّة اهل السماء لما عَذَّبَ الله اَحدًا بالنار یا علی بشرنی جبرائیل عن ربّ العالمین فقال لی: یا محمد بشرْ أخاک علیاً انّی لا أَعَذَّبُ من تولاه و لا ارحم من عاداه».

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به علی (علیه السلام) فرمود تو در میان امت من مانند سوره‌ی توحید «قل هو الله احد» در قرآنی که هرکس یک بار بخواند، ثلث قرآن را خوانده است و آن که دوبار بخواند، دو سوم قرآن را تلاوت کرده و سه بار خواندن سوره‌ی توحید برابر با ختم قرآن است. پس کسی که دوستی تو را به زبان ظاهر کند یک سوم ایمان خود را کسب کرده است و آن که محبت زبانی و قلبی تو را دارد، دو سوم ایمانش کامل شده است و هرکس محبتش را در گفتار و پندار و کردار تقدیم تو کند، ایمانش کامل می‌شود، سوگند به کسی که مرا به حق مبعوث کرد اگر ساکنان زمین مانند آسمانیان تو را دوست داشته باشند هرگز خداوند کسی را گرفتار عذاب آتش نمی‌کند! علی جان! جبرئیل از طرف «رب العالمین» به من مژده داد که خداوند به من فرمود: ای محمد (صلی الله علیه و آله) به برادرت علی بشارت بده که من دوست تو را عذاب و به دشمنت رحم نکنم. (بحار الانوار: ۳۱۷/۲۲ ح ۲).

و در حدیثی دیگر به علی (علیه السلام) فرمود: «أَنْتَ مِنْی بمنزله شیث من آدم و بمنزله سام من نوح، و بمنزله أسحق من ابراهیم، و بمنزله هارون من موسی، و بمنزله شمعون من عیسی، اَلَا اِنَّه لانبی بعدی، یا عَلَیْ اَنْت وصِیّی و خلیفتی، و من نازَعک فی الاسلام بعدی فلیس من الاسلام فی شیء، و انا خصیمه یوم القیامه، یا علی انت أفضل امتی فضلاً، و اقدمهم سلماً و اکثرهم علماً و اوفرهم حِلماً» (کنز العمال: ۱۱۴/۱۳ ح، ۳۶۳۷)، و اشجعهم قلباً و اسخاهم کفّاً، و انت الامام بعدی، و انت الوزیر و انت قسیم الجنه و النار».

(ذخائر العقبی ۹۵/۱).

- علی جان! تو نسبت به من مانند شیث به آدم، سام به نوح، اسحاق به ابراهیم، هارون به موسی و شمعون به عیسی هستی با این تفاوت که بعد از من دیگر پیامبری نمی‌آید. علی جان تو وصی و خلیفه‌ی بعد از منی، هرکس بعد از من به خاطر اسلام

با تو مخالفت کند او از اسلام هیچ بهره‌ای ندارد، و در روز قیامت با او دشمنم. علی جان! تو در میان امت من از همگان با فضیلت‌تری، در مسلمانی از همه پیش‌تری و در علم از همگان بیش‌تری و در حلم از آنان بردبارتری، از همه شجاع‌تر و بخشنده‌تری؛ بعد از من امامی و اکنون وزیر. جایگاه هرکس در بهشت و جهنم را تو معین می‌کنی، خوبان و تبه‌کاران را می‌شناسی و نیکان را از بدان و مومنین را از کفار جدا می‌کنی. عایشه از پیامبر اکرم (ﷺ) می‌گوید: که آن حضرت (ﷺ) به علی (ع) فرمود:

«أَنْتَ سَيِّدُ الْعَرَبِ» (ذخائر العقبی: ۷۰).

تو سرور عرب هستی. من عرض کردم ای رسول خدا آیا تو خود سید عرب نیستی؟ آن حضرت فرمود: من سید فرزندان آدم و علی سید عرب است. گفتم: سید به چه معنی؟ فرمود: سید یعنی کسی که اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است. ابن عباس گفته است: جابر بن عبدالله انصاری را دیدم که به عصایش تکیه داده بود و در کوچه‌های انصار می‌گفت: «یا معاشر الانصار اذّبوا اولادکم بحب علی، فمن ابی فانظروا فی حال امه». (بحار الانوار: ۷/۳۸ ح ۱۳).

ای یاوران پیامبر! فرزندانان را با محبت علی تربیت کنید؛ هر فرزندی که از دوست داشتن علی خودداری کند در مورد عفت مادرش تحقیق کنید.

پیامبر اکرم در سخنانی به نقل از ابن عباس فرمود:

«يَا عَلِيُّ مَنْ أَحَبَّكَ فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، يَا عَلِيُّ أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ، رَوْحُكَ مِنْ رَوْحِي وَطِينُكَ مِنْ طِينَتِي، وَإِنَّ اللَّهَ سَبَّحَانَهُ خَلَقَنِي وَأَيَّاكَ وَاصْطَفَانِي وَأَيَّاكَ وَاخْتَارَنِي لِلنَّبُوَّةِ وَاخْتَارَكَ لِلإِمَامَةِ فَمَنْ أَنْكَرَ إِمَامَتَكَ فَقَدْ أَنْكَرَ نَبُوَّتِي، يَا عَلِيُّ أَنْتَ وَصِيٌّ وَخَلِيفَتِي، أَمْرُكَ أَمْرِي وَنَهْيُكَ نَهْيِي، أَقْسَمُ بِالَّذِي بَعَثَنِي بِالنَّبُوَّةِ وَجَعَلَنِي خَيْرَ الْبَرِيَّةِ أَنْكَ حَجَّهَ اللَّهُ عَلَيَّ خَلْقَهُ، وَآمَنَهُ عَلَيَّ وَحْيَهُ وَخَلِيفَتَهُ عَلَيَّ عِبَادَهُ وَأَنْتَ مَوْلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَامام كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَقَائِدُ كُلِّ تَقِيٍّ، وَبُلَايَتِكَ صَارَتْ أَمْتِي مَرْحُومَةً، وَبَعْدَاوَتِكَ صَارَتْ الْفِرْقَةُ الْمَخَالِفَةُ مِنْهَا مَلْعُونَةً، وَإِنَّ الْخُلَفَاءَ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ؛ أَنْتَ أَوَّلُهُمْ وَآخِرُهُمُ الْقَائِمُ الَّذِي يَفْتَحُ اللَّهُ بِهِ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْكَ وَأَنْتَ وَاقِفٌ عَلَيَّ شَفِيرٌ

هر کس فضیلتی از فضائل علی (علیه السلام) بنویسد فرشتگان پیوسته برای او طلب مغفرت می‌کنند و آن که امتیازی از امتیازات آن حضرت را بازگو کند، خداوند

گناهان گذشته و آینده‌ی او را می‌آمرزد. ایمان هیچ بنده‌ای کامل نمی‌شود مگر با محبت و ولایت علی (علیه السلام)؛ فرشتگان با محبت علی به خداوند متعال تقرب جویند. و هرکس از شیعیان ما چهل حدیث حفظ کند خداوند روز قیامت او را در زمره‌ی فقیهان و دانشمندان قرار دهد و گناهانش را بیامرزد.

در کتاب «أمالی» آمده است که سعید بن جبیر می‌گوید: نزد ابن عباس رفتم تا از وی درباره‌ی اختلاف مردم در مورد علی سؤال کنم. ابن عباس در پاسخ گفت: ای پسر جبیر تو آمده‌ای تا در مورد بهترین امت بعد از پیامبر بپرسی؟ آمده‌ای تا درباره‌ی کسی سؤال کنی که سه هزار افتخار در یک شب - شب فداکاری - کسب کرد؟ او سفارش شده‌ی پیامبر اکرم و جانشین اوست، صاحب حوض کوثر و پرچم‌دار رسول‌الله است. سوگند به خدایی که محمد را خاتم الانبیاء قرار داد اگر همه‌ی درختان دنیا قلم و همه‌ی اهل دنیا نویسنده شوند تا فضیلت‌های آن حضرت را از روزی که خداوند متعال دنیا را آفرید تا پایان دنیا، نمی‌توانند یک دهم از فضائلی که خداوند به او داده است را ثبت کنند. (همان: ۷/۴ ح ۱۷).

قال رسول الله ﷺ: أنا سيد النبیین و وصی سید الوصیین، وإن الله اوحى الى آدم یا آدم. (همان: ۵۷/۲۳ ح ۱).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: من سرور پیامبران و وصی من سرور اوصیاست. خداوند به آدم وحی فرمود: ای آدم من با نبوت به انبیا در میان خلائق کرامت دادم و برای آنان جانشینانی معرفی کردم که بهترین مخلوقات من هستند؛ پس تو فرزندان شیث را وصی خود کن و این منصب به ترتیب از شیث به سنان و محلث و محقوق و عیثما و اخنوخ (ادریس) و ناحور و نوح و سام و عابر و برعانا و یافث و ابره و خفیه و عمران و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و یوسف و شریا و شعیب و موسی و یوشع بن نون و داوود و سلیمان و آصف بن برخیا و زکریا و زکریا به عیسی بن مریم و شمعون و یحیی و منذر و سلیمه و برده و از برده به من رسید و من تو را وصی خود کردم و تو این وصایت را به حسن و او به حسین و او نیز به اوصیاء بعد از خود می‌دهد تا سرانجام به بهترین وارثان بعد از تو می‌رسد، این امت

در برابر نعمت ولایت تو ناسپاسی می‌کنند و در مورد تو دچار اختلاف می‌شوند، هرکس با تو ثابت قدم بماند در کنار من مانده است و آن که از تو کناره‌گیری کند طعمه‌ی آتش می‌شود و جهنم قرارگاه کافران است.

خداوند برای هر پیامبری دشمنانی از میان انسان‌ها و جنیان مقرر کرده است. مخالفی اعتراض کرد و گفت: چگونه متنی که مخالف این وصیت است بعد از این سفارش صریح و روشن علیه حضرت علی پیوسته ذکر می‌شود؟

به او گفتم: آیا تو و هر مسلمانی نمی‌دانید که یهودیان و مسیحیان گفته‌ی موسی و عیسی در مورد محمد ﷺ پنهان کردند و نام او را که در تورات و انجیل به گواهی قرآن موجود بود از یاد بردند؟ آیات کتاب آسمانی را پس پشت انداختند و به تکذیب و انکارش پرداختند، و پس از پنهان کردن نامش دیگر به آن توجه نکردند، قوم موسی با وجود آن که شاهد بودند که حضرت موسی، برادرش هارون را جانشین خود کرد، همین که از میان قوم خود رفت بنی اسرائیل به عبادت گوساله پرداختند و هارون را به قتل تهدید کردند، قرآن کریم این حکایت را به روشنی بیان فرموده است.

یهود از روی نادانی و ریاست طلبی آیات مربوط به پیامبر اکرم را از کتاب خود حذف کردند، دیگران نیز به خاطر حب ریاست و حسادت نسبت به نعمت و فضیلت آن حضرت گمراه شدند. آیا پیامبر اکرم ﷺ نفرمود که این امت به هفتاد و سه فرقه متفرق می‌شوند که فقط یک فرقه اهل نجات است و بقیه دوزخی می‌شوند؟ و این خود عذری کافی است برای حضرت علی و خاندان او که از ایفای حقوق خود کنار کشیدند زیرا یک فرقه را در مقابل هفتاد و دو فرقه قرار نمی‌دهند. هیچ‌کس جز اندکی به یاری آنان مبادرت نکردند. قرآن کریم اغلب آنان را ریاکارانی شمرده است که برخلاف حقیقت حرکت می‌کنند. وانگهی خداوند متعال شیواترین آیات را بیش از معرفی پیامبرانش در اقصا نقاط عالم به شناسایی خود اختصاص داده است. نشانه‌های بدیع آفریدگار در آفرینش هر موجودی نمایان ساخته است که هر عاقلی به وجود و قدرت حق گواهی می‌دهد، با این همه آیات

روشن‌گر، به انکار خدا می‌پردازند و جز عده‌ای اندک به یگانگی او ایمان نیاورند. این خواست خداوند است که هر پیامبری دشمنان مختلف و متعددی از میان شیطان صفتان جنی و انسان‌های مجرم داشته باشد، چنان‌که دشمن آدم، ابلیس و سلیمان، شیطان‌ها و شیث، فرزندان قابیل و دشمن انوش، کیامرث و ادریس، ضحاک، و نوح، عوج و جهانیان و صالح، افراسیاب و ابراهیم، نمرود بن کنعان و موسی، فرعون و قارون و هامان و عوج بن بلعام و دشمن یوشع بن نون، لهراسب و دشمن داوود، جالوت و عیسی، اشبح بن اشجان، و دشمن شمعون، بخت نصر و دشمن محمد، ابوجهل و ابولهب و دشمن توای علی! قبیله‌ی تیم و عدی و بنی‌امیه است و خداوند دشمن کافران است. دشمنان کینه‌توز و حسود در برابر فضیلت‌های تو حسادت می‌ورزند. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «ان حُب اهل بیتی ینفع من أحبهم فی سبع مواطن مهوله: عند الموت، و فی القبر و عند القيام من الاجداث، و عند تطایر الصحف و عند المیزان و عند الصراط، فمن أحب أن یكون آمنًا فی هذه المواطن فلیوال علیا بعدی و لیتمسک بالحبیل المتین علی بن أبی طالب ؑ و عترته من بعده، فانهم خلفائی و اولیائی علمهم علمی و حلمهم حلمی، و ادبهم ادبی و حبهم حبّی، ساده الاولیاء، و قاده الاتقیاء، و بقیه الانبیاء، حربهم حربی و عدوهم عدوی». (بحار الانوار: ۱۶۲/۲۷ ح ۱).

محبت نسبت به اهل بیتم برای دوستدارانشان در هفت جایگاه هولناک، کارساز است: هنگامه‌ی مرگ، در قبر، زمان زنده شدن برای حشر، هنگام پخش کارنامه‌ی اعمال، و نزد میزان و کنار صراط، پس هرکس دوست دارد در این مواضع از هر خطر و وحشتی مصون باشد، بعد از من دل به عشق علی بسپارد و به رشته‌ی محکم ولایت او و خاندانش چنگ زند، که آنان جانشینان و اولیاء من هستند، علم و حلمشان، علم و حلم من است، ادب و محبت آنان، ادب و محبت من. سرور اولیاء و پیشوای پرهیزگاران و باقی مانده‌ی پیامبران که جنگ با آنان نبرد با من است و دشمنی با آن‌ها دشمنی با من.

قال رسول الله ﷺ: لحذیفه بن الیمان: «یا حذیفه» انّ علیاً حجه الله، الایمان به

ایمان بالله، و الکفر به کفر بالله و الشک به شرک بالله؛ والشک فيه شک فی الله والالحاد فيه الحاد فی الله والانکار له انکار الله، والایمان به ایمان بالله، یهلك فيه رجلاَن ولاذنب له: محبٌ غال، و مبغضٌ قال». (همان ۹۷/۳۸: ح ۱۴، ینابیع الموده ۲۵۳/۱).

و قال ﷺ: «خذوا بحجزه الانزع البطين علی بن ابی طالب فهو الصدیقُ الاکبر و الفاروق الاعظم، من أحبه أحبّه الله و من ابغضه ابغضه الله و من تخلف عنه محقه الله». پیامبر اکرم ﷺ به حذیقه بن یمان فرمود: علی حجت خداست که ایمان به او، ایمان به خدا و کفر به او کفر به خداوندست و شرک به علی، شرک به خدا، و شک و تردید نسبت به علی برابر با شک و تردید در مورد پروردگار و انکار و روگردانی از علی همان انکار و الحاد در برابر خداوند است. در حالی که علی، گناهی ندارد: دوگروه نسبت به او هلاک می‌شوند: محبی که در محبت نسبت به او غلو کند و کینه‌توزی که با علی دشمنی کند.

به آغوش علی که رازدار من است پناه ببرید که علی بن ابی طالب «صدیق اکبر» و «فاروق اعظم» است، دوست دار علی محب خداست و دشمن او دشمن خدا و هرکس از او عقب بماند خدا او را نابود می‌کند.

«قال رسول الله ﷺ: یوماً و قد أخذَ بیدی الحسن و الحسین علیهما السلام» قال: أنا رسول الله و هذان الطّیّبان و ریحانتای، فمن أحبهما و أحبّ اباهما و امهما کان معی یوم القیامه و فی درجتی، الا و أنّ الله خَلَقَ مائه و اربعه و عشرين الف نبی، انا اکرمهم علی الله و لافخر، و خلق مائه و اربعه و عشرين الف وصی، علی اکرمهم و افضلهم عندالله، الا و إنّ الله یبعث اناسا و جوههم من نور علی کراسی من نور علیهم ثیاب من نور فی ضلّ عرش الرحمن بمنزله الانبیاء، و لیسوا انبیاء، و بمنزله الشهداء و لیسوا شهداء.

پیامبر اکرم ﷺ در حالی که دستان حسن و حسین علیهما السلام را گرفته بود فرمود: من پیامبر خدایم و این دو پاک منش نوه‌ها و گل‌های من هستند؛ هرکس محب این دو و پدر و مادرشان باشد روز قیامت با من است. و در مقام من بدانید که خداوند یک صد و بیست و چهار هزار پیامبر آفرید، بدون فخر و فروشی من از همه‌ی انبیاء ارجمندترم و برای هر کدام یک وصی قرار داد که علی از همه ۱۲۴ هزار اوصیا نزد

خداوند گرامی تر و برتر است. خداوند مردمانی را مبعوث می کند با چهره هایی تابان بر تخت هایی از نور و لباس هایی نورانی در سایه سار عرش خداوند رحمن، در مقام انبیاء و شهیدان، بدون آن که پیامبر و یا شهید باشند. شخصی پرسید: ای رسول خدا من از آنانم؟ فرمود: نه دیگری گفت: من هستم. فرمود: نه گفته شد: آنان کیانند ای رسول خدا!

پیامبر اکرم دست مبارکش را بر شانه ی علی (ع) گذاشت و فرمود: «هذا و شیعتہ، الا ان علیا و الطیبین من عترتہ کلمہ اللہ العلیاء و عروتہ الوثقی و اسماءہ الحسنی مثلہم فی امتی کسفینہ نوح من رکبہا نجا، و من تخلف عنہا غرق، و مثلہم فی امتی کالنجوم الزہراء کلما غاب نجم طلع نجم الی یوم القیامہ، الا و ان الاسلام بنی علی خمس دعائم: الصلاہ و الزکاہ، و الصوم و الحج، و ولایہ علی ابن ابی طالب (ع)، و لم یدخل الجنۃ حتی یحب اللہ و رسولہ و علی بن ابی طالب و عترتہ». (بحار الانوار ۱۲۵/۲۳ ح ۵۳).

این و شیعیان او، آگاه باشید که علی و نوادگان پاکش، برترین مخلوقات خداوند و رشته ی محکم الهی و نام های فوق نیکوی پروردگار. آنان برای امت اسلام هم چون کشتی نوح اند که هرکس به آنها بیوندد نجات یابد و هرکس با آنان قطع رابطه کند غرق می شود. برای امت من مانند ستارگانی درخشان اند که هرگاه یکی غروب می کند، ستاره ای پر فروغ در آسمان ولایت تا روز قیامت ظاهر می شود. بدانید که اسلام بر پنج پایه استوار است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت علی بن ابی طالب و هیچ کس وارد بهشت نمی شود، مگر آن که از محبان خدا، پیامبر و علی بن ابی طالب و فرزندان او باشد.

سدی در تفسیر آیه: «وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» (اعراف: ۱۸۱) گفته است:

این امتی که به حق هدایت می کنند و عادلانه قضاوت می کنند؛ شیعیان علی اند و دین ماندگاری که به آن رهنمون می شود محبت علی و خاندان اوست. و همین طور منظور از «صراط مستقیم» در آیه ی: «يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ

مستقیم» راه علی و پیروی از اوست، شیعیانی که محبت علی را در دل دارند به عدل امر می‌کنند.

روایت شده است که از صراط کسی نمی‌گذرد مگر آن که علی شناس باشد و علی نیز او را بشناسد و کسی وارد بهشت می‌شود که در نامه‌ی اعمالش محبت علی و اولاد علی باشد. (الفردوس: ۱۴۲/۲ ح ۲۷۲۳).

ابن عباس در روایتی نقل می‌کند که: روز قیامت جبرئیل در آستان بهشت ایستاده است و اجزاه‌ی ورود به بهشت را فقط به کسی می‌دهد که امان‌نامه‌ای از علی (علیه السلام) داشته باشد.

در کتاب «امالی» ابن عباس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) روایت می‌کند: «لما عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ...» (بحار الانوار: ۱۲۸/۲۳ ح ۵۸).

در معراج وقتی به آسمان هفتم رسیدم و از آن جا به «سدره المنتهی» و از آن به حجاب های نور رفتم، پرودگار با عظمتم به من فرمود: محمد! تو بنده‌ی منی و من هم پروردگارت بنابراین فقط برای من فروتن باش و فقط از من اطاعت و بر من توکل کن، که من خرسندم از این که تو بنده، محبوب و رسول من هستی و خشنودم که علی خلیفه و آستان رسالت باشد، من او را حجت خود بر بندگانم قرار دادم. علی، پناه‌گاه مخلوقات من است، به واسطه‌ی علی است که دین و حدود و احکام من حفظ و اجرا می‌شود و دشمنانم از دوستانم جدا. به واسطه‌ی وجود امامان از فرزندان علی است که به بندگانم رحم می‌کنم و با «قائم آل محمد (صلی الله علیه و آله)» است که زمینم را از ذکر تسبیح، تقدیس، تهلیل، تمجیدم آباد می‌کنم. و به دست اوست که زمین را از لوٹ دشمنانم پاک و بندگان و زمین را احیاء می‌کنم. معادن و گنجینه‌های زمین را به واسطه‌ی او ظاهر و او را از اسرار و باطن امور آگاه می‌سازم؛ اولیاء و فرشتگانم را به یاری او می‌فرستم. او ولی به حق من و هدایت‌گر راستین بندگانم است.

در کتاب «مناقب» آمده است که ابن عمر از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در مورد جایگاه علی نسبت به پیامبر خدا سوال کرد. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) خشمگین شد و فرمود:

چرا گروهی متوجه نمی شوند که سخن از مردی به میان می آورند که مقام و منزلتش نزد خداوند همان مقام و منزلت من است جز «نبوت». ای فرزند عمر! علی برای من به منزله جان برای تن است از این تعبیر هم نزدیک تر است او جان جان است. او برای من نورالنور است، نسبت علی با من مثل سر به تن و دگمه برای پیراهن است. ای فرزند عمر دوست علی، دوست دار من و مُحَبِّ من، مُحَبِّ خداست. دشمنی با علی، دشمنی با من است و آن که با من دشمنی کند مورد خشم و لعنت خدا قرار می گیرد. بدان که نامه ی اعمال محب علی به دست راستش داده می شود و به آسانی به حساب اعمال او رسیدگی می شود. بدان که دوست علی از دنیا نمی رود مگر آن که از آب کوثر می نوشد و از میوه ی طوبی می خورد و جایگاه خود را در بهشت می بیند.

بدان هرکس علی را دوست داشته باشد، سختی های جان دادن برایش آسان، و قبرش باغی از باغ های بهشت می شود. آگاه باش که هرکس مُحَبِّ علی باشد خداوند در برابر هر عضو از اعضای بدنش خدمتکاری و اجازه ی شفاعت هشتاد نفر از خاندانش را به او می دهد. هرکس به مقام علی معرفت و او را دوست داشته باشد خداوند برای قبض روحش مانند انبیاء «ملک الموت» را می فرستد، وحشت فرشتگان: «نکیر و منکر» را از او دور می کند و قبرش به میزان پیمودن مسیر یک سال وسعت می یابد؛ روز قیامت با چهره ای آراسته و پیراسته مانند رفتن به جشن ازدواج، او را به بهشت می برند. خداوند محب علی را در سایه سار عرش خود جا دهد و از هول و هراس روز سهمگین قیامت امان می دهد. نیکی های او پذیرفته و با خاطری آسوده وارد بهشت می شود، محب علی، امانت دار خدا در زمین است؛ بر تاج کرامت او نوشته شده است «اصحاب الجنه هم الفائزون» رستگاران فقط بهشتیان هستند.

این رستگاران همان شیعیان علی اند که به سرعت برق از صراط می گذرند. برای محبان علی پرونده ی اعمال و میزان گشوده نمی شود و تمام درهای هشت گانه ی بهشت روی آنان باز می شود. کسی که با عشق علی می میرد فرشتگان به استقبالش

می‌آیند و ارواح انبیاء به دیدارش، من ضامن بهشت او می‌شوم. یکی از درهای آستان پروردگار «حب علی» است که هرکس از این وارد شود از آتش در امان باشد. خداوند به هرکس که با عشق به علی بمیرد به تعداد هر رگ و مویی از بدنش، شهری در بهشت به او می‌دهد. ای پسر عمر! بدان که سرور جانشین پیامبران و امام پرهیزگاران و جانشین من در میان همه‌ی مردم و پیشوای روسفیدان است؛ اطاعت از او اطاعت از من است و شناخت او، شناسایی من.

ای پسر عمر سوگند به خدایی که مرا به حق مبعوث کرد اگر فردی از شما هزار سال ایستاده، بین رکن کعبه و مقام ابراهیم خدا را عبادت کند سپس هزار سال روزه بگیرد و شب‌ها را به عبادت سپری کند و مالک ثروت‌های زمین باشد و همه‌ی آن را انفاق کند و همه‌ی مردم برده باشند و او آن‌ها را آزاد کند و آن‌گاه بعد از این همه کارهای خیر، در بهترین مکان یعنی بین صفا و مروه شهید شود؛ اما با کینه‌توزی نسبت به علی به دیدار حق نائل شود خداوند هیچ عمل واجب و مستحبی از او نپذیرد و با اعمال خیرش به جهنم افکنده شود و در زمره‌ی زیان‌دیدگان محشور شود. (همان: ۴۵/۲۴ ح ۱۷).

علی کیست؟

علی، امیرالمومنین، وصی رسول «رب العالمین»، آفریده شده از سرشتی مطهر، حاکم عادل در قضاوت، نیرومند و توانمند، پیشوای برومند، همسر فاطمه‌ی مرضیه، پدر فرزندان پاک سرشت، شیر میدان‌های نبرد و از بین برنده‌ی غم و اندوه، هرگز از میدان جنگ نگریخته در برابر ضربه‌های شمشیرش سپاهیان گریخته در زیر هر علمی که جنگیده به پیروزی رسیده، هیچ قهرمان و پهلوانی از ضربه او جان بدر نبرده، هر گروهی که به جای پیامبر اکرم به میدان نبرد برده با فتح و ظفر برگشته، سپاهیان انبوه با دیدن هیبتش با خفت و تحقیر ریمده، در جنگ خندق بیست متر به سمت عمر و بن عبدود و ده متر به سمت عقب جهیده. در نبرد أحد با یک ضربه کافر و اسبش را دو نیم کرد سپس به هفده گردان با هفتاد هزار نظامی حمله کرد

و آنان را متفرق و پیوندشان گسسته کرد؛ هر دو سپاه دوست و دشمن از قدرت او متحیر و فرشتگان از حمله‌های مکررش شگفت‌زده شدند.

این همه، فضیلت الهی و آیات ربّانی‌ست: شیر بیشه‌ی شجاعت، دلاور با صلابت، قهرمان هر میدان، هر مشکلی بدست او آسان، جولانگاه او هر مکان، ولایتش بر همگان واجب، پیروی از او مایه‌ی فضیلت و سرمایه‌ی انسان به درگاه خدا محبت اوست که باعث امن و امان در دنیا و آخرت می‌شود؛ امن و ایمانی به وسعت شرق تا غرب.

هی الشَّمْسُ ام نورالضّریح یلوح هو المسک أم طیب الوصی یفوح
- این آفتاب است یا نور ضریح است که می‌درخشد؟ این عطر است یا بوی وصی پیامبر است که می‌پیچد؟

و بحرندی ام روضه حوت الهدی و آدم أم سرالمهمین نوح
- دریای کرم است یا بوستان هدد هدایت، این آدم است یا راز فراگیر نوح؟
و داود هذا أم سلیمان بعده و هارون أم موسی العصا و مسیح
- این داود است یا سلیمان که بعد از او آمده است؟ یا هارون یا موسای صاحب عصا یا عیسای مسیح است؟

و أحمد هذا المصطفی ام مرضیه علی سماه هاشم و ذبیح
- این احمد مصطفی یا وصی او علی است، هاشم است یا ذبیح؟
سماه محیط المجد بدر دجنه و صبح جلال فی الانام یلوح
- او را اقیانوس با عظمت، ماه تابان در پهنه‌ی تاریکی، سپیده‌دم با شکوه نامیده است که برای مخلوقات نمایان شده است.

حبیب حبیب‌الله بل سر سَره و عین الوری بل للخلایق روح
- محبوب حبیب خدا، بلکه سرالاسرار اوست، چشمه‌سار آفرینش و جان‌بخش آفریده‌هاست.

له النصّ فی یوم الغدیر و مدحه من الله فی الذکر المبین صریح
- فرمان صریح به ولایت علی در روز غدیر واضح است و مدحش در کلام روشن‌گر خدا جلوه‌گر.

امام اذا ما المرء جاء بحبه فميزانه يوم المعاد رجیح

- امامی است که محبتش در میزان اعمال، روز قیامت، ارزشمند و قیمتی است.

له شیعه مثل النجوم زواهر اذا جاء وَلَّتْ تلقی العدو طریق

- شیعیان علی مانند ستارگانی درخشانند، وقتی علی می‌آید دشمن را زمین

خورده می‌بینی.

علیک سلام الله یارایه الهدی سلام سلیم یغتدی و یروح

- هر صبح و شام سلام خدا که منبع سلام و سلم است بر تو ای پرچم هدایت.

نکته:

ابن عباس در تفسیر آیه‌ی: ﴿فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ (الروم: ۳۰). گفته

است: فطرت خدایی که سرشت انسان‌ها را بر آن اساس آفریده عبارت است از: لا

اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.

هریک از این سه حقیقت به یک دیگر مربوط می‌شود که در قبر از آن‌ها سؤال

می‌شود؛ «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا» انسان در مورد

شنوایی، بینایی و قلب مواخذه می‌شود.

شنوایی در برابر توحید، بینایی به خاطر نبوت و قلب پاسخ‌گوی ولایت خواهد

بود.

* دین، عدالت الهی ست و عدل، دادگری ربّانی ست، و دادگری میزان دقیق

روشن‌گری است بنابراین دین و رزی برابر با ولایت‌پذیری است.

علی(ع)، میزان قیامت:

خداوند سبحان می‌فرماید: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (انبیاء: ۴۷).

روز قیامت ما ترازوهای عدالت را بر پا می‌داریم (ترجمه‌ی طاهره صفارزاده).

ابن عباس میزان‌های قیامت را، انبیاء و اولیاء به حساب آورده است. از آن‌جا که

ترازو دارای دو کفه و دستگیره است بنابراین کفه‌ی اول اعتقاد به توحید «لا اله الا

الله» و کفه‌ی دوم؛ «علی ولی الله» و دست‌گیره. «محمد رسول الله» است که تعادل را

حفظ می‌کند.

آسمان، جلوه‌ای از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و میزان تجلی علی است، زیرا با محبت اوست که اعمال خوب سنجیده می‌شود: ﴿وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ﴾ (الرحمن: ۹). در وزن کردن از اجناس مردم کم نکنید.

یعنی از حقّ علی نگاهید که هرکس نسبت به آن جاهل باشد بهره‌ای در میزان اعمالش نباشد:

﴿اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ﴾ (الشوری: ۱۷). خداوند آن ذاتی است که کتاب آسمانی و میزان را به حق نازل فرمود.

روایت شده است که در این کریمه منظور از میزان، ولایت است. علی بن ابراهیم (تفسیر قمی: ۳۰/۱). مصداق کتاب و میزان را علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) می‌داند زیرا بدون پذیرش ولایت آن حضرت، دین و کتابی نمی‌ماند و با ولایت است که دین کامل و یقین حاصل می‌شود، بنابراین میزان بندگی در معاد، در پرتو ولایت پذیری است. در آن زمان که آسمان‌ها و زمین و کوه‌های مرتفع و با عظمت آفریده شد در مقابل «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» بی‌وزن بود و فاقد تعادل بنابراین «ولایت» در برابر آن‌ها قرار گرفت و با حقیقت «علی ولی الله» سنگینی متوجه‌ی این کفه‌ی میزان شد؛ زیرا ولایت با خود توحید و نبوّت را دارد و جامع سرّ توحید و نبوّت است؛ بنابراین کلمه‌ی توحیدی «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» روح ایمان و ظرف باطن است؛ «محمد رسول الله» رسوخ اسلام می‌شود و ظرف ظاهر و «علی ولی الله» ظرف اسلام و ایمان به اضافه‌ی روح ظاهر و باطن. براین اساس اگر در روز قیامت بنده‌ای در میزان اعمالش، کارهای نیک، هم‌وزن کوه‌های رفیع و با عظمت اما بدون ولایت علی که نشانه‌ی کمال دین است باشد به کاهی نیرزد.

چرا که نه تنها سنگینی میزان به داشتن ولایت‌پذیری است که کمال سایر ادیان نیز به ولایت آن حضرت حاصل می‌شود. پر واضح است که دین اسلام کامل کننده‌ی همه‌ی ادیان آسمانی گذشته و خاتم همه انبیاء و تصدیق کننده‌ی آن‌هاست؛ پس «حب علی» کامل کننده‌ی این کمال، و ختم رسالت و اتمام این متمم و تکمیل این کمال با ولایت علی تحقق پذیرد و هر کمالی زیباست.

خداوند متعال هر پیامبری را که برای هدایت مردم فرستاد، از او پیمان تصدیق ولایت علی را خواه ناخواه گرفته است؛ بنابراین هر دینی که فاقد حُب و ولایت علی باشد از کمال محروم و ناقص می‌شود و از قبول و وزن و عرضه بر خداوند محروم، زیرا خداوند جز طیب و پاک نپذیرد: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ﴾ (اعراف: ۸). در آن روز فقط حق است که ارزش دارد.

این حق، عدل است و عدل نیز ولایت. از آن جا که حق، علی است پس هر کس با سرمایه‌ی عشق به علی به ملاقات خدا رود رستگار است: ﴿فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (اعراف: ۸). این رستگاران، اهل ولایت‌اند که از عنایت الهی بهره‌مند شده‌اند:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ﴾ (فاطر: ۱۰).

سخنان پاک توحیدی به سمت خدا صعود می‌کند.

«الکلم الطیب»، همان شهادت به وحدانیت و رسالت است که عمل صالح به آن عقیده‌ی پاک رفعت می‌دهد؛ این «عمل صالح» به حب علی تفسیر می‌شود. پس هر عمل صالح بدون محبت علی از رفعت باز می‌ماند و آنچه صعود نکند، شنیده نمی‌شود و آنچه شنیده نشود سودی ندهد و چیزی که از رفعت و شنیده شدن و سودبخشی بی‌نصیب باشد به ناچار محکوم به نابودی و گمراهی می‌شود هم‌چون غباری که در بیابان محو شود.

در تأیید و تحقیق این گفتار می‌توان این‌گونه نیز استدلال کرد؛ که چون جبرئیل سرور و سید فرشتگان و انبیاء «تبلیغی» نسبت به اهل زمین سمت سیادت دارند و پیامبران صاحب شریعت سرور انبیاء تبلیغی‌اند و هر کدام در زمان خود از همگان برتر بودند اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نه تنها سرور همه پیامبران است که سید و سالار همه‌ی آفریده‌های زمینی و آسمانی پسینان و پیشینان است زیرا فاتح و خاتم و اول و آخر در این مسیر است، مقام تقدّم و تخرّم فقط برای اوست.

«در این ره انبیاء چون ساربانند دلیل و رهنمای کاروانند
وز ایشان سید ماگشته سالار همو اول همو آخر در این کار

ز احمد تا احد یک میم فرق است جهانی اندر آن یک میم غرق است

(گلشن راز)

اگر وجود پیامبر اکرم (ﷺ) نبود، هیچ مخلوق آسمانی و زمینی رنگ آفرینش نمی دید و به خاطر بی نظیر و تک بودنش در شرافت نسبت به هر موجودی، عدد یک نیز بر سایر اعداد شرافت یافت؛ پس جبرئیل خدمتکار پیامبر اکرم (ﷺ) می شود و همه ی انبیا ناثبان آن نازنین. تمام پیامبران که برای دعوت کردن مردم به توحید آمدند به رسالت محمد (ﷺ) مژده و به فضیلت او بر همگان گواهی و به ولایت علی شهادت دادند؛ دین خود را به محبت علی و سلطنت پیامبر اکرم (ﷺ) بر همه ی رسولان پیوند زدند:

﴿وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ (اسراء: ۸۰).

خداوند متعال این دعا را تعلیم پیامبر اکرم (ﷺ) داد که از خدا بخواهد برای من در انجام امور، از محضر خود قدرتی حمایتگر عطا فرما.

این قدرت حمایتگر، حضرت علی است با مقام وزارت برای رسالت و امارت برای مومنان، بنابراین وقتی پیامبر اکرم (ﷺ) سرور آسمانیان و زمینان باشد پس علی، نفس، جان، گوشت و خون آن خوبان عالم می شود، علی برای پیامبر اعظم، برادری فداکار، در راه او جوانمردی ایثارگر و در خلوت و جلوت همدمی مخلص بود و در دولت رسالت صاحب سلطنت. او حمایت گر آیین و مذهب اسلام و سوار یکه تاز میدان بود؛ نه تنها حاکم زمینیان بود که عرصه ی حکومتش آسمان هم در بر گرفت. برای اهل آسمان ها و زمین منصب امارت، ولایت و مالکیت داشت زیرا از خودشان در مورد وجودشان به اطاعت سزاوارتر بود چرا که امانت دار خدا و امیر او بر بندگان خدا بود، دو فرزندش سرور جوانان اهل بهشت اند، بنابراین امام حسن و امام حسین (علیه السلام) سرور تمام جنیان و انسان های ساکن بهشت می شوند و بهشتیان از همه ی اهل دنیا برترند و در قیامت سمت سیادت بر همگان کسی دارد که در دنیا نیز داشته است؛ و بنابر توصیه ی صریح که علما بر آن اتفاق نظر دارند، پدرشان از آن دو برتر است؛ پس امیرالمومنین صاحب مقام سروری بر بزرگان دنیا و آخرت

است. و همسر ایشان حضرت زهرا (علیها السلام) سرور زنان است زیرا پاره‌ی تن و قلب رسالت است؛ آفتاب شکوه‌مند و مدار عصمت و باقی‌مانده‌ی نبوت و منبع رحمت، و سرچشمه‌ی شرافت و حکمت. بنابراین حضرت علی (علیه السلام) از هر نسب و نسبت برخوردار از سیادت است، صاحب ولایتی که دوست داشتنش نشانه و کامل‌کننده‌ی ایمان و دشمنی با او مایه‌ی خفت و خواری و معرفت به مقام عظمای او یقین است:

«وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ» (نساء: ۸۳).

اگر لطف و رحمت خداوند شامل حال شما مردم نمی‌شد...

رحمت در این آیه به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و «فضل به حضرت علی (علیه السلام)» تفسیر می‌شود.

همان‌گونه که خداوند فرمود: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا» (یونس: ۵۸). بگو: مردم فقط باید به لطف و رحمت خداوند دل خوش دارند.

یعنی به دین محمد و ولایت علی زیرا به خاطر وجود آن دو نازنین بود که موجودات آفریده شدند و به یمن آنان از رزق و نعمت‌ها بهره‌مند، زیرا هرچه انسان می‌بیند یا حُسن (زیبایی) است یا احسان (کمال) و محمد و علی هر دو مصداق حسن و احسان می‌شوند. دلیل این حقیقت حدیث نبوی است که فرمود: «اول ما خلق الله نوری» اولین موجودی که خداوند آفرید نور من بود و همین نور بود که در تمام موجودات جاری شد و هر حسنی با نور جلوه‌گر می‌شود. حدیث «أَنَا مِنَ اللَّهِ وَ الْكُلُّ مِنِّي» به احسان اشاره دارد که تمام عالم و عالمیان به واسطه‌ی آن حضرت پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند پس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سرچشمه‌ی حسن و احسان است.

۱- جمیع ما أنظره جماله	و کُلّ ما خیل لی خیاله
۲- و کُلّ ما انشقه نسیمه	و کُلّ ما اسمعه مقاله
۳- ولی فم شرفه مدیحه	ولی ید کرمها نواله
۴- ما يعرف العشق سوی متیم	لذّ له قیل الهوی و قاله

۱- هرچه می‌بینیم جلوه‌ای از جمال و هر صورتی که در خیال نقش می‌بندد خیال اوست.

۲- هر بوی عطری که می‌شنوم از نسیم عطرآگین اوست و تمام سخنانی که می‌شنوم، صحبت‌های او.

۳- شرافت دهانم، کرامت دستانم از مدح و عطای اوست.

۴- فقط شوریده‌ی عشق به واقعیت آن پی می‌برد به همین سبب تمام گفت و گوهای عاشقانه برایش لذت‌بخش می‌شود.

و چون حضرت ختمی مرتبت منبع آفرینش موجودات است، معاد و بازگشت اشیاء نیز به سوی اوست، آغازش از تو و بازگشت هم به سوی توست و کسی که مبدا و مقصد باشد زمام کارها نیز به دست او می‌شود، بنابراین بستن و گشودن امور به دست او سامان پذیرد. همان کسی که حکم از او صادر و رجوع هم به سمت او می‌شود.

اولین محبوب:

با طلوع آفتاب اسرار، از افق عنایت الهی و تابش برق اسرار از مشرق هدایت، دانستی که خداوند آن ذات زنده‌ی پاینده با نام‌های زیبنده، اولین تجلی فیض خود را به حضرت محمدیه اختصاص داد و او را سرچشمه جوشان سایر انوار قرار داد و چون گوی سبقت نوری را ربود، بر همه موجودات پیشی گرفت، سبقتی با رفعت و احاطه بر هستی بعد از احاطه‌ی آفریدگار.

۱- تَرَكْتُ هُوَ لَيْلِي وَسَعْدِي بِمَعْزِلٍ وَ مَلْتُ اِلَى مَحْبُوبِ اَوَّلِ مَنْزِلِ

۲- وَ نَادَتْنِي اَلَا شَوَاكٍ وَ يَحْكُ هَذِهِ مَنَازِلَ مَنْ تَهْوَى فِدُونِكَ فَانْزِلِ

۳- غَزَلْتُ لَهُمْ غَزْلًا دَقِيقًا فَلَمْ اَجِدْ لَهُ نَاسِجًا غَيْرِي فَكَسَرْتُ مَغْزَلِي

۱- عشق به لیلی و سعدی به کناری افکندم و به عشق‌ورزی به محبوب در اولین منزل پرداختم.

۲- خارها و موانع بیابان به من هشدار دادند که وای بر تو، این‌ها همه منزلگاه معشوق توست، پس مواظب باش و پیاده.

۳- چنان رشته‌ی ظریفی برای آنان رستم که کسی جز خود بافنده‌ای برای آن نیافتم، آن‌گاه دوک خود را نیز شکستم.

نَقْل فَوَادِكْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الْهَوَىٰ مَا الْحُبَّ إِلَّا لِلْحَبِيبِ الْأَوَّلِ

- تا می‌توانی دلت را از مهر خوبان خالی کن که عشق راستین فقط به اولین محبوب تعلق دارد.

بدان که خداوند سبحان اگر معرفت و محبت نسبت به محمد ﷺ و علی ﷺ را به کسی عنایت فرمود هرگز وی را عذاب نمی‌کند و او را که ازین موهبت محروم کند از رحمت خود دور گرداند.

اتحاد نوری:

از ازل محمد ﷺ و علی ﷺ یک نور است و جدا شدن اسمی آن دو به خاطر ظهور عرصه‌ی رسالت و ولایت است همان‌گونه که واحد از احد ممتاز می‌شود؛ بنابراین هر احدی واحد است اما عکس آن صادق نیست و به همین ترتیب هر نبی، ولی می‌شود اما هر ولی نبی نمی‌شود. میزان اعمال در قیامت ولایت است و وزنه‌ی آن محبت علی ﷺ.

تأثیر محبت و اطاعت از علی (ع):

هیچ چیز در مقابل توحید نمی‌تواند عرض اندام کند. کم باشد یا زیاد، و به همین ترتیب با بودن محبت علی ﷺ در میزان اعمال هیچ‌گناهی نمی‌تواند از این وزن بکاهد، کوچک باشد یا بزرگ، پس با داشتن حب علی نباید گناه و لغزشی باقی بماند، و اگر در پرونده‌ی اعمال اثری از محبت او نباشد کار نیکی باقی نماند زیرا حقیقت همه‌ی نیکی‌ها عشق به علی ﷺ است همان‌گونه که حقیقت همه‌ی بدی‌ها، دشمنی با علی ﷺ است، محبت او اکسیری است که لغزش‌ها از ارزش

آن نگاهد و با کینه توزی نسبت به علی، کار نیکی نماند. (بحار الانوار: ۲۴۸/۳۹ ح ۱۰ و ۲۵۶ ح ۳۳).

آیه: «فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» (فرقان: ۷۰). به این حقیقت اشاره دارد. خداوند بدی آنان را به نیکی تبدیل می‌کند.

آیه: «وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا» (فرقان: ۲۳).

به تمام اعمال آن‌ها می‌پردازیم و همه‌ی آن را غباری پراکنده می‌کنیم. انسان‌ها در قیامت در برابر قرآن کریم سه دسته‌اند: مومن، کافر، منافق. کافر و منافق چون فاقد کارهای نیک‌اند، میزانی برای آنان برقرار نمی‌شود.

بنابراین تبدیل اعمال بد به خوب در پرونده‌ی اعمال [که از اکسیر توبه است] مربوط به مومنان گنه‌کار می‌شود که رحمت و اسعوی خداوند رحمان، آنان را در بر می‌گیرد، کسی که با سرمایه‌ی ایمان به ملاقات پرودگار نائل شود امان‌نامه‌ی او در قضای الهی براساس، شهادت به وحدانیت و رسالت و ولایت ثبت است.

اما منافق که در دنیا با رها کردن اصول توحید، نبوت، و ولایت به فرع پرداخته است از تلاش و کوشش دنیایی خود بهره‌ای نمی‌برد زیرا فرع بدون اصل ماندگار نمی‌شود در این صورت از فرع و اصل اثری نمی‌ماند اگرچه سعی فراوان کند، «الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا» (کهف: ۱۰۴). (زیان‌کارترین مردم) کسانی هستند که سعی و تلاش آنان در زندگانی دنیا به هدر رفته است و گمان می‌کنند کارهای نیک انجام می‌دهند.

این افراد در قیامت آنچه را گمان می‌کردند دارند، نمی‌بینند، زیرا کارهای منافق بدون برهان است و برپایه ظن و گمان و به فرموده‌ی خداوند متعال، ظن و گمان، انسان را از حق بی‌نیاز نمی‌کند. آن‌که برهان ندارد بی‌اصل و اصالت می‌شود و چون اصل ندارد فاقد فرع می‌شود و چنین عملی وجود ندارد که بخواهد پذیرفته شود یا ردّ، صاحب این صفات منافقی است که چون ایمان ندارد، نجات نمی‌یابد. از صاحب «کشاف» حدیث قدسی می‌آوریم که این موضوع را تأیید می‌کند:

قال الله تعالى: «لَا دُخَانَ الْجَنَّةِ مِنْ أَطَاعَ عَلِيًّا وَأَنْ عَصَانِي، وَلَا دُخَانَ النَّارِ مَنْ عَصَاهُ

وَأَنْ أَطَاعَنِی». (اصل حدیث: مَنْ اطاعه فقد اطاع الله و من عصاه فقد عصی الله، البحار: ۳۵۰/۵۲ ح ۱۰۳).

کسی که از علی اطاعت کند حتماً او را به بهشت می‌برم اگرچه معصیت من کند و به جهنم می‌برم او را که با علی دشمنی کند هرچند از من اطاعت کند. این اکرام به این علت است که محبت علی «زبانی، قلبی، عملی» همان ایمان کامل است و لغزش‌ها نمی‌توانند ایمان کامل را محو کنند؛ پس محب علی به خاطر ایمانش بهشتی می‌شود و با محبت علی از عفو و مغفرت حق بهره‌مند.

تهدید دشمن علی علیه السلام به جهنم نیز به خاطر ایمان نداشتن چنین فردی است زیرا حب علی برابر با ایمان است و اطاعت از خداوند، و هرکس مطیع خدا باشد نجات می‌یابد بنابراین محب علی نجات یافته است. از آن‌جا که حب علی علیه السلام، ایمان و دشمنی با او، کفر است، پس دو گروه وجود دارد؛ دوست و دشمن علی، دوست دار علی علیه السلام لغزشی ندارد پس محاسبه‌ای ندارد و آن‌که بی حساب است بهشت آشیان است و دشمن علی چون بی‌ایمان است خداوند متعال به او نظر نکند بنابراین طاعتش عین معصیت می‌شود. او به هلاکت می‌رسد، اگرچه اعمال نیکش به اندازه‌ی اعمال خوب همه بندگان خدا باشد و دوست علی نجات می‌یابد اگرچه درگناه فرو رفته باشد، اما باید توجه داشت که محب صادق علی که صاحب ایمان کامل است مرتکب گناه نمی‌شود که ارتکاب گناه با داشتن ایمان کامل سنجیتی ندارد. آن‌جا که اکسیر محبت علی است آثاری از گناه نماند.

کیمیای داری که تبدیلتش کنی گرچه جوی خون بود نیلتش کنی

(مثنوی معنوی)

پس دشمنش گرفتار عذابی است که نپرس و محبش با چنان دلبری که برگزیده است از نعمت‌ها و ملک کبیری برخوردار می‌شود که نپرس. خوشا به حال این‌ها و بدا بر احوال آن‌ها.

ابن عباس می‌گوید: مردی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پرسید: آیا محبت علی علیه السلام فردای قیامت سودی به حال من دارد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من از جبرئیل

می پرسیم اما جبرئیل هم گفت از اسرافیل سؤال می کنم و اسرافیل هم از خداوند پرسید: خداوند متعال به او فرمود که به جبرئیل بگو تا به پیامبر اکرم (ﷺ) بگوید: «اَنْتَ مَنِّیْ حِیْثُ شِئْتُ، وَاَنَا وَ عَلِیْ مَنکَ حِیْثُ اَنْتَ مَنِّیْ، وَ مَحَبَّ عَلِیْ مَنِّیْ حِیْثُ عَلِیْ مَنکَ». (مانه منقبه: ۴۳، و الجواهر السنیة: ۳۰۳).

تو از منی و من و علی از تو هستیم همان گونه که تو از من هستی و محب علی هم از من می شود همان طور که علی از من است.

رازی در کتاب خود از ابن عباس می گوید: وقتی قیامت برپا می شود خداوند به «مالک» دوزخ می فرماید آتش جهنم را فروزان کند و به «رضوان» بهشت می فرماید که بهشت را آذین بندی کند، آن گاه «صراط» را خداوند می گسترده و در کنار عرش، میزان عدل را برقرار می کند، منادی با صدای بلند می گوید: مُحَمَّدٌ (ﷺ) امت را برای حساب نزدیک بیاور، سپس بر روی صراط هفت پل گذاشته می شود که مسافت هر پل هفت هزار سال می شود، در اطراف هر پل فرشتگانی هستند که مردم را می گیرند. [از سقوط آن ها جلوگیری می کنند] فقط اهل بیت علی و محبان او می توانند به سلامت از این پل بگذرند، حضرت آنان را می شناسد و آن ها نیز علی را می شناسند هر کس علی و آل علی را نشناسد با سر درون آتش سقوط می کند هر چند سابقه ی عبادت هفتاد هزار عابد داشته باشد زیرا خوبی ها بدون محبت علی وزنی ندارند، و هیچ صاحب قدمی بدون محبت علی توان ایستادن و یا گذشتن از صراط ندارد:

«يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» (ابراهیم: ۲۷).
خداوند به مومنان در زندگی دنیا و آخرت با کلمه ی ثابت «توحید»، ثبات قدم عطا می فرماید.

یعنی در دنیا «ولی خدا» را بر دشمنش غلبه می دهد و در آخرت او را ثابت قدم می کند. همان طور که پیامبر (ﷺ) فرمود:

«يَا عَلِیُّ مَا ثَبَتَ حَبِکَ فِی قَلْبٍ مُّوْمِنٍ اِلَّا وَ ثَبَتَ قَدَمُهُ عَلِی الصِّرَاطِ حَتّٰی یَدْخُلَ الْجَنَّةَ». (بحار الانوار: ۷۷/۲۷ ح ۸ با اندکی تفاوت).

علی جان! محبت تو در قلب هر مومنی که ساکن شده قدم او را بر صراط ثابت می‌کند تا وارد بهشت شود.

نتوان گفت علی کیست!

ای پرنده‌ی سرگردان در فضای تقلید که نه بر کنار برکه‌ی حکیمان نشینی و نه در گلستان دانشمندان بال و پر می‌زنی و نه از دانه‌ی محبت در قلبت جوانه‌ای می‌روید، تو در حجاب کتاب‌های پر برگ و بی‌بار زندانی. تا کی خود را از منبع نور محروم می‌کنی؟ تو کز شور و سرور دور افتاده‌ای از اسرار خطوط بی‌خبر مانده‌ای. سر خم کرده به سیاهی اوراق چشم دوخته‌ای. آیا صدای رسای خداوند رحمان نمی‌شنوی؟ که می‌فرماید: ﴿أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا﴾ (محمد ﷺ: ۲۴).

آیا در قرآن نمی‌اندیشند یا قلب آن‌ها قفل شده است.

تا کی هم‌چون تشنه‌ای هستی که هر چه از آب شور دریا می‌خورد تشنه‌تر می‌شود؟ آیا نمی‌دانی که خداوند سبحان، یک میلیون و نوزده هزار عالم از نور حقیقت محمدی یا سرّ ولایت الهی و ختم خلافت مهدی و عصمت فاطمی (علیها السلام) آفرید و همه‌ی این عوالم از کلمه‌ی غیب الهی پا به عرصه هستی گذاشته‌اند. این هزارگان بدون حرف عطف است. «۱۱۱۱»، هزار با عطف و یا بدون عطف است در هر صورت هزار در این جا پایان عدد در شمارش بعد از هزارهاست. خداوند این جهان‌های متعدد را بدون آن‌که به وجودشان نیازی داشته باشد آفرید و همه را به ولی کامل که قائم مقام خداوند در میان مخلوقات است، سپرد، این ولی، صاحب ولایت مطلقه و تصرف عادلانه در عالم هستی است و از آنچه انجام دهد بازخواست نمی‌شود و چگونه از او سؤال و جواب شود حال آن‌که با حکمت و عصمت ویژه‌ی الهی تأیید شده است؟ صاحب ولایتی که عملش همان کاری است که خدا می‌خواهد زیرا قلبش تجلی‌خانه‌ی مشیت خداوند است، آفریدگار کل قبل از کل او را آفرید و به خاطر او «کل» را به وجود آورد و او را بر همه‌ی کل برگزید و امر و امور

کل را به او واگذار کرد و بر کل حاکم ساخت بنابراین «کلمه‌ی تام» [مخلوق کامل] خداوندست و حاکم در قیامت، شیعیانش در آن روز با چهره‌هایی روشن و کارنامه‌های درخشان و لباس‌های سبزآگین، از عذاب رحمان در امان و بی حساب وارد بهشت می شوند.

نویسنده «الاربعمین» از انس بن مالک نقل می‌کند: روز قیامت بانگ می‌شود «یا علی، یا ولّی، یا سید، یا صدیق یا هادی، یا زاهد یافتی یا طیب یا طاهر! مَرانت و شیعتک الی الجنه، بغیر حساب».

ای علی! ای ولّی... تو و شیعیانت رهسپار بهشت شوید بی حساب! صاحب کتاب «التَّخْب» می‌گوید: دو نفر در مورد خلافت و امامت علی عَلَيْهِ السَّلَام با هم اختلاف نظر داشتند پیش «شریک» رفتند و از او پرسیدند: وی گفت: شنیده‌ام که پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرمود: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عَلِيًّا قَضِيًّا فِي الْجَنَّةِ مَنْ تَمَسَّكَ بِهِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ».

خداوند متعال علی را به هیأت درختی از بهشت آفریده است که هرکس به شاخه‌ی آن چنگ زند از اهل بهشت می‌شود.

آن دو اگرچه تعجب کردند اما راضی نشدند نزد «ابن درّاج» رفتند او نیز حدیثی از پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تعریف کرد: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ قَضِيًّا مِنْ نُورِ فِي بَطْنِ الْعَرْشِ لَا يَنَالُهُ إِلَّا عَلِيٌّ وَمَنْ تَوَلَّاهُ».

خداوند سبحان شاخه‌ای نورانی در اعماق عرش آفریده است که فقط علی و پیروانش به آن می‌رسند.

مرد مخالف گفت این هم مانند اوست نزد «وکیع» می‌رویم. وقتی او را از ماجرا باخبر کردند گفت: از مقام و عظمت علی تعجب نکنید که شنیده‌ام پیامبر اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرموده است:

«أَرْكَانُ الْعَرْشِ لَا يَنَالُهَا إِلَّا عَلِيٌّ وَشِيعَتُهُ»

فقط علی و شیعیان او به پایه‌های عرش خداوند رحمان می‌رسند. در آن جا بود که مرد مخالف به فضیلت علی عَلَيْهِ السَّلَام اقرار کرد.

در کتاب «مناقب» آمده است که پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ عَمُودٌ مِنْ نَوْرِ يَظِيءُ لَاهِلَ الْجَنَّةِ كَالشَّمْسِ لَاهِلَ الدُّنْيَا لَا يَنَالُهُ إِلَّا عَلِيٌّ وَ شِيعَتُهُ. (بحار الانوار: ۲۶۸/۳۹ ح ۴۵).

خداوند متعال منبع نوری برای اهل بهشت مانند خورشید دنیا آفریده است که به این منبع فقط علی و شیعیان او متصل می‌شوند.

«و إِنْ حَلَقَهُ بَابُ الْجَنَّةِ مِنْ يَاقُوتَةٍ حُمْرَاءَ طُولِهَا خَمْسُونَ عَامًا، صَفَائِحُ مِنْ ذَهَبٍ إِذْ نُفِّرَتْ طُنَّتْ وَ قَالَتْ فِي طَنِينِهَا: يَا عَلِيُّ». (همان: ۲۳۵/۳۱ ح ۱۸). حلقه‌ی در بهشت از یاقوت سرخ با طول ۵۰ سال بر روی صفحه‌های طلایی است که وقتی به صدا در می‌آید، صدای یا علی در آن فضای نورانی طنین انداز می‌شود.

چرا چنین نباشد که علی همان اسم اعظمی است که کائنات در برابر او تعظیم می‌کنند و در همه‌ی موجودات تصرف می‌کند؛ اول است و آخر، ظاهر است و باطن. در خلقت نوری اول و در دور زمان، آخر، در اسرار و رموز باطن و در آثار ظاهر. بنابراین قائم مقام پروردگار بلند مرتبه در وجوب اطاعت از ایشان است. کلام خداوند در سخن او بیان می‌شود و مشیت خداوند از او تحقق می‌یابد. بنابراین همان‌طور که اطاعت از اوامر خداوند واجب است فرمان و حکم علی نیز لازم الاجرا می‌شود. اما هرگز به ذات مقدس خداوند متعال که از هر شبه و مثل و نظیر منزّه است نزدیک نمی‌شود اما در (تجلی ذات) امور عالم هیچ فرق و تفاوتی بین آنها و خداوند نیست جز این که آنها نیز بندگان و مخلوقات خداوند. این مقام مافوق درک همان است که در دعای قدسی به آن اشاره شده است: «عبدی اطعنی أجمعلك مثلي أنا حي لا أموت، أجمعلك حياً لا تموت، أنا غني، لا افتقر أجمعلك غنيا لا تفتقر، أنا مهما أشتاكن أجمعلك مهما تشاككن». (با اختصار در جامع الاسرار: ۲۰۴ ح ۳۹۳).

بنده‌ی من! از من اطاعت کن تا تو را مثل خودم کنم، من زنده‌ی پاینده‌ام تو را نیز زنده‌ی نامیرا می‌کنم، من توانگر بی‌نیازم پس تو را بی‌نیاز و توانمند می‌کنم، من هرچه بخواهم همان می‌شود و تو را چنان مقامی می‌دهم که هرچه بخواهی همان شود.

خداوند بندگانی دارد که مطیع اراده‌ی پروردگار خویش‌اند پس خداوند متعال نیز از خواست آنان اطاعت می‌کند به گونه‌ای که به قدرت آفرینش مجهز می‌شوند، هر چه امر کنند بلافاصله تحقق می‌یابد.

وقتی خداوند از میان بندگان خود، بنده‌ای را انتخاب می‌کند جامه‌ی عزّت را به تن او می‌پوشاند و قدرت تصرف و تشرف او را در کرانه‌های عالم اعلام می‌فرماید، به او ولایت مطلقه می‌دهد پس بنده‌ی ویژه‌ی خداوند و ولیّ خالص حق می‌شود، او بر بندگان سِمَت سروری دارد و در مملکت وجود مقام حاکمیت و به إذن پروردگار در امور عالم قدرت تصرف. بر این اساس است که فرمودند:

«جَنَّبُونَا إِلَهَةً تُعْبَدُ، وَاجْعَلُوا النَّارَ بَأْتًا نَوْبَ إِلَهِهِ، وَ قُولُوا فِينَا مَا اسْتَطَعْتُمْ». (بحار الانوار: ۲۵/۳۴۷ و ۲۸۳ ح ۳۰ بصائر الدرجات: ۲۴۱ ح ۵).

هرگز به ما نسبت خدایی ندهید بلکه برای ما معتقد به پروردگار باشید که به او رجوع می‌کنیم بعد از نفی الوهیت از ما و اقرار به عبودیت ما نسبت به خداوند، در مورد مقام و منزلت ما هر چه می‌توانید بگویید.

جَنَّبُوهُمْ قَوْلَ الْغَلَاةِ وَقُولُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي فَضْلِهِمْ أَنْ تَقُولُوا

فَإِذَا عَدْتُ سَمَاءَ مَعَ الْأَرْضِ إِلَى فَضْلِهِمْ فَذَاكَ قَلِيلٌ

- آنان را از گفتار غلو کنندگان برکنار دارید و آن‌گاه هر چه می‌توانید از فضیلت آن‌ها تعریف کنید.

- در این صورت اگر آسمان و زمین را به فضل آنان وا داری، باز هم کم است.

یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم رشک آن ماه ملک

در حدیث است که فرمودند:

«كُونُوا لَنَا زِينًا، وَلَا تَكُونُوا عَلَيْنَا شِينًا» (همان: ۲۸۶/۷۱ ح ۴۱). فانه ليس بين الله و

بين احد من خلقه قرابه. أَلَا مَنْ أَتَمَّ بِإِمَامٍ فليعمل بعمله، فَمَا مَعَنَا بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ، وَ لَيْسَ لَنَا عَلَى اللَّهِ مِنْ حُجَّةٍ فَاحْذَرُوا الْمَعْصِيَةَ لَنَا وَ الْمَغْلَاةَ فِينَا، فَأَنَّ الْغَلَاةَ شُرُّ خَلْقِ اللَّهِ يَصْغُرُونَ عَظْمَهُ اللَّهُ وَ يَدْعُونَ الرُّبُوبِيَّةَ لِعِبَادِ اللَّهِ، وَ اللَّهُ إِنْ الْغَلَاةَ شَرُّ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ وَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، وَ الْيَنَابِرُجُ الْعَالِي فَلَا نَقِيلُهُ لِأَنَّ الْعَالِيَّ اعْتَادَ تَرْكَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ الصُّومِ، فَلَا يَقْدِرُ عَلَى تَرْكَ عَادَتِهِ وَ بِنَايِلِحِقِ الْمَقْصَرِ فَتَقْبَلُهُ لِأَنَّ الْمَقْصَرَ إِذَا عَرَفَ عَمَلًا.

ای شیعیان! باعث افتخار و زینت ما باشید و مایه‌ی عار و ننگ برای ما نباشید. که بین خدا و هیچ یک از بندگان رابطنی وجود ندارد، هرکس از امامی پیروی می‌کند در عمل باید از رفتار امام خود تبعیت کند، که ما امان‌نامه از آتش جهنم و حق و طلبی از خدا نداریم، از نافرمانی خدا به خاطر ما بپرهیزید و در مورد ما غلو و مبالغه نکنید، زیرا غلو کنندگان در تعریف و ستایش ما بدترین مخلوقات خدا هستند که در پی تحقیر عظمت خدایند و برای بندگان خدا ادعای ربوبیت می‌کنند.

به خدا سوگند غلو کنندگان در مورد ما از یهودیان، مسیحیان و مشرکان بدتراند، وقتی غلو کننده نزد ما آید او را نمی‌پذیریم زیرا چنین کسانی به ترک نماز، زکات و روزه عادت کرده‌اند و نمی‌توانند عادت خود را به راحتی ترک کنند اما افراد مقصر را وقتی به ما ببینوند قبول می‌کنیم زیرا شخص مقصر وقتی به اشتباه خود پی ببرد به وظیفه‌ی خود عمل می‌کند. و یا فرموده‌اند:

«نَزَّهْنَا عَنْ الرَّبُوبِيَّةِ وَارْفَعُوا عَنَا حُظُوظَ الْبَشَرِيَّةِ» (شرح الزیارة الجامعة: ۲۰۱/۱).
«فَلَا يُقَاسُ بِنَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ».

ما را از اتهام ربوبیت مبرا کنید و قید و بندهای انسانی را از ما دور کنید که در مقام اتصال به خداوند هیچ کس با ما قابل مقایسه نیست؛ زیرا ما از اسرار الهی که در هیکل‌های بشری به امامت سپرده است به خوبی آگاهیم و سخن‌گوی پروردگار در میان مردمان خاکی هستیم. در فضیلت ما (به جز مقام الوهیت) با اثبات بندگی ما در برابر خداوند هرچه می‌توانید بگویید زیرا آب دریا پایان‌ناپذیرد و عظمت خداوند به وصف نیاید.

ای کسی که در میان دیوارهای تقلید خود را محاصره کرده‌ای، از مسیری دور به حق می‌نگری. آیا شنیده‌ای که تنه‌ی نخل خشکیده در فراق رسول خدا ناله سر داده است و شتر پاهای مبارک آن حضرت ﷺ را بوسیده است؟ ماه منیر از عظمت آن رسول ختمی مرتبت شکافته و آب پاک در مقابل او از دل خاک بالا آمده و روان شده است. چوب خشکیده در دستان او سبز شده و میوه داده است؛ پشت سر

خود را مانند پیش روی خود می دیده است! (اخبار الدول: ۸۴ و المعجم الاوسط: ۳/۳۲۳).

هنگامی که چشمانش می خوابید قلبش باز بیدار بود. (الشفاء: ۲/۱۵۳).
جای پایش در ماسه ها نمی ماند اما در سنگ فرو می رفت و جای آن باقی می ماند. به هنگام حرکت و یا در سفر ابر سایبان او می شد. (بحار الانوار: ۳۵/۱۲۹ ح ۷۴).
وقتی سوار بُراق شد هفت آسمان را طی کرد آن هم در یک چشم بر هم زدن، آن جوهر و ذات شریفی که سایه ی تاریک مانند انسان و اشیاء نداشت. (همان: ۲۵/۱۱۶ ح ۱).
در همه ی این اوصاف برای کسی که ژرف اندیش و عبرت آموز باشد معجزه ای است.

در دل هر ملتی کز حق مزه است روی و آواز پیمبر معجزه است

(مولوی)

حضرت علی امیر مومنان (ع) در سفر و حضر همراه پیامبر اکرم (ص) بود و این امتیازی ست که جز سرکشان و کافران منکر آن نمی شوند؛ او ولی خداست که اعمال انسان ها بر او عرضه می شود. (همان: ۲۲/۵۵۰ ح ۲). در اشاره به مقام خود فرمود:

ظاهر من امامت است و باطنم غیبی است که قابل درک نیست. (همان: ۲۵/۱۷۱ ح ۳۸).
امامان در میان اجساد، شبخ اند و در میان اشباح، ارواح اند و در میان ارواح نوراند و در میان انوار، اسرار، برگزیدگان ناب و خالص حق اند که اگر آن ها نبودند، خدا شناخته نمی شد و اگر خدا نبود آن ها شناخته نمی شدند. «لولا نا ما عُرِفَ الله و لولا الله ما عرفنا» (همان: ۲۶/۱۰۷ ح ۱۰ و ۲۲/۱۴۷ ح ۱۴۱).

فلولاه و ایتانا لماکان الذی کانا

فصار الامر مقسوماً بایاه و ایتانا

- شناخت خدا به وجود ماست و شناخت ما به وجود خدا.

- بنابراین، کار میان او و ما تقسیم شد.

* شبخ؛ هیأتی است که انسان می بیند اما تشخیص نمی دهد.

علم غیب و اهل بیت پیامبر(ص):

در این فصل بارقه‌ای از اسرار امامان و سرور نیکان و حاکمان با میمنت و اخبار غیبی و اظهار کرامت ایشان که از نهان‌خانه‌ی غیب ابراز فرمودند بیان می‌شود. تا هشداری برای منکران صاحب این حالات و صفات باشد.

چرا از غیب بی‌خبر باشند؟

اطلاع آن‌ها از علم غیب برای آنان از چند جهت ثابت است:

بعد از آن که خداوند سبحان در لوح محفوظ، علم گذشته و آینده را ثبت فرمود، همه‌ی انبیاء و جانشینان آن‌ها را از لوح محفوظ تا ظهور آخرین پیامبر و شریعت با خبر کرد. پس لازم است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از علم گذشته و آینده آگاه باشد، زیرا با داشتن کتاب جامع و مانع، خاتم پیامبران بود. علاوه بر آن که در شب معراج وقتی به عالی و والاترین مقام قرب قوسی و برتر و نزدیک‌تر از آن رسید، و بر فراز لوح محفوظ مشرف شد، مخاطب اسراری شد که در لوح نبود، بنابراین علم غیب از اول تا آخر به او عطا شد، بلکه به خاطر سبقت در خلقت نوری بر همه‌ی مخلوقات، او خود لوح محفوظ است و واسطه‌ی هستی بخش برای هر موجودی، پس علم غیب برای پیامبر، اصالتاً ثابت است و برای امامان و کالتاً.

اما استناد مخالفان به فرموده پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله): «لَا أَعْلَمُ مَا وَرَاءَ هَذَا الْجَدَارِ إِلَّا مَا عَلَّمَنِي رَبِّي» من از پشت این دیوار بی‌خبرم مگر پروردگارم مرا آگاه کند. خود بیانگر نکته‌های فراوانی است؛ اول آن که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با این سخن اقرار کرده است که علمش از جانب خداوندی که او را انتخاب فرموده و برگزیده فرا گرفته است. و ثانیاً: لَا أَعْلَمُ: یعنی از علم نگوییم اگر مربوط به پشت این دیوار باشد مگر وقتی به من اجازه داده شود. به همین سبب وقتی از حضرتش سؤال می‌شد منتظر جواب از ناحیه‌ی غیب می‌ماند، در آن محیطی که توسط کوردلان «مُعَلَّم مجنون» - تعلیم یافته‌ای دیوانه - خوانده می‌شد اگر قبل از سوال و فرمان حق پاسخ می‌داد مخالف حکمت قلمداد می‌شد چرا که نزد آنان به سحر و کهنات نیز متهم بود بنابراین بعد از سؤال صبر می‌کرد تا فرمان حق نازل شود و بدگمانی منکران دفع شود. آنان که

خلفاء خداوند در میان مخلوقات هستند و امانت داران حقایق الهی، چرا از علم غیب محروم باشند؟! وای بر منکران و منافقان.

علم غیب تعلیمی:

[در پاورقی متن کتاب صفحه‌ی ۱۰۷ بحثی پیرامون علم غیب ائمه از مصحح ارجمند، سید علی عاشور آمده است که در ادامه‌ی این گفتار ترجمه می‌شود].
کسی که ادّعی علم غیب برای پیامبر اکرم (ﷺ) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) دارد به معنای استقلال آن حضرات در این عرصه نیست؛ بلکه معتقد است که خداوند پیامبر اکرم (ﷺ) و اهل بیت او را از امور غیبی که هیچ کس از آن‌ها آگاهی ندارد با خبر کرده است.

علم غیب ذاتی بدون تعلیم از دیگری فقط به ذات واجب الوجود تعلق دارد که عین ذات اوست و ادّعی این علم برای غیر خدا، کفر است.
بنابراین علم غیب پیامبر اکرم (ﷺ) و امامان معصوم (علیهم‌السلام) که از ناحیه غیب‌الغیوب «خداوند متعال» فراگرفته‌اند براساس آیات و روایات نورانی امکان‌پذیر است:

امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: به خدا سوگند که علم اولین و آخرین به ما تعلیم داده شده است یکی از یاران حضرت پرسید: جانم فدایت آیا شما علم غیب دارید؟
فرمود: «وای بر تو! من از نسل انسان‌ها در پشت مردان و رحم زنان آگاهم، وای بر شما، ظرفیت خود را توسعه دهید، دیده‌گان و دل‌هایتان را بصیرت دهید تا دریابید که ما حجت خداوند متعال در میان خلق او هستیم؛ اما فقط سینه‌ی مومنان قوی بنیان و بنیاد در ایمان، به اذن پروردگار این حقایق را می‌پذیرند. به خدا سوگند اگر بخواهم ریگ‌های زمین را بشمارم می‌توانم و شما را از آن آگاه می‌کنم. (بحار الانوار: ۲۸/۲۶ ح ۲۸ باب جهات علومهم عن مناقب آل ابی طالب: ۳/۳۷۴).

پیامبر خدا (ﷺ) به علی (علیه‌السلام) فرمود: خداوند متعال مرا از امور غیبی که اراده فرموده بود با وحی و نزول آیات آگاه کرد و من با الهام آن را به تو تعلیم می‌دهم: «إِنْ

الله اطلعنی علی ما شاء من غیبه و حیاً و تنزیلاً و اطلعک علیه الهاماً». (مشارق انوار الیقین: ۱۳۵-۱۳۶ و ۲۵ و بحار الانوار: ۴/۲۶ ح ۱: «انا صاحب اللوح المحفوظ ألهمنی الله علم ما فیه»، من صاحب لوح محفوظم که خداوند علم آن را به من الهام فرموده است.

عده‌ای که در کنار دجله نشسته بودند به امام باقر (علیه السلام) گفتند: شیعیان ادعا می‌کنند شما وزن هرچه در دجله است را می‌دانی!

قال ابو جعفر (علیه السلام): یقدر الله عزّ و جلّ أن یفوض علم ذلك الی بعوضه من خلقه؟ امام باقر به آنان فرمود: آیا خداوند عزّ و جلّ می‌تواند علم آن را به مگسی از مخلوقاتش یاد دهد؟ گفتند: بلی فقال (علیه السلام): أنا اکرم علی الله من بعوضه. آن حضرت فرمود: من نزد خداوند از آن مگس گرامی‌ترم، این را فرمود و رفت. (اثبات الوصیه: ۱۹۱-۱۹۲) امیرالمومنین (علیه السلام) در توصیف امام فرمود: «فهو الصدق و العدل یطلع علی الغیب و یعطى التصرف علی الاطلاق». (بحار الانوار: ۱۷۰/۲۵ ح ۳۸ و مشارق انوار الیقین: ۱۱۵).

امام تجسم راستی، درستی و عدالت است و از غیب مطلع، و قدرت مطلق در تصرف دارد.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «یا مفضل من زعم أنّ الامام من آل محمد یعزب عنه شیء من الامر المحتوم فقد کفر بما نزل علی محمد، و إنّنا لنشهد اعمالکم و لا یخفی علینا شیء من امرکم، و إنّ اعمالکم لتعرض علینا، و اذا کانت الروح و ارتاض البدن اشرقت انوارها، و ظهرت اسرارها و ادرکت عالم الغیب». (مشارق انوار الیقین: ۱۳۸).

ای مفضل! هرکس گمان کند که مطلبی از امر محتوم (آنچه اتفاق خواهد افتاد) از امامان آل محمد (علیهم السلام) مخفی است او با این پندار در برابر آنچه بر محمد (صلی الله علیه و آله) نازل شده است کافر می‌شود ما شاهد کارهایتان هستیم و از امور شما چیزی از ما مخفی نمی‌ماند، کارهایتان به ما عرضه می‌شود، هرگاه بدن تحت ریاضت قرار بگیرد انوار روح هویدا و اسرار آن آشکار و از عالم غیب با خبر می‌شود.

قال امیرالمؤمنین (علیه السلام): «والله لو شئت أن أخبر کل رجل منکم بمخرجه و مولجه و

جميع شأنه لفعلت، و لكن أخاف أن تكفروا في رسول الله ﷺ، الا و اتى مفضيه الى الخاصه». (نهج البلاغه: ۲۵۰ خطبه‌ی ۱۷۵).

حضرت علیؑ فرمود: به خدا اگر بخواهم می توانم شما را از مبدا و مقصد و همه کارهایتان آگاه کنم، اما می ترسم به خاطر من نسبت به پیامبر اکرم ﷺ کافر شوید، اما بدانید که این امور را به اهلش تعلیم می دهم.

وقتی امام حسنؑ عایشه را از کاری که در روز وفات پیامبر اکرم ﷺ انجام داده بود و کسی از آن خبر نداشت آگاه کرد، گفت: جدت و پدرت علم غیب داشت پس چه کسی تو را از کار من با خبر کرد. (الهدایه الکبری: ۱۹۷-۱۹۸). و هنگامی که آن حضرت او را از افکارش و تذکر و تهدیدی که پیامبر اکرم ﷺ نسبت به جنگ با حضرت امیر به او داده بود آگاه کرد گفت: آیا جدت به تو گفت یا از علم غیب توست؟ قال ﷺ: «هذا من علم الله و علم رسوله و علم امیرالمومنین» (الهدایه الکبری: ۱۹۷-۱۹۸ ذیل الباب الرابع).

امام حسنؑ به او فرمود: این از علم خدا و علم پیامبرش و علم امیرالمومنین است. زمانی که از امام حسن عسکریؑ در مورد امام زمان (عج) سؤال شد فرمود: «ألسنا قد قلنا لكم لا تسألونا عن علم الغیب فنخرج ما علمنا منه اليكم فسمعه من لا يطيق استماعه فيكفر». (الهدایه الکبری، باب ۳۳۴، ۱۳).

آیا بارها به شما نگفتیم که از ما در مورد علم غیب نپرسید که در این صورت وقتی به شما از علم خود پاسخ می دهیم عده‌ای که ظرفیت شنیدنش را ندارند کافر می شوند.

امام سجادؑ فرمود: «الا ان للعبد أربع أعین: عینان يبصر بهما امر دینه و دنیا، و عینان يبصر بهما امر آخرته، فاذا اراد الله بعبد خیراً فتح له العینین فی قلبه فابصر بهما الغیب فی امر آخرته». (الخصال: ۲۴۰/۱ ح ۹۰ باب الاربعه).

هر بنده‌ای، چهار چشم دارد، با دو چشم سر به امور دین و دنیای خود نظر می کند و با دو چشم فقط به امور آخرت توجه می کند؛ هرگاه خداوند به بنده‌ای اراده‌ی خیر فرماید دو چشم دلش را باز می کند تا با آن دو از طریق غیب به آخرت خود بنگرد.

همین حدیث را «متقی هندی» در کتاب «کنز العمال» با عبارت دیگر نقل کرده است: «... فابصریهما ما وَعَدَه بالغیب، فَأَمَّن بالغیب علی الغیب». (کنز العمال: ۴۲/۲ ج ۳۰۴۳).

... با چشم دل وعده‌ی غیبی که خداوند به او داده است را می‌بیند بنابراین با مدد غیب، به غیب ایمان می‌آورد.

در داستان ابویوسف و محمدبن الحسن از مریدان ابوحنیفه بر علم غیب امام کاظم علیه السلام تأکید شده است. یکی از آن دو می‌گوید: مانند امام کاظم علیه السلام رفتیم تا در مورد احکام واجب و سنت از ایشان سؤال کنیم، که او ما را از خبر غیبی آگاه کرد. آن دو پرسیدند: چگونه فهمیدی که نگهبان تو امشب می‌میرد؟ قال الامام علیه السلام «مِنَ الْبَابِ الَّذِي اخْبَرَ بَعْلَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ علیه السلام». (الخرايج والجرايح: ۲۷۷-۲۸۸ الباب الثامن).

امام فرمود: از همان دری که پیامبر صلی الله علیه و آله از علم او خبر داد، آستان علم رسول الله - علی بن ابی طالب علیه السلام.

منم شهر علم و علیم در است درست این سخن گفت پیغمبر است (فردوسی)

در ماجرای امام رضا علیه السلام با ابن هذّاب، شک و تردید در علم غیب آن حضرت را از بین می‌برد.

امام علیه السلام به او فرمود، اگر تو را از مرگ یکی از بستگانت در همین ایام با خبر کنم مرا تایید می‌کنی؟ جواب داد: نه! زیرا فقط خداوند متعال از غیب آگاه است. امام علیه السلام فرمود: آیا خداوند نفرموده است: «عَالَمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلٰى غَيْبِهِ أَحَدٌ إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ» خداوند دانای غیب است و هیچ کس را از غیب با خبر نمی‌کند مگر پیامبری که مورد رضایت حق باشد. بنابراین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از هر نظر مورد رضایت خداست و ما نیز وارثان همان پیامبر هستیم که خداوند او را از غیبی که اراده فرموده است آگاه کرد. و او نیز اتفاقات گذشته و آینده تا روز قیامت را به ما آموخت. ای پسر هذّاب خبری که به تو دادم تا پنج روز دیگر اتفاق می‌افتد، اگر

در این مدت واقع نشد من یک مدّعی دروغ‌گو هستم و اگر رخ داد و خبر من صحیح بود بدان که تونزد خدا و پیامبرش بر می‌گردد! دلیلی دیگر از علم غیب من، ابتلای تو به چشم دردی است که منجر به نابینایی تو می‌شود به گونه‌ای که دشت و کوهی نخواهی دید و این خبر بعد از چند روز برایت رخ می‌دهد. شاهد دیگر، تو قسم دروغ یاد می‌کنی در نتیجه به پیسی مبتلا می‌شوی.

محمد بن فضل گفته است: به خدا سوگند که همه‌ی پیشگویی‌ها برای ابن هذاب عملی شد. (الخرایج و الجرایج: ۳۰۶ الباب التاسع)

این روایت صریحاً به علم غیب ائمه (علیهم‌السلام) اشاره می‌کند و فقط ناصبی‌ها منکر آن می‌شوند. امیرالمومنین (علیه‌السلام) در تعریف «امام» می‌فرماید: «والامام یطارق بشر ملک و جسد سماوی، و امر الهی و روح قدسی، و مقام علیّ و نور جلیّ و سرّ خفیّ، فهو ملک الذات الهیّ الصفات، زائد الحسنات، عالم بالمغیبات؛ خصّاً من رب العالمین و نصاباً من الصادق الامین». (بحارالانوار: ۱۷۲/۲۵ ج ۳۸ باب جامع فی صفات الامام).

ای «طارق»! امام انسانی است مملوک اما با جسدی آسمانی، برخوردار از امر الهی و روح قدسی و مقامی عالی و نوری واضح و باطنی مخفی، با ذاتی ملکوتی و صفت‌های الهی، فضیلت‌های فراوان، آگاه از امور غیبی که نشان و گواهی امامت را از رب العالمین و پیامبر صادق و امین (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) گرفته است.

امام جواد (علیه‌السلام) هنگامی که «امّ الفضل» دختر مامون را از بیماری زنانگی‌اش با خبر کرد؛ او گفت: فقط خداوند از علم غیب آگاه است.

قال (علیه‌السلام): «و أنا أعلمه من علم الله تعالى» (الارشاد الی ولایت الفقیه: ۲۵۴). امام جواد (علیه‌السلام) فرمود: من از علم خداوند متعال آموختم.

در خطبه‌ای دیگر امیرالمومنین (علیه‌السلام) در توصیف «امام» فرموده است: «و یلبس الهیبه و علم الضمیر، و یطلع علی الغیب و یعطى التصرف علی الاطلاق» (مشارق انوار الیقین: ۱۱۵).

امام کسی است که از موهبت هیبت و ذهن خوانی و علم غیب و تصرف کامل در امور هستی بهره‌مند است.

در این مبحث به آیات مربوط به علم غیب و مصداق آن در روایات اشاره می‌شود:

- «ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ» «تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ» (آل عمران: ۴، هود: ۴۹، یوسف: ۱۰۲).

ای پیامبر این‌ها از اخبار عالم غیب است که به تو وحی می‌فرمایم.
- «وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ» (نساء: ۱۱۳). آنچه نمی‌دانستی به تو تعلیم داد.
- «وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (یس: ۱۲). و ما هر چیزی را در کتاب روشنگر بر شمردیم. در منابع متعدد از «امام مبین» در این آیه به حضرت علی (علیه السلام) تعبیر شده است. (ینابیع الموده: ۷۷/۱ ط، اسلامبول و ۸۷ ط. النجف، و تفسیر نور الثقلین: ۳۷۹/۴، الهدایه الکبری: ۹۸ الباب الثانی و الانوار النعمانیه: ۴۷/۱ و: ۱۸/۲).

- «وَكُلُّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَاهُ كِتَابًا» (نبا: ۲۹). و ما همه چیز را در کتابی بر شمردیم. آن کتاب روشنگر؛ اهل بیت (علیهم السلام) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هستند. (ینابیع الموده: ۸۱/۱ مشارق انوار الیقین: ۱۳۶).

- «وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (اعراف: ۱۵۶). امام باقر (علیه السلام) در تفسیر آیه فرمودند: یکی از مصادیق رحمت خداوند، علم امام است که به هر مطلبی و موجودی احاطه دارد. (نور الثقلین: ۷۸/۲ ح ۲۸۸ عن الکافی).

و حضرت علی (علیه السلام) فرمود: «أنا رحمه الله أَلْتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ» (الهدایه الکبری: ۴۰۰). آن رحمت گسترده‌ی خداوند که همه چیز را فراگرفته است من هستم.

پر واضح است که سابقه‌ی علم اهل بیت به عالم انوار بر می‌گردد که در کتاب «علم آل محمد (علیهم السلام)» به آن پرداخته ایم و اکنون به طور اجمال ذکر می‌شود:

قال رسول الله (صلی الله علیه و آله): «نُبْتُ و آدم بین الروح و الجسد» «وَجَبَّتِ النُّبُوهُ لِي و آدم بین الروح و الجسد» و «كنت نبيا و آدم بین الروح و الجسد» زمانی که آدم میان آب و گل «روح و جسد» بود من پیامبر بودم. (فضائل ابن شاذان: ۳۴، كنز العمال: ۴۲۶/۱۲ ح ۳۵۵۸۴ و ۴۰۹/۱۱ ح ۳۲۱۱۵ و ۳۱۹۱۷، و الشریعه، آجری: ۴۱۶-۴۲۱-الشفاء: ۱۶۶/۱، و سنن ترمذی: ۵۸۵/۵، و المعجم الكبير: ۳۵۳/۲۰ الفردوس بمأثور الخطاب: ۲۸۴/۳ ح ۴۸۵۴).

پیامبر بودن حضرت ختمی مرتبت در آن زمان که آدم میان روح و جسد بود، بدون بهره‌مندی از علوم الهی در آن برهه‌ی آفرینش غیر ممکن است.

- امام باقر (علیه السلام): «إِنَّ اللَّهَ أَوَّلَ مَا خَلَقَ خَلْقَ مُحَمَّدًا وَعُتْرَتَهُ الْهَدَاهُ الْمَهْدِينَ فَكَانُوا أَشْبَاحَ نُورٍ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ».

قُلْتُ: وَ مَا الْأَشْبَاحُ؟

قال: «ظِلُّ النُّورِ إِبْدَانُ نُورَانِيَةِ بَلَا أَرْوَاحٍ، وَكَانَ مُؤَيِّدًا بِرُوحٍ وَاحِدَةٍ هِيَ رُوحُ الْقُدُسِ» (اصول الكافي: ۴۴۲/۱ ح ۱۰ موله النبی).

اولین مخلوقی که خداوند آفرید، آفرینش محمد و عترت هدایت‌گر و هدایت شده‌ی آن حضرت به صورت اشباح نورانی در پیشگاه خداوند متعال بود.

سوال شد: اشباح به چه معنی است؟ فرمود: سایه‌های نورانی! پیکرهای نورانی بدون روح اما برخوردار از تأیید یک روح واحد، روح القدس.

- امام عسکری (علیه السلام): «هَذَا رُوحُ الْقُدُسِ الْمَوْكَلُ بِالْإِثْمَةِ (علیه السلام) يُوَفِّقُهُمْ وَيَسُدُّهُمْ وَيَزِينُهُمْ بِالْعِلْمِ». (الانوار النعمانية: ۱۸/۲).

توفیق و تسدید و تزین اهل بیت (علیهم السلام) به علم الهی به واسطه افاضه‌ی روح القدس بود که این وظیفه را بر عهده داشت.

امام الصادق: «فَلَمَّا ارَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ نَشَرَهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُمْ مَنْ رَبُّكُمْ؟ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ نَطَقَ رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْإِثْمَةُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: أَنْتَ رَبُّنَا، فَحَمَلَهُمُ الْعِلْمُ وَ الدِّينَ، ثُمَّ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ، هَؤُلَاءِ حَمَلَهُ عِلْمِي وَ دِينِي وَ أَمْنَانِي فِي خَلْقِي وَ هُمْ الْمَسْئُولُونَ». (بحار الانوار: ۱۶/۱۵ باب بدء خلق النبی ح ۲۲، و ۲۶/۲۷۷ ح ۱۹ باب تفضيلهم على الانبياء، و التوحيد للصدوق: ۳۱۹ باب معنى: «وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ»، ح ۱ باب ۴۹ ط. قم).

- آن‌گاه که اراده‌ی خداوند به آفرینش مخلوقات تعلق گرفت، آنان را در پیشگاه خود جمع کرد و فرمود: چه کسی پروردگار شماست؟ اولین کسانی که به سؤال خداوند متعال پاسخ دادند؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و امیرالمومنین و امامان معصوم (علیهم السلام) بودند که عرض کردند: تو پروردگار مایی، در آن جا بود که خداوند

منان آن حضرات را عهده‌دار علم و دین الهی قرار داد و به فرشتگان فرمود: اینان عهده‌دار علم و دین و امانت من در میان مخلوقاتم هستند و از آن‌ها در این مورد سؤال خواهد شد.

و عن رسول الله ﷺ: «ثُمَّ جَعَلْنَا عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ، ثُمَّ خَلَقَ الْمَلَائِكَةَ فَهَلَلْنَا فَهَلَلَتْ الْمَلَائِكَةُ، وَكَبَّرْنَا فَكَبَّرَتِ الْمَلَائِكَةُ، وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ تَعْلِيمِي وَتَعْلِيمِ عَلِيٍّ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي عِلْمِ اللَّهِ السَّابِقِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَعَلَّمُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يَسْبِقُ اللَّهَ وَيَكْبِرُهُ وَيَهْلَلُهُ بِتَعْلِيمِي وَتَعْلِيمِ عَلِيٍّ». (بحار الانوار: ۳۴۵/۲۶ باب فضل النبی وآله ح ۱۸، و مشارق انوار الیقین: ۴۰ و الانوار النعمانیة: ۲۲/۱).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: آن‌گاه ما در سمت راست عرش الهی قرار گرفتیم، سپس خداوند فرشتگان را آفرید؛ ما به تهلیل و تکبیر خداوند پرداختیم و فرشتگان از من و علی تهلیل و تکبیر آموختند و به ذکر شریف «لا اله الا الله و الله اکبر» مشغول شدند، در حضرت علم خداوند چنین رقم خورده بود که نه تنها فرشتگان تسبیح و تهلیل را از ما بیاموزند بلکه هر موجودی که به تسبیح و تکبیر و تهلیل حق بپردازد از تعلیم من و علی به آن‌ها باشد.

و قال ﷺ: «يَا عَلِيُّ! نَحْنُ أَفْضَلُ (مِنَ الْمَلَائِكَةِ) خَيْرُ خَلْقِهِ اللَّهُ عَلَيَّ بِسِيْطِ الْأَرْضِ وَخَيْرُهُ اللَّهُ الْمُقَرَّبِينَ، وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِنْهُمْ؟ وَ قَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ؟ فَبِنَا عَرَفُوا اللَّهَ وَبَنَّا عَبْدُوا اللَّهَ وَبَنَّا اهْتَدُوا السَّبِيلَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ». (بحار الانوار: ۳۴۹/۲۶-۳۵۰ ح ۳۳).

پیامبر اکرم ﷺ: ما بهترین مخلوقات خداوند در میان برگزیدگان و مقربان در پهنه‌ی زمین هستیم، و چرا از همگان برتر نباشیم؟ که در عرصه‌ی معرفت و توحید حق تعالی گوی سبقت از همگان ربوده‌ایم. به واسطه‌ی ما بود که مخلوقات، خدا را شناختند و به عبادت او روی آوردند و به راه خداشناسی رهنمون شدند.

و عن الامام الصادق ﷺ: «نَحْنُ شَجَرَةُ النَّبُوَّةِ وَ مَعْدَنُ الرِّسَالَةِ وَ نَحْنُ عَهْدُ اللَّهِ وَ نَحْنُ ذِمَّةُ اللَّهِ، لَمْ يَنْزَلْ أَنْوَارٌ حَوْلَ الْعَرْشِ نَسَبُحُ فَيَسْبِحُ أَهْلُ السَّمَاءِ لِتَسْبِيحِنَا، فَلَمَّا نَزَلْنَا إِلَى الْأَرْضِ سَبَّحْنَا فَسَبَّحَ أَهْلُ الْأَرْضِ، فَكُلُّ عِلْمٍ خَرَجَ إِلَى أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنَّا وَ عَنَّا». (بحار الانوار: ۲۴/۲۵ ح ۴۱ و مشارق انوار الیقین: ۴۵).

ما درخت نبوت و معدن رسالتیم، عهد و پیمان پروردگاریم، پیوسته انوار ما پیرامون عرش خدا به تسبیح حق مشغول بودند و اهل آسمان تسبیح خداوند را از ما آموختند و چون به زمین آمدیم، ساکنان زمین به تعلیم ما به تسبیح خدا پرداختند، بنابراین هر علمی که در میان آسمانیان و زمینیان منتشر شود از ما و در مورد ماست.

و قال الامام الصادق (عليه السلام): قال رسول الله (ﷺ): «إِنَّ اللَّهَ مَثَلُ أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَتِ الْأَسْمَاءُ كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا». (بصائر الدرجات: ۸۵ باب انه عرف مارای فی الاظله ح ۷).

پیامبر اکرم (ﷺ): خداوند امت مرا در طینت مانند من آفرید و از اسماء آگاه ساخت همان گونه که همه ی اسماء را به آدم تعلیم داد.

و فی روایه عن الامام الباقر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ﷺ): «إِنَّ رَبِّي مَثَلُ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ وَ عَلَّمَنِي أَسْمَاءَ الْأَنْبِيَاءِ - الْأَشْيَاءِ - كَمَا عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا فَمَرْبِي أَصْحَابِ الرَّيَاةِ، فَاسْتَغْفَرْتُ لَعَلِّي وَ شِيعَتِهِ». (بصائر الدرجات: ۸۶ باب فی الاظله ح ۷).

پروردگارم طینت امتم را از همان طینت من قرار داد و مرا از اسماء انبیاء - اشیاء - با خبر کرد همان طور که همه ی اسماء را به آدم آموخت، علم داران از مقابل من عبور کردند و برای علی و شیعیان او طلب مغفرت کردم.

و قال الامام الجواد (عليه السلام): «أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرِّضَا أَنَا الْجَوَادُ، أَنَا الْعَالِمُ بِأَنْسَابِ النَّاسِ فِي الْأَصْلَابِ، أَنَا أَعْلَمُ بِسَرَائِرِكُمْ فَظَوَاهِرِكُمْ، وَ مَا أَنْتُمْ صَائِرُونَ إِلَيْهِ، عِلْمُ مَنْحَنَاهُ مِنْ قَبْلِ خَلْقِ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ؛ فِي الْهَدَايَةِ الْكُبْرَى: عِلْمًا وَرَثَاهُ اللَّهُ قَبْلَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، وَ بَعْدَ فَنَاءِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ وَ لَوْلَا تَظَاهَرُ أَهْلُ الْبَاطِلِ وَ دَوْلَةُ أَهْلِ الضَّلَالَةِ، وَ ثَوْبُ أَهْلِ الشُّكِّ، لَقُلْتُ قَوْلًا تَعْجَبُ مِنْهُ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ».

ثم وضع يده الشريفه على فيه و قال: «يا محمد اصمت كما صَمَتَ آبَاؤُكَ مِنْ قَبْلِ».

(مشارق انوار اليقين: ۹۸ الفصل الحادی عشر، و الهدایه الکبری، ۲۹۶ باب ۱۱).

من محمد بن علی - رضا -، جواد هستم، من از سلسله نسب مردم در صلب مردان آگاهم من از باطن و ظاهر شما با خبرم و سرانجام شما را می دانم، قبل از

آفرینش مخلوقات، این علم به ما موهبت شد. در کتاب «الهدایه الکبری» آمده است: علمی که خداوند به ما عطا فرموده است به قبل از آفرینش مخلوقات و بعد از دگرگونی آسمان‌ها و سرزمین‌ها بر می‌گردد، اگر پشتیبانی هواداران باطل و دولت مداران گمراه و خیزش تردید کنندگان نبود سخنانی می‌گفتم که انسان‌های گذشته و آینده در حیرت فرو روند. سپس دست مبارک خود را بر دهان گذاشت و خطاب به خویش فرمود: ای محمد ساکت شو همان‌طور که پدران در گذشته سکوت اختیار کردند.

نویسنده‌ی کتاب «بستان الکرامه» روایت می‌کند: یک‌بار که جبرئیل نزد پیامبر اکرم ﷺ نشسته بود، علی علیه السلام وارد شد، جبرئیل در مقابل او برای احترام برخاست.

فقال النبی ﷺ: «أتقوم لهذا الفتی؟» آیا در برابر این جوان می‌ایستی؟
فقال له ﷺ: نعم، إن له علی حق التعلیم. عرض کرد: بله، او بر من حق تعلیم دارد.

فقال النبی ﷺ: کیف ذلک التعلیم یا جبرائیل؟ پیامبر اکرم ﷺ: چه چیزی به تو تعلیم داده است و چگونه؟

فقال: لما خلقنی الله تعالی سألنی مَنْ أنت و ما اسمک و من أنا و ما اسمی؟
فَتَحِيرْتُ فِی الْجَوَابِ وَ بَقِیتَ سَاكِتًا، ثُمَّ خَضَرَ هَذَا الشَّابُّ فِی عَالَمِ الْأَنْوَارِ وَ عَلَّمَنِي الْجَوَابَ، فَقَالَ: «قُلْ أَنْتَ رَبِّي الْجَلِيلُ وَ اسْمُكَ الْجَلِيلُ وَ أَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ وَ اسْمِي جِبْرَائِيلُ». وَ لِهَذَا قُمْتُ لَهُ وَ عَظَّمْتُهُ. (الانوار النعمانیة: ۱۵/۱).

جبرئیل عرض کرد: هنگامی که خداوند مرا آفرید از من پرسید: تو کیستی و اسمت چیست؟

و من کیستم و اسمم چیست؟ در جواب حیران شدم و ساکت ماندم، در عالم انوار این جوان آمد و پاسخ سؤال را به من یاد داد و گفت: بگو تو پروردگار با عظمت من هستی و نامت «جلیل» است و من بنده‌ی ذلیل تو و نامم جبرئیل است. به همین خاطر در برابر عظمت او برخاستم.

صفوری از امیرالمؤمنین علیه السلام روایت می‌کند که فرمود: «سلونی قبل ان تفقدونی عن علم لا يعرفه جبرائیل و میکائیل». (نزه المجالس: ۱۲۹/۲ ط. التقدیم العلمیه بمصر ۱۳۳۰ هـ، و ۱۴۴/۲ ط. بیروت المکتبه الشعبانیه المصوره عن مصر الازهریه ۱۳۴۶ هـ). قبل از آن که مرا از دست دهید در مورد علمی از من سوال کنید که جبرئیل و میکائیل نیز نمی‌دانند.

محی‌الدین ابن عربی در مقدمه‌ی فتوحات مکی به حقیقت مذکور این‌گونه اشاره می‌کند: «الحمد لله الذی جعل الانسان الکامل معلم الملک و ادار باتقساره طبقات الفلک». حمد و سپاس خداوندی که انسان کامل را معلم فرشتگان کرد و طبقات آسمان را بر مدار او به چرخش در آورد.

امام صادق علیه السلام در سخنانی با مفضل در مورد رجعت اهل بیت به دنیا و شکایت آنان نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از مصیبت‌هایی که بر آنان گذشت حدیثی از حضرت علی علیه السلام خطاب به «فضه» فرمود: «یا فضه لقد عرفه رسول الله و عرف الحسین الیوم بهذا الفعل (ضرب فاطمه و اسقاط المحسن علیه السلام) و نحن فی نور الاظله انوار عن یمین العرش». (الهدایه الکبری: ۴۰۸ باب ۱۴۳).

پیامبر خدا این اتفاق را می‌دانست و حسین امروز شاهد آن بود. (بی‌ادبی به ساحت مقدس حضرت زهرا علیه السلام و سقط کردن جنین او - محسن -)، در آن زمان که ما اشباحی نورانی در سمت راست عرش خدا بودیم.

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: «فی قاب قوسین علّمني الله القرآن و علّمني الله علم الاولین». (لوامع انوار الکوکب الدری: ۱۱۷/۱-۱۱۸).

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: خداوند متعال قرآن و علم گذشته و آینده را در «قاب قوسین» به من آموخت.

اسرار پیامبر اعظم (ص):

ویژگی‌های ولادت آن حضرت: زیاد بن منذر نقل می‌کند که لیث بن سعید نزد معاویه از کعب‌الاحبار پرسید نظر شما در مورد خصوصیات ولادت پیامبر

اکرم علیه السلام و فضائل عترت او چیست؟ او رو به معاویه کرد تا ببیند به وی اجازه می‌دهد که خداوند او را به این سخن واداشت و گفت: ابا اسحاق بگو آنچه داری؟ کعب گفت: من هفتاد و دو کتاب آسمانی و صحیفه‌ی دانیال را خوانده‌ام، در همه‌ی کتاب‌ها ولادت او و اهل بیتش را یافتم، نامش در همه‌ی کتاب‌ها معروف است. فرشتگان فقط در زمان ولادت حضرت عیسی و احمد علیه السلام از آسمان فرود آمدند.

و تنها زنانی که برایشان پرده زده شد، حضرت مریم و حضرت آمنه علیهما السلام بودند. در شبی که حضرت آمنه حامله شد، صدای منادی آسمان طنین‌انداز شد: ای آسمان‌ها بشارت باد بر شما، دوره‌ی جنینی احمد از امشب آغاز شد، این مژده به ساکنان زمین و دریا هم رسید، تمام جنبندگان و پرندگان در آن روز از ولادت او باخبر شدند، در شب ولادتش هفتاد هزار قصر از یاقوت سرخ و هفتاد هزار قصر از مروارید شاداب در بهشت به نام قصرهای ولادت ساخته شد و به بهشت گفته شد: خوش باش و آراسته که پیامبر موعود به دنیا آمد از آن زمان تا روز قیامت بهشت خندان است، گفته شده است رهبر نهنگ‌ها به نام طموس با هفتاد هزار دُم روی هفتاد هزار گاو حرکت می‌کند که هر کدام‌شان از دنیا بزرگ‌تر است، هر گاو هفتاد هزار شاخ از زمرد سبز دارد که با شنیدن مژده‌ی ولادت آن حضرت از شدت شادمانی لرزان شدند، اگر خداوند آن را ساکن نمی‌کرد زمین را وارونه می‌کرد، در آن زمان تمام کوه‌ها مژده‌ی ولادت پیامبر اعظم را به یک‌دیگر دادند و «لا اله الا الله» گفتند، و برای تکریم و تعظیم آن حضرت، همه‌ی کوه‌ها در برابر کوه ابوقبیس اظهار تواضع کردند تا چهل روز درختان با شاخه و شکوفه و میوه‌های خود از خوشحالی ولادت پیامبر اکرم علیه السلام به تقدیس پرداختند، در میان آسمان و زمین هفتاد ستون نور نصب شد، وقتی آدم از مژده‌ی ولادت آن حضرت آگاه شد زیباییش چندین برابر شد، حوض کوثر از شدت خوشحالی مواج شد به گونه‌ای که مروارید و یاقوت نثار هزار قصر بهشت کرد. ابلیس ناله سر داد و ناامید شد و چهل روز در گودال افکنده شد، همه‌ی بت‌ها و ازگون شدند و فریاد زدند، از کعبه صدایی شنیده شد که

می‌گفت: ای قریش! مژده بخش و زنده‌گویی نزد شما آمد، عمر ابدی با بزرگ‌ترین روز همراه اوست. خاتم پیامبران است، در کتاب‌ها دیده‌ایم که اهل بیتش بهترین انسان‌ها هستند و تا وقتی که عترت پیامبر در دنیا باشند پیوسته مردم از عذاب در امان هستند، معاویه گفت: ای ابو اسحاق، عترت پیامبر چه کسانی‌اند؟ گفت: از فرزندان فاطمه (علیها السلام). معاویه چهره در هم کشید، لب به دندان گزید و رفت. (البحار: ۱۵/۲۶۱ ح ۱۲).

نشانه‌های ولادت آن حضرت در انجیل: ای عیسی! در اجرای امر من جدی باش و از کسالت بپرهیز، بشنو و اطاعت کن ای فرزند بانوی مطهر و مقدّس، تو را بدون پدر آفریدم تا معجزه‌ای برای جهانیان باشی، پس فقط مرا عبادت کن و بر من توکل کن. کتاب خدا را با قوت و قدرت بگیر به اهل سوریه با زبان سریانی مژده بده، نوری در پیشاپیش تو گواهی می‌دهد که من خداوند پاینده هستم، پیامبر امی که بعد از تو می‌آید را تصدیق کن، پیامبری که صاحب شتر، زره، عمامه و استر و چوب دستی است، با چشمانی سرمه کشیده، پیشانی بلند، گونه‌هایی روشن، بینی قلمی و کشیده، دندان‌هایی بزاق، گردنی مانند تنگ نقره‌ای، گویا روغن برکتش جاری است، گندم‌گونی که وقتی راه می‌رود گویا از صخره و کوه به پایین می‌آید، قطره‌های عرق بر چهره‌اش مانند دانه‌های مروارید و خرده‌های مشک خوش‌بوی است، در میان گذشتگان و آینده‌گان کسی مثل او دیده نشده است، صاحب چند همسر می‌شود، اگرچه فرزندش کم است اما ادامه‌ی نسل او از دختری مبارک است که خانه‌اش در بهشت از مروارید درخشان و یاقوت است خالی از همه‌ی ورنج و زحمت، در آخرالزمان دایه‌ای دارد که او را نگه می‌دارد مانند زکریّا که کارهای مادرت (مریم مقدّس) را انجام می‌داد، این بانو دو فرزند پسر دارد که به شهادت می‌رسند، سخنش قرآن است و دینش اسلام و من هم سلام هستم، خوشا به حال کسانی که زمان او را درک کنند و سخنش را بشنوند.

ابن عباس روایتی از پیشگویی‌های پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از حوادث آینده که حاکی از علم غیب اوست این گونه تعریف می‌کند: در آخرین سفر حج - حجه الوداع -

پیامبر اکرم به طرف در کعبه رفت و حلقه‌ی آن را گرفت، سپس با چهره‌ای همچون آفتاب نیمروز روبه ماکرد و فرمود: آیا می‌خواهید شما را از علامت‌های برپا شدن قیامت آگاه کنم؟ گفتیم: آری ای رسول خدا.

قال: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ اضَاعَةُ الصَّلَاةِ، وَاتِّبَاعُ الشَّهَوَاتِ، وَتَعْظِيمُ الْمَالِ وَبَيْعُ الدِّينِ بِالدُّنْيَا فَنَعْنَدُهَا يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، مِمَّا يَرَى مِنَ الْمُنْكَرِ فَلَا يَسْتَطِيعُ انْكَارَهُ، فَقَالَ سَلْمَانُ: وَكُلُّ هَذَا كَائِنٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَيْ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، فَنَعْنَدُهَا يَلِيهِمْ مِنَ الْأُمَرَاءِ الْجَوْرُ وَالْوُزَرَاءُ الْفُسْقُ، وَالْعُرَفَاءُ الظُّلْمُ وَالْأَمْنَاءُ الْخِيَانَةُ... (بحار الانوار ۳۰۷/۶: ح ۶).

پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: از نشانه‌های برپا شدن قیامت؛ تباه کردن نماز، پیروی از شهوت‌ها، بزرگداشت مال و ثروت، دین را به دنیا فروختن است که در آن دوره قلب مومن در سینه‌اش مثل حل شدن نمک در آب، ذوب می‌شود. از منکراتی که می‌بیند اما نمی‌تواند مانع آن شود، سلمان گفت: آیا همه‌ی این نشانه‌ها اتفاق می‌افتد؟ فرمود آری، قسم به آن که جان محمد در دست قدرت اوست چنین می‌شود، در آن روزگار فرمانروایان با وزیرانی تهکار و مزدورانی بیدادگر و امانت داران خیانت‌کار بر مردم حکومت می‌کنند در آن شرایط معیارها و ازگانه می‌شود معروف و منکر جای خود را عوض می‌کنند. دروغ‌گو تأیید و راست‌گو تکذیب می‌شود، زنان؛ حاکم، دخترکان؛ مشاور و کودکان؛ سخن‌گو می‌شوند، فسق و فجور، زرنگی، و پرداخت زکات تاوان، و زورگیری، غنیمت محسوب می‌شود. انسان‌ها به پدر و مادر خود جفا و به دوستان خویش محبت می‌کنند. در آن زمان که ستاره‌ی دنباله‌دار طلوع می‌کند، زنان در کنار همسران به تجارت می‌پردازند، باران نمی‌بارد، در چنان اوضاعی اگر وارد بازارشان شوی هرکس را که می‌بینی از خدای خود بدگویی می‌کند: این می‌گوید امروز جنسی نفروختم و دیگری گوید: سودی نبردم؛ در این احوال است که گرفتار حاکمانی می‌شوند که اگر صحبت کنند آنان را می‌کشند و اگر ساکت بمانند خونشان مباح می‌شود، چنان خونشان بریزند که دل‌هایشان از رعب و وحشت پر شود، ترسان و لرزان به سر می‌برند، کالایی از مشرق و جنسی از

مغرب آورند، وای بر ضعیفان امت در میان آنان و وای بر آن‌ها از مجازات سخت خداوند.

با کودکان مهربانی نمی‌کنند و به پیران احترامی نمی‌گذارند، گویا در سینه‌ی آن‌ها قلب شیاطین می‌تپد، هم‌چنین بازی در میان مردان و زنان رایج می‌شود، به پسران و دختران در خانه‌های خودشان، تجاوز می‌شود. مردان خود را به زنان و زن‌ها خود را به مردان شبیه می‌کنند، زن‌ها بر مرکب‌ها سوار می‌شوند، لعنت خداوند بر آن گروه تبه‌کار از امت من باد، مساجد و کتاب‌های قرآن به صورت تجملات و تشریفاتی آراسته می‌شوند، بر منبرها بالا روند و صف‌های طولانی شکل می‌گیرد، کینه و نفرت در دل‌ها به جوش می‌آید و مردم به زبان نفاق آمیز با یک‌دیگر صحبت می‌کنند، پسران و مردان زیورآلات طلایی به خود می‌بندند و لباس حریر و ابریشم می‌پوشند، رباخواری ظاهر می‌شود و بین هم رشوه رد و بدل می‌کنند و به غیبت یک‌دیگر مشغول می‌شوند، آمار طلاق در جامعه بالا می‌رود، احکام و مجازات الهی اجرا نمی‌شود، ثروتمندان امت من برای تفریح به حج می‌روند و قشر متوسط برای تجارت و فقر برای خودنمایی و خودستایی روانه‌ی مکه می‌شوند.

قرآن را برای اهداف غیر الهی یاد می‌گیرند آن را با ساز و آواز می‌خوانند و برای بحث و مجادله علم دین می‌آموزند. زنازادگان زیاد می‌شوند، به دنبال کسب سود و منفعت از قرآن می‌گذرند و به خاطر دنیا یک‌دیگر را محکوم می‌کنند. حرمت و حریم‌ها شکسته می‌شود. به فسق و فجور می‌پردازند، بدان بر خوبان مسلط می‌شوند. دروغ‌گویی رایج و رقابت در لباس شایع می‌شود. باران‌های غیر موسمی می‌بارد. در آن زمان از امر به معروف متنفر می‌شوند تا آن جا که مؤمن از کنیز بی‌ارزش‌تر می‌شود. قاریان در قرائت تظاهر و با یک‌دیگر دشمنی می‌کنند؛ این اشخاص در آسمان پلید و نجس خوانده می‌شوند. ثروتمند از تقاضای فقیران بیمناک است، چه بسا فقری در محفل آن‌ها درخواست کمک کند اما هیچ‌کس چیزی به او نمی‌دهد. در آن ساعت کسی صحبت می‌کند که سخن‌گو نبود. در آن زمان به آنان مهلتی نمی‌دهند، زمین چنان نعره‌ی وحشت‌ناکی می‌زند که هر قومی

گمان می‌کند از سرزمین آن‌هاست. آن‌گاه به قدری که خدا اراده فرماید درنگ می‌کنند. در این مدت زمین گنجینه‌های طلا و نقره‌ی خود را نثار آنان می‌کند اما در آن روز دیگر طلا و نقره سودی نبخشد.

نمونه‌ی دیگر از علم غیب پیامبر اکرم ﷺ؛ روز حفر خندق بود که از کشته شدن عمار به دست گروهی سرکش خبر داد در حالی که گرد و خاک از چهره‌ی او پاک می‌کرد. «تقتلک الفئه الباغیه» (مسند البزار: ۲/۲۱۵، ح ۶۰۴، و المعجم الاوسط: ۹/۱۹۸، ح ۸۴۲۷ و مسند الشافعی: ۱/۳۴۲ و المستدرک: ۳/۱۳۱).

و قال لابی ذر، کیف انت إذا طردت و نفیت و أخرجت الى الرّبذه؟ (البحار: ۱۸/۱۱۱ ح ۱۸).

و به ابوذر فرمود: تو چه حالی داری هنگامی که از جامعه طرد و اخراج و به «رّبذه» تبعید می‌شوی؟

و قال: تبني مدنيه بين دجله و دجيل و الفرات و قطر، بل تجبي اليها خزائن الارض و يكون الخسف بها، (همان) یعنی بغداد.

در خبر غیبی دیگر فرمود: بین دجله و دجیل و فرات و قطر، شهری بنا می‌شود که گنجینه‌های زمین به سوی آن روانه می‌شود و اجناس در آن ارزان. در زمان جنگ خندق هنگامی که کارزار برای مسلمانان سخت شد در مسجد فتح، منبر رفت و بعد از خواندن دو رکعت نماز این‌گونه دعاء کرد: «اللهم ان تهلك هذه العصابة لن تعبد بعدها في الارض».

خدایا اگر این جماعت مسلمین از بین بروند، تو در این سرزمین عبادت نمی‌شوی. ملائکه آمدند و گفتند: ای رسول خدا، ما به فرمان خداوند در اطاعت از شما آماده‌ایم، پیامبر اکرم ﷺ فرمود: لرزه بر اندام مشرکان افکنید و آنان را از این جا دور کنید، فرشتگان به امر پیامبر؛ دشمنان را به ترس و وحشت انداختند، در این حین ابوسفیان رو به سپاه خود کرد و گفت: اگر ما با اهل زمین بجنگیم بر آنان چیره می‌شویم اما اگر با اهل آسمان بجنگیم قدرت مقابله با آنان نداریم. (همان: ۲۰/۲۴۸ ح ۱۷).

سیف بن ذی یزن فرمانروای معاصر عبدالمطلب به او گفت: در کتاب محفوظ و گنجینه‌ی علم خوانده‌ام وقتی که پسر بچه‌ای با خالی بر شانه (مهر نبوت) در تهامه متولد شود؛ تا روز قیامت بر مردم امامت می‌کند و شما نیز پیشوایی، مادر و پدرش می‌میرند و جد و عمویش سرپرستی او را بر عهده می‌گیرند، در عام الفیل به دنیا آمد، دو ماهه بود که پدرش فوت کرد، در چهار سالگی مادر را از دست داد و در هشت سالگی پدر بزرگ خود، عبدالمطلب را و از آن به بعد، عمویش ابوطالب کفیل او شد. (همان، ۱۵۰/۱۸۸. ح ۱۱ به نقل از کافی).

هنگامی که ابوذر برای اولین بار نزد پیامبر اکرم (ﷺ) آمد و در مقابل آن حضرت مسلمان شد به او فرمود: به سرزمین خود برگرد که پسر عمویت مرده است، و ثروتی از او برای تو باقی مانده است، در آن جا تا فلان وقت بمان و سپس نزد من برگرد.

به یمن برگشت و دید خبری که پیامبر اکرم (ﷺ) به او داده بود به وقوع پیوسته است صاحب آن ثروت شد و تا دعوت علنی پیامبر اکرم (ﷺ) همان جا ماند و آن‌گاه پیش پیامبر آمد.

وهب بن منبه از ابن عباس روایتی را از پیامبر اکرم (ﷺ) این گونه نقل می‌کند: قال رسول الله: لما عرج بی الی السماء نادانی ربی یا محمد، انی اقسمت بی و انا والله الذی لا اله الا انا انی ادخل الجنه جمیع امتک الا من ابی، فقلت: ربی و من یابی دخول الجنه؟ فقال: اتی اخترتک نبیاً، و اخترت علیاً ولیاً، فمن ابی عن ولایتہ فقد ابی دخول الجنه لان الجنه لا یدخلها الا محبہ، و هی مُحَرَّمَةٌ علی الانبیاء حتی تدخلها انت و علی و فاطمه و عترتهم و شیعتهم، فسجدت لله شکراً، ثم قال لی: یا محمد ان علیاً هو الخلیفه بعدک و ان قوماً من امتک یخالفونه و ان الجنه محرمه علی من خالفه و عاداه، فبشر علیاً ان له هذه الکرامه منی و انی سأخرج من صلبه احد عشر نقیباً منهم سید یصلی خلفه المسیح ابن مریم یملا الارض عدلاً و قسطاً کما ملئت جوراً و ظلماً، فقلت ربی متی یکون ذاک؟ فقال: اذا رفع العلم، و کثر الجهل، و کثر القراء، و قل العلماء، و قل الفقهاء، و کثر الشعراء، و کثر الجور و الفساد، و التقی الرجال بالرجال و النساء بالنساء و صارت الامنا

خونه، و اعوانهم ظلمه، فهناک اظهر خسفاً بالشرق و خسفاً بالمغرب، ثمّ يظهر الدّجال بالشرق ثمّ اخبرنی ربّی ماکان و مایکون من الفتنه من امیه و بنی العباس، ثم امرنی ربّی أن أوصل ذلک کله الی علی فاوصلته الیه و عن امرالله. (پاره‌ای از حدیث در بحار الانوار: ۵/۸ ح ۷ و: ۳۸۱/۴۷ ح ۱۰۲).

هنگامی که مرا به معراج بردند، پروردگارم مرا صدا زد و فرمود: به خودم سوگند یاد می‌کنم که من خدا هستم و جز من معبودی نیست؛ من همه‌ی امت تو را به بهشت می‌برم مگر کسی که خودش نخواهد، گفتیم: پروردگارا چه کسی از رفتن به بهشت خودداری می‌کند؟ فرمود: من تو را به عنوان پیامبر و علی را به منصب ولایت برگزیدم. پس هرکسی ولایت علی را نپذیرد از بهشت رفتن خودداری کرده است زیرا فقط محبان علی به بهشت می‌روند، و حتی پیامبران، بعد از تو و علی، فاطمه، خاندان او و شیعیان آن‌ها وارد بهشت می‌شوند، سجده‌ی شکر به جا آوردم و آن‌گاه به من فرمود: ای محمد، فقط علی بعد از تو خلیفه است، اما قومی از امت با او مخالفت می‌کنند و بهشت بر مخالفان و دشمنان علی حرام است. به علی مژده بده که این یک کرامت الهی است و من از نسل او یازده پیشوا قرار می‌دهم؛ سیدی از آن‌ها زمین را از قسط و عدل پر می‌کند همان‌طور که از ستم و بی‌انصافی آکنده شده است و حضرت مسیح بن مریم به امامت او نماز می‌خواند. پرسیدم: کی این اتفاق می‌افتد؟ فرمود: هنگامی که دانایی به کنار می‌رود و نادانی به میان می‌آید، قاریان زیاد و دانشمندان اندک می‌شوند، فقیهان نایاب، شاعران فراوان و ظلم و فساد فراگیر می‌شود. هم‌جنس‌گرایی در میان مردان و زنان شایع می‌شود، امانت‌داران خیانت می‌کنند و کارگزاران حکومت ستمگر می‌شوند، رانش بزرگ زمین در شرق و غرب رخ می‌دهد، و در مشرق زمین دجال ظاهر می‌شود. آن‌گاه خداوند متعال مرا از اتفاقات گذشته و فتنه‌های بنی امیه و بنی عباس در آینده، باخبر کرد. و از من خواست تا همه‌ی این امور را به علی بگویم و من هم، او را از اخبار غیبی و امر پروردگار آگاه کردم.

از جمله کرامت‌های پیامبر اکرم (ﷺ) در ولیمه‌ی ازدواج حضرت علی (علیه السلام)

و حضرت زهرا (علیها السلام) است؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: مقدار کمی خرما و روغن و آرد بیاورند، وقتی مواد حاضر شد آن را در کاسه‌ای ریخت و با دستان شریف خود که منبع برکت و خیر و نعمت و مایه‌ی رحمت برای ساکنان زمین و آسمان‌هاست به مالش آرد و خرما و روغن پرداخت و بعد فرمود: سینی و دیگ و کاسه‌ها را بیاورید؛ آن قدر در ظرف‌های متعدد بزرگ و کوچک از حلوا ریخت تا به تمام خانه‌های مهاجر و انصار رسید، اما ظرف اصلی هم چنان مالا مال بود و کام سایر مردم هم از آن حلوا ی پر برکت شیرین شد.

«آن همه خوردند و اصلاً کم نشد» (گنجینه‌ی اسرار: ۱۱).

آخرین سخنان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) قبل از وفات در اجتماع مردم اطراف ایشان حکایتی دیگر از اتصال او به عالم غیب بود:

ابیضت وجوه و اسودت وجوه، و سعد اقوام، و شقی آخرون، سعد اصحاب الکساء الخمسه، و انا سیدهم و لافخر، عترتی اهل بیتی، السابقون اولئک المقربون، سعد من تبعهم و شایعهم، علی دینی و دین آبایی، انجزت موعدک یارب! و اسودت وجوه اقوام یردون ظمان الی نار جهنم مرق البغل الاول الاعظم، و الاخر و الثانی حسابهم علی الله، و ثالث و رابع، کل امریء بما کسب رهین، و علقت الرهون، و اسودت الوجوه، و هلکت الاحزاب و قادت الامراء بعضها بعضاً الی النار، کتاب دارس و باب مهجور و حکم بغیر علم، مبغض علی و آل علی فی النار، محب علی و آل علی فی الجنة». (همان: ۴۹۴/۲۲ ح ۴۰).

عده‌ای روسفید و گروهی روسیاه و جمعیتی خوشبخت و مردمانی بدبخت می‌شوند، پنج تن آل عبا سعادت‌مند هستند و بدون آن‌که فخر فروشی کنم می‌گویم: من سرور آنانم؛ پیشگامانی که در قرآن کریم به مقرب بودنشان تصریح شده است، عترت و اهل بیت من هستند، هر کس از آن‌ها پیروی کند، خوشبخت می‌شود و بر دین من و پدران من خواهد بود، پروردگارا! توبه و عده‌ی خود عمل کردی، روسیاه می‌شوند کسانی که تشنه‌ی کام وارد جهنم می‌شوند هم چون قاطرهایی که رم کرده‌اند، حساب اولی که از بقیه‌ی بزرگ‌تر است و دومی و دیگری با خداست و سوم و

چهارم هر کدام گرفتار عملکرد خود می‌شوند و گروگذاری بی اعتبار. چنین افرادی رو سیاه‌اند و احزاب باطل نابود می‌شوند و فرمانروایان باطل یک‌دیگر را به جهنم می‌برند، کتاب فرسوده، آستان متروک و احکام، بدون علم صادر می‌شود، دشمن علی و آل علی جهنمی و محب آن‌ها بهشتی می‌شود.

باران غیب در زندگی امیرالمومنین (ع):

وقتی امیرالمومنین (علیه السلام) در مسجد الحرام و کعبه‌ی پروردگار به دنیا آمد، سجده کرد و بعد از آن که سر مبارک را از سجده برداشت، اذان و اقامه گفت و به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خلافت و ولایت خودش شهادت داد، سپس به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اشاره کرد و گفت: ای رسول خدا آیا اجازه می‌دهید بخوانم؟ فرمود: بله. از صحف آدم شروع به خواندن کرد به طوری که اگر شیث نبی حاضر بود به اعلی‌ت وی نسبت به خودش اقرار می‌کرد، آنگاه به قرائت کتاب‌های آسمانی حضرات نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پرداخت تا به آیه‌ی: «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ» (المؤمنون: ۱). مؤمنان رستگار شده‌اند، رسید؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: نعم، افلحوا اذ انت امامهم؛ آری اگر تو امام آن‌ها باشی رستگارند. بعد همان‌طور که پیامبران با خلفای خود سخن می‌گویند با علی صحبت کرد و ساکت شد، پس از آن رسول خدا به او فرمود: «عُدَّالِی طُفُولُکَ فَاُمِّسِکَ» به کودکی برگرد و خویشتن داری کن. (بحارالانوار: ۱۸/۳۵ و ۳۷ ح ۱۴ و ۳۷).

الاثرم، راهب یمامه بارها مژده‌ی ولادت علی را به ابوطالب داده بود، که به زودی صاحب پسری می‌شوی که سرور اهل زمان خود خواهد بود، او، «ناموس اکبر» بزرگ‌ترین رازدار دین می‌شود، وی یار و یاور و داماد و وزیر پیامبر زمان خود خواهد شد، من دوره‌ی او را درک نخواهم کرد اما سلام مرا به او برسان اگر چه شاید او را بینم، وقتی امیرالمومنین به دنیا آمد، ابوطالب سراغ راهب رفت تا او را از ولادت علی با خبر کند که دید فوت کرده است، به خانه آمد علی را در آغوش گرفت و بوسید و علی به او سلام کرد و گفت: پدرجان شما از نزد اثرم راهب می‌آیی

که پیوسته مژده‌ی تولد مرا می‌داد. و داستان راهب را برای پدر خود تعریف کرد؛ ابوطالب هم به فرزندش گفت: راست و درست گفتی ای ولی خدا. (نام راهب در منابع مثرم ثبت شده است).

محمد بن سنان می‌گوید: هنگامی که امیرالمؤمنین (عَلَيْهِ السَّلَامُ) یاران خود را برای جنگ با معاویه آماده می‌کرد دو نفر که با هم درگیری داشتند برای شکایت نزد ایشان آمدند، یکی از آن دو سخن اهانت آمیزی گفت، حضرت به او فرمود: ای سگ ساکت شو! مرد بلافاصله مثل سگان بانگ زد و سگ شد، حاضران مات و مبهوت شدند، مرد مسخ شده در برابر آن حضرت ناله می‌کرد و با دستانش به وضعیت اسف‌بارش اشاره می‌کرد، حضرت به او نگاه کرد و لبان مبارک را جنباند و او به صورت اوّل خود برگشت؛ «مالک» در جمع سپاه آن حضرت عرض کرد: آیا مردم را برای جنگ با معاویه بسیج کنیم و حال آن که شما چنین قدرتی دارید؟ فرمود: سوگند به کسی که دانه را در دل خاک شکافت و آدم را آفرید، اگر بخواهم می‌توانم پایم را به زمین بکوبم به طوری که به سینه‌ی معاویه اصابت کند و او را از تختش به پایین پرتاب کنم، اما خداوند می‌فرماید: ﴿بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ * لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ (أنبياء: ۲۶، حدیث در بحار الانوار: ۳۸۵/۳۲ ح ۳۵۷). آنان بندگان گرامی اویند که در سخن بر خداوند پیشی نمی‌گیرند و تنها به فرمان او عمل می‌کنند.

در جنگ جمل وقتی مروان بن حکم با آن حضرت بیعت کرد به او فرمود: خفتُ يا ابن الحكم ان تری رأسک فی هذه البقعه، کلا لا یكون ذلک حتی یكون من صلیک طواغیت یملکون هذه الامه. (مدینه المعاجز: ۳۹/۲).

نگران بودم که سر و کلاهات در این سرزمین دیده شود «در این جاکشته شوی»، اما نه، چنین اتفاقی نمی‌افتد. تا این که از فرزندان عدّه‌ای حاکمان ستمگر می‌شوند و بر این امت حکومت می‌کنند.

از سخنان غیب‌آمیز آن حضرت در مسیر صفین در کربلا فرمود: «صبراً أبا عبدالله! بشاطی الفرات ثم بکی، و قال: هذا والله مناخ القوم و محطّ رجالهم». (بحار الانوار: ۳۸۶/۲۲ ح ۲۸).

ابا عبدالله! حسین جان! در ساحل فرات شکبیا باش! پس گریه کرد و فرمود: به خدا سوگند که این جا خیمه گاه و بارانداز شترانشان خواهد بود.

- در جنگ صفین وقتی شنید که با داد و فریاد از کشته شدن معاویه می گویند، فرمود: «ما قُتِلَ و لا یقتل حتّٰی تجتمع علیه آلامه». (همان: ۲۹۸/۴۱ ح ۲۷).

معاویه کشته نشده است و در این معرکه هم کشته نمی شود تا این که مردم بر خلافت او همدستان می شوند.

أَبَان بن تغلب از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند: زمانی که حضرت علی (علیه السلام) در مسجد کوفه بالای منبر برای مردم صحبت می فرمود، ازدهایی هف هف کنان به میان جمعیت آمد، مردم به وحشت افتادند و از مقابل او کنار می رفتند، حضرت فرمود: «و سَعِوَالِه» به او راه دهید، مردم دیدند که افعی ازدها پیکر جلو آمد و از منبر بالا رفت و بر پاهای امیرالمومنین (علیه السلام) بوسه زد و سر بر پاهای ایشان می مالید، سه بار بانگ زد و سپس پایین آمد و رفت و حضرت به سخنان خود ادامه داد. از امیرالمومنین درباره ی افعی پرسیدند، فرمود: «هَذَا رَجُلٌ مِنَ الْجَنِّ ذَكَرَانٌ وَلَدَهُ قَتْلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ اسْمُهُ جَابِرُ بْنُ سَبِيعٍ عِنْدَ خَفَانَ مِنْ غَيْرَانِ يَتَعَرَّضُ لَهُ بِسُوءٍ وَ قَدْ اسْتَوْهَبْتُ دَمَ وَلَدِهِ.»

این افعی؛ مردی از جنیان بود و گفت: یکی از انصار به نام جابر بن سبیع در منطقه ی «خفان» نزدیک کوفه فرزند او را که هیچ ضرری به او نرسانده کشته است، من هم از او تقاضای بخشش خون فرزندش کردم.

مردی بلندبالا برخاست و گفت: من همان کسی هستم که افعی را در آن ناحیه کشتم و از آن موقع تاکنون از شدت ناله و فریادهایی که می شنوم نمی توانم در جایی بمانم به همین علت به مسجد جامع کوفه پناه آوردم و اکنون هفت شب از آمدنم به این جا می گذرد.

فَقَالَ امیرالمومنین (علیه السلام): «خَذْ جَمْلَكَ وَاعْقِرْهُ فِی مَكَانٍ قَتَلَ الْحَيَّةَ وَ امضْ لِأَبَاسِ عَلِيٍّ». (بصائر الدرجات: ۲۰۱ و البحار: ۱۷۲/۳۹ ح ۱۴).

شترت را بردار و به همان جایی که افعی کشته شد برگرد و شترت را ذبح کن و به راهت ادامه بده که هیچ آسیبی به تو نمی رسد.

حضرت علی (علیه السلام) به «رُمَیله» که از یاران ویژه و پرهیزگار آن حضرت بود و مریض شده بود فرمود: «وَعَكَت يَارْمِيلَه، ثُمَّ رَاَيْتُ خَفَا فَأَتَيْتُ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: نَعَمْ يَاسَيِّدِي، وَمَا أَدْرَاكَ؟ فَقَالَ: يَارْمِيلَه مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَه يَمْرُضُ إِلَّا مَرَضْنَا لَمْرَضِهِ، وَلَا حَزَنٍ إِلَّا حَزَنًا لِحَزْنِهِ، وَلَا دَعَا إِلَّا أَمَّنَّا عَلَى دَعَائِهِ، وَلَا سَكْتَ إِلَّا دَعَوْنَاهُ، وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَه فِي الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِلَّا وَنَحْنُ مَعَهُ». (البحار: ۲۶/۱۵۴ ح ۴۳).

«رُمَیله»! تو بیمار بودی، سپس دیدم با نشاط برای نماز حاضر شدی! عرض کرد: آری سرورم، چه کسی شما را از حال من باخبر کرد؟

آن حضرت فرمود: هر مومنی مرد باشد یا زن وقتی مریض می شود ما هم به خاطر او ناخوش می شویم و از ناراحتی او اندوهگین؛ و هنگامی که دعا می کند، آمین می گوئیم و اگر ساکت باشد ما برای او دست به دعا بر می داریم؛ ما در کنار هر مؤمنی مرد باشد یا زن حاضریم چه در مشرق باشد یا مغرب. امیرالمؤمنین در مورد الطاف الهی به ایشان فرمود: خداوند موهبت هایی به من عطا فرموده است که به احدی از مخلوقاتش نداده است؛ راه ها برای من باز شده اند و اجرای امور و نسب شناسی به من تعلیم داده شده است، ابرها برای من حرکت کرده اند، به ملکوت - باطن - آسمان نظر افکنده ام و هیچ امری از گذشته و آینده از من مخفی نشده است، بر پیشانی همه ی مخلوقات نوشته شده است کافریا مومن، ما وقتی او را ببینیم آن را می خوانیم و او را می شناسیم. (همان: ۳۹/۳۳۶ ح ۵).

اصیغ بن نباته از زید شحام روایت می کند که عده ای از منافقان پیش امیرالمؤمنین (علیه السلام) آمدند و گفتند: تو می گویی فرات از مسخ شدگان است؟ فرمود: بلی

گفتند: به چه دلیل؟

حضرت علی (علیه السلام) آن ها را نزدیک فرات برد و صدا زد «مناش مناش» (این کلمه در بحار الانوار به صورت هناس آمده است) رود پاسخ داد: لبیک. امیرالمؤمنین به او فرمود: تو کیستی؟

- از کسانی هستم که ولایت تو بر آنان عرضه شد و قبول نکردند و مسخ شدند، در میان افرادی که همراه تواند عده ای به سرنوشت ما دچار می شوند.

امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: ماجرای خود را تعریف کن تا حاضران بشنوند و به آن پی ببرند.

گفت: آری، ما ۲۴ قبیله‌ی نافرمان و عصیان‌گر از بنی اسرائیل بودیم و هنگامی که از ولایت شما آگاه شدیم آن را نپذیرفتیم و سرزمین خود را ترک کردیم و به فساد روی آوردیم و به وضعی گرفتار شدیم که تو نسبت به آن از ما آگاه‌تری، بانگ مهیبی همه‌ی ما را در یک‌جا جمع کرد بعد از آن که در نواحی مختلف پراکنده بودیم، آن‌گاه بانگ وحشتناک دیگری برخاست و گفت: به قدرت خداوند همگی مسخ شوید و ما هم به انواع مختلفی مسخ شدیم؛ سپس صاحب بانگ چنین گفت: ای بیابان خشک پذیرای نهرهایی باش که این مسخ شدگان را در خود جای دهند و به دریاها متصل شوند تا آن که در همه‌ی آب‌ها اثری از این مسخ شدگان باشد! (همان: ۲۷/۲۷۱ ح ۲۴).

شخصی که از شنیدن این حکایت در قبول آن به شک و حیرت افتاده بود به من گفت: آیا به زبان حال رود فرات پاسخ داد یا به زبان قال «گفتار»؟ به او گفتم: آیا آیات قرآن نخوانده‌ای؟ که می‌فرماید: «تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ» (أَسْرَاء: ۴۴).

هفت آسمان و زمین با تمام ساکنانش به تسبیح خدا مشغول‌اند. در این آیه خداوند به تسبیح صاحبان عقل و اندیشه که به تسبیح حق می‌پردازند اشاره فرمود، و در آیه ۴۴ و ۴۵ سوره‌ی اسراء تسبیح همه‌ی موجودات و اشیاء را مطرح فرمود: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ» هر موجودی به حمد و تسبیح او مشغول است اما شما تسبیح آن‌ها را درک نمی‌کنید. و بعد فرمود: «إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا» خداوند بردبار و آمرزنده است.

خداوند سبوحان می‌فرماید: هر موجودی به زبان حال و مقال به تسبیح پروردگار خود می‌پردازد هرچند شما از درک تسبیح آن‌ها ناتوانید، اما اگر حجاب از مقابل دیدگان شما به کنار رود به آن پی می‌برید مانند تسبیح گفتن ریگ‌ها در کف دست پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، پس وقتی چند ریگ به گفتار می‌آید چرا رود جاری و یا هر حیوان دیگر سخن نگوید.

﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ در آخر آیه به این نکته اشاره دارد، موجوداتی که مکلف نیستند ستایشگر پروردگار خویش اند و در این ستایش خسته نمی شوند، اما شما انسان ها با وظیفه ای که در قبال پروردگار دارید او را فراموش می کنید و یا اظهار خستگی می کنید اما خداوند در برابر نادانی و فراموشی انسان نسبت به او بردبار و بخشاینده است.

عبید سکسکی از امام صادق (علیه السلام) روایت کرده است که فرمود: **إِنْ عَلِيًّا لَمَّا قَدِمَ مِنْ صَفِينٍ وَقَفَ عَلَى شَاطِئِ الْفَرَاتِ، وَ أَخْرَجَ قَضِيْبًا أَخْضَرُو ضَرْبَ بِلِ الْفَرَاتِ، وَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَانْفَجَرَتْ اثْنَتِي عَشْرَةَ عَيْنًا كُلُّ فَرْقٍ كَالطُّودِ الْعَظِيمِ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِكَلَامٍ لَمْ يَفْهَمُوهُ، فَاقْبَلَتِ الْحَيْتَانِ رَافِعَهُ أَصْوَاتُهُمَا بِالتَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ، وَ قَالَتِ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ عَيْنَ اللَّهِ النَّازِئَةِ فِي عِبَادِهِ خَذَلَكَ قَوْمُكَ كَمَا خَذَلَ هَارُونَ بْنُ عِمْرَانَ قَوْمَهُ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: سَمِعْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ هَذِهِ آيَةُ لِي وَ حُجَّةٌ عَلَيْكُمْ.** (بحار الانوار به نقل از الخرائج: ۴۶/۳۳ ح ۳۹۱).

هنگامی که علی (علیه السلام) از صفین بر می گشت در ساحل فرات درنگ کرد، شاخه ی سبزی به دست گرفت و بر آب فرات زد، در برابر دیدگان حاضران، دوازه چشمه جوشیدن گرفت که هر فواره مانند کوهی باشکوه شد، این فواره ها به زبانی که مردم متوجه نشدند صحبت کردند، بعد از آن ماهیان جمع شدند و با صدای بلند به تهلل و تکبیر پرداختند و گفتند: سلام بر تو ای حجت خدا در زمین و چشم خداوند در میان بندگان، قومت مانند بنی اسرائیل که هارون را رها کردند تو را تنها گذاشتند. حضرت علی (علیه السلام) رو به یاران کرد و فرمود: آیا شنیدید؟ گفتند: آری، فرمود: این معجزه ای است برای من و حجتی برای شما.

از اتفاقات عجیب و شگفت انگیز حلّ و چاره جویی آن حضرت در مشکلات پیچیده بود، در جلسه ای که ابوبکر حاضر بود مردی آمد و ادّعا کرد که از خدا نمی ترسد و از بهشت مأیوس است و ترس از جهنم ندارد با آن که در برابر خدا رکوع و سجده نمی کند، خون و گوشت مردار می خورد و به آن چه ندیده است شهادت می دهد و فتنه را دوست دارد و حق را دشمن، یهودیان و مسیحیان را تصدیق

می‌کند، صاحب چیزی است که خدا ندارد و چیزی نزد اوست که نزد خداوند نیست، و احمد نبی و علی ولی و پروردگار شما من هستم، عمر به او گفت: بر کفر خود افزودی.

فقال له امیر المومنین (علیه السلام): هوّن علیک یا عمر! فان هذا رجل من اولیاء الله لا یرجو الجنه، و لكن یرجو الله و لا یخاف النار، و لكن یخاف ربّه و لا یخاف الله من ظلم، و لكن یخاف عدله لانه حکم عدل و لا یرکع و لا یسجد فی صلاه الجنازه و یا کل الجراد و السمک و یحب الاهل و الولد و یشهد بالجنه و النار و لم یرهما و یکره الموت و هو الحق، و یصدق الیهود و النصارى فی تکذیب بعضهم بعضا، و له مالیس لله لان له ولداً و لیس لله ولد، و عنده مالیس عند الله، فانه یظلم نفسه و لیس عند الله ظلم، و قوله: انا احمد النبی اى انا احمده عن تبلیغه الرساله ربه، و قوله انا علی یعنی علی فی قولى و قوله و انا ربکم اى [اَنَا رَبُّكُمْ] لى کُم ارفعها و اضعها. (بحار الانوار به نقل از المناقب: ۲۲۱/۴۰ ح ۴، حدیث طولانی است).

حضرت علی (علیه السلام) به عمر فرمود: بر خود سخت نگیر که این مرد از اولیاء خداوند است که به حذف و ایجاز در این جا سخن گفت؛ او طمعى به بهشت و ترسى از دوزخ ندارد اما به خدا امید دارد و از او مى‌ترسد. و از خدا نمى‌ترسد یعنی از ظلم خداوند بیمى ندارد اما از عدل او بیمناک است که خداوند حاکمى دادگست و در نماز میت رکوع و سجده نمى‌کند و منظورش از خوردن خون و مردار، خوردن ماهی و ملخ است که ذبح نمى‌شوند، دوستدار فتنه است یعنی زن و فرزند را دوست دارد. [انما اولادکم و اموالکم فتنه] و به بهشت و جهنمى که ندیده است شهادت مى‌دهد که وجود دارد و مرگ را که حق است ناخوش دارد، و یهودیان و مسیحیان که یکدیگر را تکذیب مى‌کنند، تأیید مى‌کند، اما چیزی که او دارد و خدا ندارد فرزند است و چیزی نزد اوست که نزد خدا نیست، ستم به خویشان است که او به نفس خود ستم مى‌کند و پروردگار نه، و این که مى‌گوید: انا احمد النبی: یعنی من ستایشگر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در تبلیغ رسالتش هستم و «اَنَا عَلِی»؛ یعنی بلند مرتبه در ادعای خود و سخن پیامبر هستم، و اَنَا رَبُّكُمْ یعنی صاحب آستینى هستم که آن را بالا مى‌برم و پایین مى‌آورم.

عمر از توضیح علی (علیه السلام) خوشحال شد، برخاست و سر آن حضرت را بوسید و گفت: اباالحسن! من بعد از تونباشم.

ابن الکوا در حالی که امیرالمؤمنین سخنرانی می کرد وارد شد و عرض کرد: در راه به مرغ مرده ای رسیدم و از درون شکمش تخمی بیرون آوردم، آیا می توانم آن را بخورم؟ فرمود: خیر، ابن الکوا گفت: اگر از این تخم مرغ جوجه ای بیرون آید آیا خوردنش حلال است؟ فرمود: بله، او گفت: این چگونه ممکن است؟

فرمود: زیرا جوجه موجود زنده ای است که از درون مرده ای خارج می شود و تخم مرغ، مرداری است که از مرده ای دیگر بیرون آمده است. (شرح الاخبار للقاضی: ۳۲۴/۲، و مناقب آل ابی طالب: ۱۹۶/۲).

چرا چنین نباشد! که حسن بصری می گوید پس از ماجراهایی که در ملاقات موسی و خضر (علیه السلام) پیش آمد و آن دو تصمیم به جدایی گرفتند گنجشکی قطره ای از آب دریا را برداشت و در دست موسی گذاشت. خضر از موسی معنی آن را پرسید. حضرت موسی (علیه السلام) فرمود: این پرنده می گوید: علم ما و همه ی موجودات از اول تا آخر در برابر علم جانشین آخرین پیامبر مانند قطره ای از این دریاست. (بحار الانوار: ۱۸۶/۴۰ ح ۷۱).

ابن عباس می گوید که امیرالمؤمنین از اول شب تا سحرگاه و ناپدید شدن ستارگان در تفسیر «باء» بسم الله الرحمن الرحیم سخن گفت و به شرح «سین» نرسید و فرمود: «لَوْ شِئْتُ لَأَوْقَرْتُ أَرْبَعِينَ بَعِيرًا مِنْ شَرْحِ بَسْمِ اللَّهِ». (تذکره الخواص: ۱۵۳، و الطرائف: ۲۰۵/۱، البحار: ۱۸۶/۴۰ ح ۷۱).

اگر بخواهم می توانم به اندازه ی چهل بار شتر از کتاب تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم» پر کنم.

آری این برادر و وصی پیامبر و نائب و ولی و شیر خداوند است، برگزیده و مورد رضایت پروردگار است که همدرد و همدم پیامبر در هر شرایطی و در سختی ها جان نثار او بود، وقتی او را به اسلام دعوت کرد، پاسخ مثبت داد و لبیک گفت و با عزم استوار خود بنای دین را محکم کرد و در خانه ی نبوت تربیت شد و در معدن

رسالت رشد کرد و بالید، با آفتاب رسالت ازدواج کرد و میوه‌های درخت رسالت فرزندان او شد، همان کسی که یاور و حامی پیامبر بود، او را غسل داد و دفن کرد. دین او را ادامه داد و قرض پیامبر را ادا کرد، خودش زاده‌ی کعبه بود و تربیت یافته‌ی کرامت و نابودگر شرک.

مردی از خوارج با دو ماهی که از رودخانه گرفته و در لباسش پیچیده بود از کنار امیرالمومنین عبور کرد، حضرت به او فرمود: پدر و مادرت را از بنی اسرائیل به چه قیمتی خریده‌ای؟

آن مرد گفت: چقدر تو ادّعی علم غیب می‌کنی!

فرمود: آن دورا بیرون بیاور. آن‌گاه پرسید، شما چه کسانی هستید؟ یکی از آن دو گفت: من پدرش و دیگری جواب داد مادرش.

محمد بن سنان می‌گوید شنیدم که امیرالمومنین به آن مرد می‌گوید: ای فریب خورده می‌بینم که تو به دست برده‌ی «امّ معمر» مجروح و با آن زخم کشته می‌شوی تو با ستم در مورد وی حکم می‌دهی. و او تو را می‌کشد و با این توفیق بهشتی می‌شود بر خلاف تو، رفیقت و خودت پس از خارج شدن از محضر رسول خدا ﷺ بر شاخه‌های درخت خشکیده‌ای که بعداً سبز می‌شود به دار زده می‌شوید و این آزمون و رنجی برای دوستان خواهد شد، عمر پرسید: ابالحسن! چه کسی مرتکب این کار می‌شود؟ فرمود: عده‌ای که شمشیرهایشان با غلاف میانه‌ای ندارند، آن‌گاه همان آتشی که برای ابراهیم افروخته شد می‌آورند، در آن زمان حضرات جرجیس و دانیال و هر پیامبر و تصدیق کننده‌ی آن پیامبر می‌آید، سپس تندبادی می‌وزد و باقی مانده‌ی اجساد شما را در دریا به شدت پراکنده می‌کند. (مدینه المعاجز: ۴۴/۲، و البحار: ۱۳/۵۳).

امیرالمومنین یک روز به حسن فرمود: ای ابامحمد! تابوتی از آتش نزد پروردگار دیده می‌شود که می‌گوید: ای علی! برای من طلب مغفرت کن، اما خدا او را نیامرزد. وقتی از تفسیر این آیه ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ (لقمان: ۱۹)، از حضرت علیؑ سؤال شد، فرمود: خداوند کریم تر از آن است که چیزی را خلق

کند و سپس اظهار تنفر کند، این که خداوند فرمود گوش خراش ترین صداها، صدای خران است، صدای ناله‌های هولناک «زریق» و همدستش در تابوتی از آتش در میان شعله‌های جهنم است که باعث شکنجه‌ی جهنمیان می‌شود. وقتی جاسوس‌های خوارج در جنگ نهروان خبر آوردند که در سپاه امیرالمومنین چهار هزار سوارکار است، تصمیم گرفتند که از تیر و شمشیر در این مبارزه استفاده نکنند و شبان‌گاه هر نفر نیزه‌ی خود را بردارد و یکی از سپاه علی (علیه السلام) را بکشد، امیرالمومنین که از نقشه‌ی آنان آگاه شد به اصحاب خود فرمود: شما در این نبرد از تیر و نیزه استفاده نکنید، شمشیر به دست آماده باشد که به محض رسیدن حریف فوراً نیزه‌ی او را قطع کنید و سپس او را بکشید که از شما ده نفر هم کشته نمی‌شود و از آنان ده نفر هم باقی نمی‌ماند، «لا ترموهم و لا تطاعنوهم، و استلوا السیف فاذا جاء کلا منکم غریمه فلیقطع رمحه و یمشی الیه قیقله فانّه لا یقتل منکم عشره، و لا یفلت منهم عشره».

(المعجم الاوسط: ۳۲۳/۲ و مناقب الخواریزمی: ۲۶۳).

ابن عباس می‌گوید: مردی مهمان امیرالمومنین (علیه السلام) شد، برای او کاسه‌ای با آب و مقداری نان خشک جو آوردند، حضرت تکه‌ای از نان جو خشکیده را درون کاسه‌ی آب ریخت و فرمود: نان را از درون آب بردار، وقتی که مرد تکه‌ی نان را برداشت دید، نان بریان شده‌ی مرغ است، سپس حضرت (علیه السلام) تکه نان دیگری برای او به آب انداخت و فرمود: آن را بردار، وقتی برداشت تکه‌ای از حلوا بود. مرد با حیرت عرض کرد: سرورم برای من تکه‌های خرد شده‌ی نان خشک می‌گذاری، اما به انواع غذاها‌ی دیگر تبدیل می‌شود، امیرالمومنین فرمود: نعم هذا الظاهر و ذاک الباطن و إنّ امرنا هکذا. (بحار الانوار: ۲۷۳/۴۱ ح ۲۹).

آری این ظاهر و آن باطن است و امر ما نیز چنین است.

زمانی که فضّه دختر حاکم هند به عنوان کنیز وارد منزل حضرت زهرا (علیه السلام) شد! چیزی جز یک شمشیر و سپر و آسیاب دستی در آن خانه‌ی رسالت و منبع رحمت و عصمت ندید. او که مقداری اکسیر از هند با خود آورده بود تصمیم گرفت تکه مسی را طلایی کند، بنابراین پس از ذوب کردن مس و با استفاده از اکسیر آن را

به شکل ماهی طلایی رنگ در آورد و آن را مقابل حضرت علی (علیه السلام) گذاشت، حضرت فرمود: اثر زیبایی ساختی! اما اگر برای این پیکر فلزی باله گذاشته بودی زیباتر و ارزش هنری آن بیشتر می‌شد، فضّه با تعجب پرسید: آیا شما از این فن اطلاع دارید؟

فرمود: بله، حتی این کودکم حسن (علیه السلام) نیز می‌داند، او را صدازد وقتی نزد پدر آمد نظر خود را مانند پدر بزرگوارش مطرح کرد، حضرت علی (علیه السلام) به فضّه فرمود: ما بیشتر و مهم‌تر از این می‌دانیم و می‌توانیم. سپس با دست مبارک اشاره‌ای کرد، انبوهی از طلا و گنج نمودار شد و بعد فرمود: آنچه ساختی را در کنار این طلا بگذار تا با بقیه از این جا بگذرد. (همان)

عمار بن یاسر می‌گوید: با سرورم امیرالمومنین (علیه السلام) از بیابان‌های حیره عبور می‌کردیم که صدای ناقوس راهبی شنیدیم، به من فرمود: عمار! آیا می‌دانی این ناقوس چه می‌گوید: عرض کردم: سرورم این آهنگ چه می‌گوید؟ فرمود: حال دنیا را برای مردم توصیف می‌کند:

۱- اهل الدنيا خَلَوْا الدنيا	مهلاً مهلاً رفقاً رفقاً
۲- انّ المولى صمد يبقى	حقاً حقاً صدقاً صدقاً
۳- يا مولانا إنّ الدنيا	قد أهوتنا واستغوتنا
۴- ما من يوم يمضى منها	إلا أوهت منازكنا
۵- لسان ندرى ما قدّمنا	ففيها إلا لا قدمتنا

۱- ای اهالی دنیا! دنیا را رها کنید آهسته آهسته با مهر و مدارا.

۲- که سرور ما بی‌نیازست و پاینده، حقّ است و ثابت، این عقیده راست است و درست.

۳- ای سرور ما! دنیا ما را به پستی و گمراهی کشانده.

۴- هر روزی که از عمر ما می‌گذرد، عضوی از ما را می‌کاهد.

۵- فقط وقتی از دنیا می‌رویم می‌فهمیم که چه کاری برای آخرت خود کرده‌ایم.

عمار می‌گوید: فردای آن روز نزد راهب رفتم و به او گفتم: ناقوس را تکان بده.

به من گفت: یک مسلمان چه کاری با نواختن ناقوس دارد؟ گفتم: می خواهم راز ناقوس را برایت برملا کنم.

ناقوس را به صدا در آورد و من هم برای او کلام ناقوس را خواندم، با شنیدن پیام ناقوس به سجده افتاد و مسلمان شد و گفت: من نوشته ای با دست خط هارون بن عمران (ع) دارم، که خداوند در میان مردم بی سواد و کتاب، پیامبری مبعوث می فرماید که وزیرش آهنگ ناقوس را تفسیر می کند. (همان: ۱۷۲/۴۰ ح ۵۴).

از کرامات حضرت امیرالمؤمنین نقل شده است: وقتی که حضرت موسی و هارون برای ملاقات فرعون وارد کاخش شدند نگران برخورد او بودند، در مقابل آن دو سواری با لباس و شمشیر طلایی که مورد علاقه ی فرعون بود جلو آمد و به فرعون گفت: به این دو مرد پاسخ بده وگرنه تو را می کشم، فرعون از این تهدید ترسید و گفت: فردا به ملاقات من بیایید، وقتی موسی و هارون رفتند، نگهبانان ورودی قصر را احضار و توبیخ کرد و گفت: این سوارکار چگونه بدون اجازه ی من وارد کاخ شد؟ نگهبانان به عزت فرعون سوگند خوردند که فقط موسی و هارون وارد قصر شدند، آن سوار تمثالی از علی (ع) بود که خداوند باطناً به واسطه ی او پیامبران و ظاهراً حضرت محمد (ص) را یاری داد، حضرت علی (ع) بزرگترین مصداق نصرت خداوند متعال برای اولیاء حق در صورت های مختلف بوده است و با همین کلمه ی مقدس الهی بود که پیامبران دعا می کردند و خداوند دعای آنان را اجابت می فرمود و از مصائب نجاتشان می داد، ابن عباس «سلطان» در آیه ی ۳۵ سوره ی قصص را به علی (ع) که در کسوت سوار بر فرعون وارد شد تفسیر کرد:

﴿وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِأَيِّتِنَا﴾

ما برای شما - موسی و هارون (ع) قدرتی قرار دادیم که نمی توانند با معجزات ما به شما آسیبی برسانند. امام رضا (ع) از پدران پاک خود روایت فرموده است که مردی یهودی در زمان خلافت ابوبکر پیش وی آمد و گفت: پدرم مُرد و گنج هایی به جا گذاشت اما به محل آن ها اشاره ای نکرد، اگر تو مکان گنج ها را

بدانی، $\frac{۱}{۳}$ گنج‌ها برای شما و $\frac{۱}{۳}$ برای مسلمانان و $\frac{۱}{۳}$ هم برای من خواهد بود، ابوبکر گفت؛ هیچ‌کس جز خداوند علم غیب ندارد، نزد عمر رفت و حکایت را برای او تعریف کرد، عمر او را به سوی علی علیه السلام راهنمایی کرد و حضرت علی علیه السلام به او فرمود: به صحرای «برهوت» در منطقه‌ی «حضر موت» یمن برو، وقتی به آن وادی رسیدی تا غروب خورشید همان‌جا بمان، دوکلاغ بانگ‌زنان پیش تو می‌آیند، تو پدرت را به نام صداکن و به او بگو: من فرستاده‌ی جانشین رسول خدا $\text{صلی الله علیه و آله}$ هستم با من صحبت کن، او با تو حرف می‌زند بنابراین آدرس گنج‌ها را از او سؤال کن که جای آن‌ها را به تو می‌گوید، یهودی به یمن رفت و در مکانی که حضرت امیر علیه السلام فرموده بود نشست، حوالی مغرب دوکلاغ در آن ناحیه پایین آمدند، نام پدر خود را صدا زد و او هم جواب داد و گفت: وای بر تو چرا این‌جا آمده‌ای؟ این‌جا محل ارواح دوزخیان است. گفت: آمده‌ام تا مکان گنج‌ها را از تو بپرسم. پدرش جای گنج را که در دل دیواری قرار داشت به او گفت و ادامه داد: به دین محمد $\text{صلی الله علیه و آله}$ ایمان بیاور که نجات در پیروی از دین اوست. کلاغ‌ها رفتند و او هم برگشت و به سراغ گنج رفت، گنجینه‌ای از طلا و نقره، آن‌ها را بار شتر کرد و خدمت امیرالمومنین آورد و همان‌جا به وحدانیت خداوند متعال و رسالت پیامبر اکرم $\text{صلی الله علیه و آله}$ و ولایت امیرالمومنین شهادت داد و تأکید کرد که تو واقعاً وصی و برادر پیامبر اکرم $\text{صلی الله علیه و آله}$ و امیرمومنانی، این گنج هدیه‌ای است برای شما، در هر موردی که بخواهید هزینه کنید زیرا شما ولی خداوند در میان آفریدگان هستید. (مدینه المعاجز: ۴۷/۲ ح ۳۹۳).

ابن عباس می‌گوید عده‌ای از بزرگان شیعیان کوفه، از امیرالمومنین علیه السلام تقاضا کردند که گوشه‌ای از شگفتی‌های اسرار الهی را به آن‌ها نشان دهد؛ حضرت علی علیه السلام به آنان فرمود: شما ظرفیت مشاهده‌ی یک راز از اسرار حق را هم ندارید و کافر می‌شوید. گفتند: بدون تردید شما از اسرار حق باخبری، حضرت هفتاد نفر از متقاضیان را انتخاب کرد و از کوفه خارج شدند، دو رکعت نماز خواند و ذکر بر زبان جاری کرد و گفت نگاه کنید: ناگهان درختان با انواع میوه‌ها در برابر آنان مانند

تصوری که از بهشت داشتند ظاهر شد. سخنگوی جمعیت گفت: این سحری آشکار است، همگی انکار کردند مگر دو نفر، به یکی از آن دو فرمود، آیا شنیدی همراهانت چه گفتند: در حالی که به خدا سوگند سحر نبود و من هم ساحر نیستم، اما فقط خدا و پیامبرش می داند اگر این را از من نپذیرید از خدا نپذیرفته اید، حضرت علی (علیه السلام) به مسجد برگشت تا برای آنان طلب مغفرت کند، در آن جا هم دعا کرد و ریگ های مسجد به مروارید و یاقوت تبدیل شد. و یکی از دو نفر هم انکار کرد و تنها یک نفر بر اعتقاد خود باقی ماند. (همان)

حضرت علی (علیه السلام) به ابن عباس می فرمود: ای پسر عمو وقتی سران و جاسوسان عرب به یک نفر ظلم می کنند تو چه حالی داری؟ ابن عباس عرض کرد: سرورم شما بارها این را فرموده اید و من منظور شما را درک نمی کنم، امیرالمؤمنین (علیه السلام) فرمود: این سران عبارتند از: عتیق، عمر، عبدالرحمن، ابن عوف، عثمان، عایشه، معاویه، عمرو بن عاص، عبدالرحمن بن ملجم و عمر بن سعد. (معانی الاخبار: ۳۸۷ باب نوادر المعانی).

دهقان ایرانی با استناد به علم نجومی که داشت حضرت علی (علیه السلام) را از حرکت برای جنگ با خوارج نهی کرد و گفت: ستارگان شوم و نحس طلوع کرده اند بنابراین بدبخت ها در این وضعیت خوشبخت و خوش اقبالان، بیچاره می شوند که مریخ از برج ثور می گذرد و دو ستاره در برج تو در حرکت اند و در هیچ مکانی جنگ به نفع تو نخواهد بود. حضرت علی (علیه السلام) به او فرمود: «أَنْتَ الَّذِي تَسِيرُ الْجَارِيَاتِ وَتَقْضِي عَلَى الْحَادِثَاتِ، وَتَنْقَلِبُهَا مَعَ الدَّقَائِقِ وَالسَّاعَاتِ، فَمَا السَّرَارِي وَمَا الذَّرَارِي؟ وَمَا قَادِرُ شَعَاعِ الْمَدْبِرَاتِ؟»

آیا این تو هستی که امور جاری و اتفاقاتی که برای من پیش می آید را اداره می کنی و در دقیقه و ساعت های معین به اجرا در می آوری؟ پس تکلیف همسران و نسل ها چه می شود؟ عرصه ی تدبیر انسان ها تا کجاست؟

گفت: در اسطرلاب نگاه می کنم و به شما می گویم. حضرت به او فرمود: آیا تو می دانی که در برج المیزان دیشب چه اتفاقی افتاد و چه ستاره ای از برج سرطان گذشت؟ و چه آفتی به ماه رسید.

مرد منجم گفت: اطلاعی ندارم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود:

«أعالم انت أن الملك البارحه انتقل من بيت الى بيت فى الصين، و انقلب برج ماجين و غارت بحيره ساوه و فاضت بحيره خشرمه و قطعت باب البحر من سقلبه و نكس ملك الرّوم بالروم و ولى اخوه مكانه، و سَقَطَت شرفات الذهب من قسطنطنيه الكبرى و هبط سور كرنديب، و فقد ربان اليهود، و هاج النمل بوادى النحل، و صعد سبعون الف عالم و ولد فى كل عالم سبعون ألفاً و الليله يموت مثلهم.»

آیا تو می دانی که دیشب در چین، حکومت از خاندانی به خاندان دیگر منتقل شد، برج ماچین واژگون شد و آب دریاچه‌ی ساوه فرو رفت و آب دریاچه‌ی خشرمه سرریز کرد، و از زمین جدا شد. در روم پادشاه سرنگون شد و برادرش به جای او بر تخت نشست. کنگره‌های بزرگ طلایی قسطنطنیه و دیوار سرانديب فرو ریخت. خاخام یهود از دنیا رفت. مورچه‌گان در صحرای مور به هیجان در آمدند. هفتاد هزار عالم به وجود آمد و در هر جهان هفتاد هزار نفر متولد شد و امشب به همین تعداد می‌میرد.

گفت نمی دانم، حضرت علی علیه السلام فرمود: أعالم انت بالشَّهب الحرس و الانجم و الشمس، و ذوات الدواب التي تطلع مع الانوار و تغيب مع الاسحار؟ فقال: لأعلم، فقال: أعالم انت بطلوع النجمين اللذين ما طلعا الا عن مكيدة، و لا غابا الا عن مصيبه، و انهما طلعا فقتل قابيل هابيل، و لا يظهران الا بخراب الدنيا؟ فقال لا أعلم.

آیا تو از شهاب‌های نگهبان، ستارگان، خورشید و ستارگان سیّالی که با نور طلوع می‌کنند و سحرگاهان غروب آگاهی داری؟ گفت: نه، حضرت فرمود: آیا از وجود دو ستاره‌ای که فقط به هنگام مکر و خدعه‌ی بزرگ طلوع و با مصیبت غروب می‌کنند خبر داری؟ همان ستاره‌گانی که به هنگام قتل هابیل به دست قابیل طلوع و غروب کردند و دیگر ظاهر نمی‌شوند مگر زمانی که تخریب دنیا آغاز شود. باز هم گفت نمی دانم، امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اگر تو راه‌های دنیا را نمی‌شناسی من از تو در مورد همین محل نزدیک می‌پرسم، تو به من بگو در زیر سم راست و چپ اسبم چه سود و ضرری نهفته است؟

جواب داد: اطلاعات من در مورد زمین بسیار کمتر از آسمان است. حضرت علی (ع) فرمود: زیر سم راست اسب را حفر کردند و گنجی از طلا بیرون آوردند؛ سپس فرمود زیر سم چپ اسب را بکنند، ناگهان افعی از خاک بیرون آمد. مرد منجم خود را به امیرالمؤمنین نزدیک کرد و فریاد زد، سرورم به من امان بده. حضرت علی (ع) فرمود: امان در ایمان به خداوندست، مرد گفت: برای تو رکوع و سجده‌ی طولانی می‌کنم. حضرت علی (ع) فرمود: کلام نیکی از تو می‌شنوم اما خیر و خوبی در سجده کردن برای خداست و به واسطه‌ی من به درگاه خدا استغاثه کن. ای که شب‌ها بر کرسی به تماشای آسمان می‌نشینی بدان که ستارگان قطب و نشانه‌های فلک ما هستیم؛ کسی در این علم آگاهی ندارد به جز ما و خانواده‌ای در هند!

حضرت علی (ع) در بصره فرمود: قبل از آن که مرا از دست دهید از من سؤال کنید، از کسی بپرسید که به مرگ و بلاها، نژاد و نسل در بدن‌ها و همه‌ی زبان‌ها آگاه است.

سلونی قبل ان تفقدونی، سلوا من عنده علم المنايا و البلايا، والانساب فی الاصلاب، و فصل الخطاب. (بصائر الدرجات: ۲۰۱، ح ۳-۴).

شیخ صدوق در کتاب «العیون» به نقل از اباصلت هروی روایت می‌کند، امام رضا (ع) با زبان‌های مختلفی با مردم صحبت می‌کرد. به خدا سوگند وقتی به زبان‌های گوناگون صحبت می‌کرد؛ از همه‌ی آن‌ها شیواتر و به ظرافت‌های کلامی آگاه‌تر بود. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا من از تسلط شما بر زبان‌های متعدد در حیرتم، امام رضا (ع) فرمود:

یا اباصلت أنا حجه الله، و ماکان الله لیتخذ حجه علی قوم و هو لایعرف لغاتهم، اما بلغک قول امیرالمؤمنین (ع): «اوتینا فصل الخطاب [فهل فصل الخطاب] ألا معرفة اللغات؟ أنا دابة الارض، أنا حی لا يموت، و اذا مت یرث الله الارض و من علیها، سلونی فانی لا أسأل عمادون العرش ألا أجبت، آه لو أجد له حمله! قال: فقام الیه رجل، فی عنقه کتاب رافعا صوته: ایها المدعی ما لاتعلم، المقلد لایفهم، انی سائلک فأجب! قال: فوثب

الیه أصحاب علی لیتقلوه، فقال لهم امیر المؤمنین (علیه السلام): دعوهُ فَإِنَّ حجج الله لاتقوم بالبطش، ولا بالباطل تظهر براهین الله، ثم التفت الی رَجُلٍ و قال: سل بكل لسانک فانی مجیب ان شاء الله تعالی فقال الرجلُ کم بین المشرق و المغرب؟ فقال مسافه الهواء و قال: و ما مسافه الهواء؟

قال: دوران الفلك، قال: و مادوران الفلك؟ قال: مسیره يوم الشمس، قال الرجل صدقت. قال: فمتی القیامه؟ قال: عند حضور المنیه و بلوغ الاجل، قال: صدقت، قال: فکم عمرالدنیا؟ قال: یقال سبعة آلاف ثم لا تحدید، قال صدقت، فأین مکّه مِن بکّه؟ فقال: مکّه اکناف الحرم و بکّه مکان البیت، قال: و لِمَ سمیت مکّه؟ قال: لانّ الله تعالی مَکَّ الارض من تحتها اى دحاها، قال: فلم سمیت بکّه؟ قال: لانّها أبکت عیون الجبارین و المذنبین، قال: صدقت، قال: و این کان الله قبل خلق عرشه؟ فقال امیر المومنین: سبحان الله مَنْ لا یدرک کنه صفته حمّله عرشه علی قرب زمراتهم من کراسی کرامته، و لا الملائکة المقربون مِن انوار سبحات جلاله، و یحک لا یقال لِمَ و لا کیف، و لا اَین و لا مَتی، و لا بَیم و لا حیث، فقال الرَّجُل، صدقت قال: فکم مقدار ما لبث العرش علی الماء قبل خلق الله الارض و السماء؟ فقال: أتُحسن أن تحسب؟ فقال نعم، فقال امیر المؤمنین (علیه السلام): أَرَأیت لو صب فی الارض خردل حتی سدّ الهواء و ملا ما بین الارض و السماء، ثم أذن لک علی ضعفک أن تنقله حَبّه حبه من المشرق الی المغرب، ثم مدّ لک فی العمر حتی نقلته و أحصیته لکان ذلک اَیسر مِن أحصاء ما لبث العرش علی الماء قبل خلق الارض و السماء، و أنّما وصفه لک جزء من عشر عشر جزء من مائه الف جزء و استغفر الله مِن القلیل فی التحدید.

ای اباصلت! من حجت خداوند، خداوند هرگز حجتی را انتخاب نمی‌کند مگر از زبان‌های مردم آگاه باشد. آیا سخن امیرالمومنین (علیه السلام) را نشنیده‌ای که فرمود: قدرت تکلم به همه‌ی زبان‌ها به ما داده شده است. من جنبنده‌ی زمینم، زنده‌ای پاینده، زمانی که بمیرم خداوند وارث زمین و موجودات آن است. از من پرسید که به تمام سؤالات از هرچه باشد تا عرش خدا را پاسخ می‌دهم. مستثنا کردن عرش خداوند بیانگر چند نکته است؛ عرش همان علم است که در علم حروف، عرش با

محمّد برابر می شود. العرش العرش - و دیگر آن که «جز عرش» در فرمایش حضرت امیر به این معنا نیست که بالاتر از عرش خدا اطلاعی ندارد بلکه به این خاطر است که عقل بشری از درک مافوق عرش ناتوان است؛ حتی دیدگان و بینش انسان ها از فهم پایین تر از آن هم عاجز می شوند.

حضرت علی (علیه السلام) صحبت خود را با تأسف و حسرت از عدم کسانی که شایستگی تعلیم این علوم داشته باشند ادامه داد. در این لحظه مردی با کتابی آویخته به گردن با صدای بلند به طرف حضرت رفت و گفت: ای کسی که ادّعی علمی می کنی که نمی دانی؛ مقلد چیزی نمی داند. من از تو می پرسم به من پاسخ بده یاران امیرالمؤمنین با دیدن بی ادبی آن مرد به طرفش هجوم بردند که حضرت به آن ها فرمود: او را رها کنید که حجت پروردگار با خشونت راه به جایی نمی برد و برهان های خداوند با روش های نادرست آشکار نمی شود. رو به مرد کرد و فرمود: هرچه می خواهی بپرس که به خواست خداوند متعال پاسخ می دهم؛ او پرسید:

- بین مشرق تا مغرب چقدر فاصله است؟

به اندازه ی مسافت هوا: مسافت هوا یعنی چه؟

فرمود: دَوْران فلک.

- دور فلک چیست؟

فرمود: به اندازه ی مسیر یک روز آفتاب.

مرد پاسخ حضرت را تأیید کرد و به سوالات خود ادامه داد.

کی قیامت می شود؟

هنگام رسیدن اجل و حضور مرگ.

- درست گفתי، عمر دنیا چقدر است؟

می گویند هفت هزار سال و بعد از آن عددی ذکر نشده است.

- درست گفתי. بگه در کجای مکه قرار دارد؟

فرمود: مکه اطراف حرم و بگه مکان خانه ی خداست.

- چرا «مکه» نامیده شد؟

چون خداوند متعال خشکی زمین را از زیرخانه‌ی خود گسترش داد.

- چرا «بکّه» گفته شد؟

زیرا چشمان گردن‌کشان و گنه‌کاران را گریان کرد.

- درست است، خداوند قبل از آفرینش عرش کجا بود؟

امیرالمومنین علیه السلام فرمود: پاک و منزّه است پروردگار از این که حاملان عرش او با قرباتی که به عرش و کرامت پروردگار دارند و فرشتگان مقربى که غرق انوار عظمت اویند به واقعیت صفات پروردگار پی ببرند؛ وای بر تو! در مورد خداوند، گفتن چرا و چگونه و کجا و کی و چه چیزی، بی معنا و مفهوم است آن مرد پاسخ حضرت را تأیید کرد و گفت:

- قبل از آفرینش آسمان و زمین عرش خداوند چه مدّتی برفراز آب بود؟

امام علیه السلام فرمود: آیا می‌توانی خوب بشمارى؟

- بله.

امیرالمومنین علیه السلام فرمود:

تصوّر کن! در مکانی آن قدر خردل ریخته شود تا فاصله‌ی بین زمین و آسمان را بپوشاند، سپس به تو اجازه دهند با وجود ضعفی که دارای آن همه خردل را تک تک از مشرق به مغرب ببری و عمری طولانی برای حمل دانه دانه ی خردل به تو داده شود و همه‌ی آن‌ها را بشمارى این شمارش و جا به جایی برای تو آسان‌تر از شمارش سال‌هایی است که قبل از آفرینش آسمان و زمین، عرش خداوند برفراز آب قرار داشت، این توصیف برای تو یک جزء از یک دهم از ده یک صد هزار جزء است، استغفرالله (پناه بر خدا) از مقدار اندک در شمارش، آن مرد سر تکان داد و به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله شهادت داد.

رازی در «مفاتیح‌الغیب» حدیثی می‌آورد که این روایت را تأیید می‌کند.

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: شبی که مرا به آسمان بردند، در آسمان هفتم میدان‌هایی مانند میدان‌های زمین دیدم، فوج فوج فرشتگانی مشاهده کردم که در حال پرواز بودند به گونه‌ای که هیچ دسته‌ای برای دسته‌ی دیگر توقف نمی‌کرد، به

جبرئیل گفت: این‌ها چه کسانی هستند؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: کجا می‌روند؟ جواب داد: نمی‌دانم. گفتم: از آن‌ها پرس، گفت: من نمی‌توانم اما شما سوال کنید ای حبیب خدا! با فرشته‌ای از آن جمع روبرو شدم و از نام او پرسیدم. گفت: کیکائیل، گفتم:

از کجا می‌آیی؟

- نمی‌دانم.

گفتم: کجا می‌روی؟

- نمی‌دانم.

گفتم: از کی تاکنون در حرکتی؟

- نمی‌دانم، ای حبیب خدا همین قدر می‌دانم که خداوند سبحان در هر شش هزار سال ستاره‌ای را خلق می‌کند و من تا الان شاهد آفرینش شش هزار ستاره بوده‌ام و هم‌چنان در حال حرکت هستم. (بحار الانوار: ۵۷/۳۳۸ ح ۲۹).

مورخان نوشته‌اند: یکی از جنیان نزد پیامبر اکرم (ﷺ) نشسته بود و در مورد مسائل مشکل سؤال می‌کرد که حضرت علی (ع) وارد شد، ناگهان جن آن قدر کوچک شد تا به اندازه‌ی گنجشکی در آمد و گفت: ای رسول خدا به من پناه بده، پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: از چه کسی؟ گفت: از این جوانی که می‌آید، پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: چرا؟! جنی گفت: در ایام طوفان فراگیر آمدم تا کشتی حضرت نوح را غرق کنم، همین که به کشتی دست زدم او با یک ضربه دستم را قطع کرد، آن‌گاه دست قطع شده اش را بیرون آورد و به پیامبر اکرم گفت: این همان است. (حلیه الابرار: ۱۵/۲، و مدینه المعاجز: ۷۶/۳-۵۱۲).

در مجلسی که جنی دیگری پیش پیامبر اکرم (ﷺ) بود با دیدن امیرالمؤمنین (ع) از پیامبر اکرم (ﷺ) امان خواست و گفت: زمانی که برای سلیمان نبی (ع) کار می‌کردم، عده‌ای از جنیان را به سوی من فرستاد، به آنان حمله کردم، همین جوان در هیأت سوارکار ظاهر شد و مرا مجروح و اسیر کرد، و این جای زخم ضربه‌ی اوست که هنوز خوب نشده، جبرئیل آمد و گفت: حضرت

حق به شما سلام فرستاد و فرمود: «انی لم ابعث نبیاً قط الا جعلتُ علیاً معه سرّاً، و جعلتُه معک جهراً». (المراقبات: ۲۵۹، و جامع الاسرار: ۳۸۲ ح ۷۶۳).

من در کنار هر پیامبری از پیامبران گذشته، علی را به صورت سرّی و همراه تو علنی قرار دادم. کج فهم است هرکس بگوید این تناسخ است در حالی که از علم تناسخ اطلاعی ندارد.

چنین شخصی در راه حق ثابت قدم نیست و به این مهم توجه ندارد که اسم اعظم خداوند در هر ترکیبی برای انسان‌ها جلوه‌گر است و به این ترتیب مخلوق بلندمرتبه‌ی خداوند (کلمه الله العلیا) در هر صورتی و هیأتی ظاهر می‌شود و می‌تواند هر کار عجیبی انجام دهد، چطور در فرموده‌ی پیامبر اکرم ﷺ شک می‌کنی که فرمود: «أنا الفاتح أنا الخاتم» شروع کننده منم، ختم کننده هم من هستم. با این اوصاف در مورد علی دچار تردید می‌شوی؟ آیا نمی‌دانی که علی قسمت کننده‌ی نور اوّل در بدن محبّان خویش است، او آرزوی هر ولی و منتهای همت هر برگزیده است، سپس در عصر پیامبر اکرم ﷺ در قالب این هیأت نمودار شد، همان‌طور که در هر مقامی در کنار او بود.

تابش غیب از اندیشه‌ی فاطمه‌ی زهرا(س):

در توصیف ولادت با شرافت آن حضرت نوشته‌اند، هنگامی که لحظه‌ی ولادت آن حضرت برای خدیجه ؑ فرا رسید، خداوند متعال بیست حورالعین را با طشت و پارچ از آب کوثر فرستاد، حضرات مریم و ساره و آسیه دختر مزاحم به امر پروردگار برای کمک به حضرت خدیجه آمدند، همین که حضرت زهرا ؑ به دنیا آمد، جهان از عطر و نور آن حضرت معطر و منور شد، عطر عظمت آن مولود همه جا را پرکرد، خانه‌های مکه غرق نور شد، در شرق و غرب عالم مکانی نماند که از آن نور روشن نشد، در آسمان نوری درخشان ظاهر شد که قبل از آن سابقه نداشت؛ بهترین زنان جهان که در خدمت حضرت خدیجه حاضر شده بودند به او گفتند:

فرزند پاک و معصومت را بگیر، کسی که دختر پیامبر اکرم (ﷺ) است و همسر جانشین پیامبر، و نوری ست روشن‌گر، عنصری پاک‌نهاد، مادر نیکان، محبوب پروردگار، برگزیده‌ی خوبان، خودش و فرزندانش سرچشمه‌ی تبرک و برکت‌اند. وقتی نوزاد در آغوش مادر قرار گرفت زبان گشود و گفت: اشهد أن لا اله الا الله و اشهد أن ابی سید الانبیاء، و أن بعلی سید الاوصیاء، و أن ولدی ساده آلاسیاط.

به وحدانیت خداوند و مقام و سیادت پدر و همسر و فرزندانش در میان پیامبران و خلفاء و نسل آنان در همه‌ی اعصار و قرون گذشته و آینده گواهی داد. به زنان برگزیده‌ی عالم که در کنارش بودند سلام کرد و هریک را به نام صدا زد، آسمانی‌ها ولادت زهرا را به یکدیگر تبریک گفتند، [سخن گفتن نوزاد برای مادر تعجبی نداشت] زهرا در طول دوره‌ی جنینی با مادر سخن گفته بود و مادر با ذکر تسبیح و تقدیس فرزند خویش مأنوس بود او نور و بهجت و جمال و محبوبیت خود را از منبع رسالت کسب کرده بود. (بحار الانوار: ۴۶: تاریخ فاطمه (علیها السلام)).

از جمله کرامت‌های آن بانوی دو عالم، نقل شده است: هنگامی که او را از حقلش منع کردند، دست به در خانه‌ی پیامبر اکرم (ﷺ) زد و فرمود: لیست ناقه صالح عندالله باعظم منی؛ مقام شتر صالح نزد خداوند بالاتر از مقام من نیست، آن‌گاه گوشه‌ی مقنعه را به آسمان گرفت و شروع به دعا کرد هنوز دعا نکرده بود که دیوارهای مسجد پیامبر اکرم (ﷺ) از زمین فاصله گرفتند، امیرالمومنین که نشانه‌ی نزول عذاب را مشاهده کرد نزد حضرت زهرا آمد، دست او را گرفت و فرمود: یا بقیه النبوه و شمس الرساله، و معدن العصمه و الحکمه، إن أباک کان رحمه للعالمین فلاتکونی علیهم نقمه، أقسم علیک بالرؤوف الرحیم، فعادت الی مُصْلاها. (وفاء الزهراء: ۶۳، والاحتجاج: ۵۶ و المسترشد: ۳۸۲).

ای یادگار نبوت و آفتاب رسالت و منبع عصمت و حکمت! پدرت مایه‌ی رحمت برای همه‌ی موجودات عالم بود بنابراین تو برای آنان واسطه‌ی نزول عذاب نباش! تو را به خداوند مهرورز و بسیار مهربان قسم می‌دهم، آن بانو با شنیدن فرمایش امیرالمومنین آرام گرفت و به سجده‌گاه خود برگشت.

ظهور غیب در کلام امام حسن (ع):

زمانی که امام حسن (علیه السلام) از کوفه به مدینه آمد، زنان مدینه برای عرض تسلیت به خاطر شهادت امیرالمومنین نزد او آمدند، عایشه در جمع همسران پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) حاضر شد و در اظهار تسلیت به آن حضرت گفت: ای ابامحمد هیچ مصیبتی بعد از رحلت جدّت به سختی فوت پدرت نمی شود.

امام حسن (علیه السلام) به او فرمود: آیا فراموش کردی که در آن شب، بدون روشنایی با استفاده از تکه آهنی زمین اتاقت را کنیدی و در آن حین آهن دستت را زخم کرد و تاکنون اثر آن زخم باقی مانده است، کهنه پارچه‌ی سبزی که هزینه‌ی خیانت را در آن اندوخته بودی بیرون آوردی و بدون آن که مبلغ پول‌ها را بدانی، چهل دینار برداشتی و در بین دشمنان کینه‌توز علی (علیه السلام) از قبیله‌های «تیم» و «عدی» تقسیم کردی و بدین وسیله با شنیدن خبر کشته شدن پدرم سوز دلت را خنک کردی، عایشه فرمایش امام حسن (علیه السلام) را تأیید کرد! (الهدایه الکبری: ۱۹۷).

هنگامی که پادشاه روم از لشکرکشی معاویه و حضرت علی (علیه السلام) برای جنگ با یکدیگر باخبر شد، به او گفتند: دو نفر برای ریاست می خواهند مبارزه کنند، پرسید: از کجا؟ جواب دادند: مردی از کوفه و دیگری از شام. [از خصوصیات آن دو پرسید، به آنچه معروف بودند برای او توضیح دادند، از خزانه دار خواست، شمایل و تصویرهای پیش‌گویی را آوردند، به آن‌ها نگاه کرد و گفت: مرد شامی گمراه است و کوفی هدایت‌گر] (بحارالانوار: ۲۳۴/۳۳ ح ۵۱۷) دو نامه به معاویه و امیرالمومنین نوشت و از هر دو تقاضا کرد؛ داناترین عضو خانواده‌ی خود را نزد من بفرستید، تا با توجه به انجیل صلاحیت یکی از شما را برای حکومت اعلام کنم، معاویه پسرش یزید را فرستاد و امیرالمومنین، امام حسن (علیه السلام) را، وقتی یزید وارد شد حاکم روم دست یزید را گرفت و بوسید، اما همین که امام حسن (علیه السلام) وارد شد، در مقابل او برخاست و خم شد و به پاهای آن حضرت بوسه زد، امام حسن (علیه السلام) نشست و چشم بر زمین دوخت، حاکم روم به هر دو نگاه کرد و از آن‌ها خواست همراهش بروند، آن‌گاه فقط یزید را به تصویر خانه برد، جایی که ۱۱۳ تمثال آراسته از انبیاء

نگهداری می شد، هر تصویری که به یزید نشان داد نتوانست صاحب تصویر را شناسایی کند، در مورد رزق بندگان و جایگاه ارواح مومنان و کافران بعد از مرگ پرسید اما یزید پاسخی نداشت. سپس امام حسن (علیه السلام) را صدا کرد و گفت: من ابتدا از او سؤال کردم تا متوجه شود شما معارفی می دانید که او هیچ اطلاعی از آن ها ندارد، و این پدر توست که می داند نه پدر وی و تنها پدر تو عالم الهی این امت است، وقتی به «انجیل» نگاه کردم دیدم حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) پیامبر و علی (علیه السلام) وزیر اوست به اسامی اوصیاء رجوع کردم فهمیدم که پدرت وصی محمد (صلی الله علیه و آله) است.

امام حسن (علیه السلام) به او فرمود: اگر در مورد هر علمی که از تورات و انجیل و قرآن آموخته ای از من بپرسی به تو جواب می دهم، پادشاه روم از اولین تصویر که چون ماه بود پرسید: امام حسن (علیه السلام) فرمود: این ماه صفت، حضرت آدم ابوالبشر است، بعد از آن تمثالی چون مهر درخشنده به حضرت نشان داد، فرمود: این حواء «آم البشر» است، تصویرهای بعدی به ترتیب شیث پسر آدم، اولین پیامبری که مبعوث شد و ۱۵۴۰ سال زندگی کرد؛ حضرت نوح صاحب کشتی معروف با عمر طولانی ۲۵۰۰ سال و ۹۵۰ سال رسالت، تصویر پنجم با سینه ای پهن و پیشانی بلند از حضرت ابراهیم (علیه السلام) بود؛ در مورد تصویر حضرت موسی فرمود: ۲۴۵ سال زندگی کرد و ۵۰۰ سال بعد از حضرت ابراهیم (علیه السلام) به رسالت رسید، تصویر یعقوب محزون با بیان لقبش اسرائیل را شناسایی کرد و به تمثال های دیگر اشاره کرد؛ اسماعیل، یوسف بن یعقوب، داوود صاحب نیام، شعیب و زکریا و عیسی بن مریم روح الله و مخلوق امر خدا که در ۲۳ سالگی خداوند او را به آسمان برد و آینده در سرزمین شام هبوط می کند و دجال را می کشد. آن گاه به صاحب تمثال جانشینان و وزیران انبیاء و پادشاهان اشاره فرمود، فرمانروایانی که در تورات و انجیل اسمی از آن ها نبود. حاکم روم پس از شنیدن پاسخ های امام حسن (علیه السلام) گواهی داد؛ که خداوند علم اولین و آخرین را به آل محمد (صلی الله علیه و آله) عطا فرموده است، علم تورات و انجیل و صحف ابراهیم و الواح موسی. او گفت: در انجیل خوانده ایم که اولین

فتنه‌ی امت اسلام تسلط شیطان‌های گمراه بر حکومت پیامبر و جسارت به فرزندان و نسل اوست.

سپس سؤالات خود را ادامه داد؛ هفت مخلوقی که خداوند آنان را از رحمی نیافرید که بودند؟

- آدم و حواء و قوچ ابراهیم و شتر صالح و ابلیس و مار - عصای موسی - و کلاغی که برای تعلیم قاییل فرستاد.

- خداوند روزی مخلوقات را چگونه تقسیم می‌کند؟

- در آسمان چهارم در دو قالب کم و زیاد نازل می‌شود.

- ارواح مومنان پس از مرگ کجایند؟

- نزدیک صخره‌ی بیت‌المقدس در هر شب جمعه، جمع می‌شوند، همان جایی که زمین روز قیامت در آن جا پیچیده می‌شود و محشر از آن جا آغاز می‌شود.

- مکان ارواح کافران کجاست؟

- در شهر یمن صحرای حضر موت. روز محشر خداوند در شرق و غرب آتشی

می‌افروزد و به دنبال آن باد شدیدی می‌وزد و مردم اطراف صخره‌ی

بیت‌المقدس جمع می‌شوند، بهشتیان سمت راست و جهنمیان سمت چپ در

مرز زمین هفتم، جدا شدن جهنمیان از بهشتیان از همان جا شروع می‌شود؛

«فريق في الجنة و فريق في السعير».

حاکم روم به یزید روکرد و گفت: باقی مانده‌ی انبیاء و خلیفه‌ی اوصیا و وارث

برگزیدگان و دومین پیشوا و چهارمین اصحاب کساء و دانای آسمان و زمین، امام

حسن است. آیا چنین کسی با آن که بر قلبش مهر گمراهی کوبیده شده مقایسه

می‌شود؟ پس از آن نامه‌ای به این مضمون برای معاویه نوشت؛ کسی شایسته‌ی

خلافت بعد از رسالت است که خداوند به او علم و حکمت و معرفت تورات و

انجیل و اخبار غیبی داده است، پس حق با اوست و کسی که با او مخالفت و نبرد

کند ستمگر است و برای امیرالمومنین (علیه السلام) نوشت:

حق با توست و خلافت به تو و فرزندان تا قیامت تعلق دارد، هرکس با تو

مبارزه کند خداوند به دست تو او را عذاب می‌کند، لعنت خدا و فرشتگان و همه‌ی مردم بر دشمنان توست. (بحار الانوار: ۲۳۷/۳۳ ح ۵۱۷).

امام باقر (ع) از کرامات امام حسن (ع) فرمود: جمعی از کوفیان به آن حضرت عرض کردند: آیا شما هم از قدرت پدرت امیرالمؤمنین که هرچه می‌خواستیم از چیزهای عجیب و شگفت به ما نشان می‌داد برخوردارید؟ امام حسن فرمود: آیا شما امیرالمؤمنین را می‌شناسید؟ گفتند: بله، حضرت پرده‌ی در خانه را بالا زد و فرمود: نگاه کنید، ناگهان امیرالمؤمنین را دیدند و گفتند: بله بدون تردید این امیرالمؤمنین است و گواهی می‌دهیم که تو به راستی و درستی خلیفه‌ی امیرالمؤمنینی. (مدینه المعاجز: ۷۶/۳-۵۱۲).

مقدّرات غیبی در کلام امام حسین (ع):

ام سلمه هنگام عزیمت امام حسین (ع) به سمت عراق عرض کرد: فرزندم! با رفتن مرا محزون نکن که خودم از رسول الله (ص) شنیدم که فرمود: یقتل ولدی الحسین بالعراق، فقال لها الحسین (ع) یا امّاه انی مقتول لامحاله و لیس من الامرالمحتوم بدّ و اتی لاعرف اليوم الذی اقتل فيه و الحفره الّتی اُدفن فیها، و من یقتل معی من اهل بیتی و من شیعتی و ان اردت اُریک مضجعی و مکانی، ثم اُشاربیده فانخفضت الارض حتی اُراها مضجعه و مکانه.

فرزندم حسین در عراق کشته می‌شود، امام حسین (ع) فرمود: مادر! بدون شک من کشته می‌شوم و در برابر امر مقدر الهی هیچ چاره‌ای نیست من به خوبی می‌دانم؛ در چه روزی کشته و کجا دفن می‌شوم، و چه کسانی از اهل بیت و شیعیانم با من به شهادت می‌رسند و اگر بخواهم محل شهادتم را می‌توانم به تو نشان دهم، سپس با دست اشاره‌ای فرمود و قتل‌گاه خود را به ام سلمه نشان داد.

در کتاب راوندی نوشته شده است: مردی خدمت امام حسین (ع) رسید و گفت: مادرم قبل از مرگ به من گفت وقتی مردم برای کفن و دفن من اقدام نکن مگر آن که به امام حسین (ع) اطلاع دهی، و بدون وصیت در مورد اموالش از دنیا

رفت. امام حسین علیه السلام با جمعی از یاران خود به خانه‌ی او رفتند، امام حسین علیه السلام دعا فرمود و از خداوند تقاضا کرد که این زن دوباره زنده شود، به امر خداوند زن به سخن آمد: سرورم! بفرمایید داخل که منتظر فرمایش شما هستم! امام علیه السلام وارد شد و فرمود: رحمت حق بر تو باد وصیت کن.

- یک سؤم اموال به اختیار شما در هر راهی که صلاح می‌دانید هزینه شود. و دو سؤم آن به پسر می‌رسد؛ اگر شما می‌دانید که او از پیروان شماست. در غیر این صورت مخالفان شما از اموال مومنان حق و حقوقی ندارند. و از آن امام همام خواهش کرد بر جسدش نماز بخواند و به امر ایشان دفن شود؛ بعد از چند لحظه مانند قبل فوت کرد. (الخراج و الجرائع: ۲۴۵ باب ۴، و فرج المهموم: ۲۲۷).

اخبار غیبی امام سجّاد (ع):

خالد بن عبدالله می‌گوید: وقتی یاران امام سجّاد علیه السلام در مسیر حج خیمه‌ها را در مکانی بر پا کردند؛ امام علیه السلام به آن‌ها فرمود: هذا مکان قوم من الجن المؤمنین و قد ضیقتُم علیه.

این جا متعلق به گروهی از جنیان مؤمن است که خیمه‌های شما جای آن‌ها را تنگ کرده است. ناگهان صدایی شنیده شد که می‌گفت: ای فرزند رسول خدا خیمه شما در این مکان برای ما، مایه‌ی لطف و رحمت است، اطاعت از شما بر ما واجب است، و این هدیه را از طرف ما بپذیرید. جابر می‌گوید: نگاه کردیم، دیدیم کنار خیمه سینی‌هایی پر از میوه، (رطب، انگور، موز، انار) است، امام زین العابدین علیه السلام حاضران را دعوت کرد و فرمود: کلو امن هدیه اخوانکم المؤمنین.

از هدیه‌ی برادران مومن خود میل کنید. (بحار الانوار از دلائل الطبری: ۴۵/۴۶ ح ۴۵ با اندکی تفاوت).

نویسنده‌ی کتاب «الاربعین» می‌نویسد: زمانی که خشونت بنی مروان برای کاهش شیعیان امام سجّاد زیاد شد؛ نزد آن حضرت شکایت کردند. ایشان، امام

باقر(ع) را صدا کرد. از عطردانی نخی زرد رنگ بیرون آورد و فرمود که امام باقر(ع) آهسته آن را تکان دهد، کف خانه به حرکت در آمد زمین و خانه‌های مدینه به لرزه در آمد تا آن‌جا که ششصد خانه فرو ریخت، مردم سراسیمه نزد حضرت آمدند و گفتند: ای فرزند رسول خدا به ما پناه بده! ای ولی خدا! ما را از این بلا نجات بده!

فقال: هذا دأبنا و دأبهم یستقصون بنا و نحن نفیهم.

امام سجاد فرمود: این شیوه‌ی ما و روش آن‌هاست؛ اگر در پی کم کردن طرف‌داران ما باشند ما می‌توانیم آن‌ها را نابود کنیم. (الهدایه الکبری: ۲۲۷-۲۲۸ باب ۶ و ۳۲۲ باب ۱۲، و دلائل الامامه: ۲، و البحار: ۳۷۹/۲۵).

مردی از امام سجاد پرسید: ما نسبت به دشمنان مان چه برتری داریم؟ آیا در میان آن‌ها کسی هست که از ما زیباتر باشد؟! - آیا دوست داری متوجه‌ی این فضیلت شوی؟ - آری.

امام(ع) دست مبارک بر صورت او کشید و فرمود: حالا نگاه کن. آن مرد وقتی به جمعیت نگاه کرد مضطرب شد و گفت: فدایت گردم مرا به حالت اول برگردان که من در این مسجد جز جانورانی مثل میمون و سگ و خرس نمی‌بینم؛ حضرت دست کشید و او به حال اول برگشت. (بحار الانوار: ۴۶/۴۹ ح ۴۹). آن امام فرموده است: «اعداء علیّ مسوخ هذه الامه» دشمنان امام علی(ع) مسخ شدگان این امت اند و نقل شده است: «اقتلوا الوزغ فانها مسوخ بنی امیه» (الخرائج: ۸۲۳ و بحار الانوار: ۲۷/۲۶۹ ح ۱۹ با اندکی تفاوت). وزغ را بکشید که مسخ شدگان بنی‌امیه هستند!

شهاب‌های غیبی از سخنان امام باقر(ع):

محمد بن مسلم تعریف می‌کند: نزد امام باقر(ع) نشسته بودم که دو قمری در مقابل حضرت پایین آمدند و بانگ زدند، حضرت(ع) به آن دو پاسخ داد و رفتند. عرض کردم: فدایت شوم این‌ها چه گفتند:

امام فرمود: این پرنده نر به جفتش بدگمان شده بود. پرنده‌ی ماده قسم خورد؛ اما پرنده‌ی نر گفت راضی نمی‌شوم مگر در حضور سرورم محمد بن علی (علیه السلام)، جفتش آمد و به «ولایت» قسم خورد که به او خیانت نکرده است؛ آن‌گاه پرنده‌ی نر سخن او را تایید کرد. هر مخلوقی که به مقام «ولایت» سوگند یاد کند راست می‌گوید مگر انسان که بسیار سوگند می‌خورد و بی‌مقدار است. (بحار الانوار: ۲۴/۶۵ ح ۴۰).

میسر می‌گوید: به در خانه‌ی امام باقر (علیه السلام) رفتم. کنیزی چاق از در خارج شد، بر سر او دست کشیدم از درون خانه در حالی که امام را نمی‌دیدم مرا صدا زد و فرمود: «ادخل لا ابالک فلو کانت الجدران تحجب ابصارنا عنکم کما تحجب ابصارکم لکننا نحن و ایاکم سواء» (همان: ۲۴۸/۴۶ ح ۴۰ در آن جا تعبیر لا أم لک «است»).

ای بی‌پدر! اگر دیوارها مانع دیدن ما شوند؛ همان‌طور که مانع شما می‌شوند؛ در آن صورت ما و شما یکسانیم [در برابر دیدگان ما حجاب و مانعی نیست].

محمد بن مسلم در سفری همراه امام باقر (علیه السلام) بود. در بیابان گرگی شتابان از کوه پایین آمد تا نزدیک مرکب امام رسید، روی پاهایش بلند شد، دست بر زین مرکب زد و با امام صحبت کرد، امام به او فرمود: برگرد که جفت راحت شده است، گرگ شتابان حرکت کرد، محمد بن مسلم عرض کرد: سرورم این گرگ چه کاری داشت؟

-گفت: جفتش گرفتار درد زایمان شده است و از من خواست برای راحتی او دعا کنم و از خدا بخواهم صاحب توله‌هایی شود که به گوسفندهای شیعیان حمله نکنند، من هم به او گفتم که جفتش فارغ شده است. به راهمان ادامه دادیم به مکانی گود رسیدم که از شدت حرارت سوخته بود. گنجشک‌های زیادی در حال پرواز بودند، به دور استر امام بانگ‌زنان حلقه زدند، امام فرمود: خیر. نزدیک نشوید. سپس حرکت کردیم و به مقصد رسیدیم. فردای آن روز که به همان منطقه برگشتیم، باز گنجشک‌ها پروازکنان آمدند و نزدیک امام بال می‌زدند، شنیدم امام فرمود: بنوشید و سیراب شوید، نگاه کردم دیدم چاله‌ی آبی ست. گفتم: سرورم دیروز آن‌ها را از خوردن آب منع کردی و امروز اجازه دادی؟!

امام فرمود: امروز چکاوکان با آن‌ها بودند به همین خاطر اجازه دادم و اگر به خاطر چکاوک‌ها نبود اجازه نمی‌دادم. گفتم این دو چه فرقی با هم دارند؟
 فقال: ويحك أما العاصير فانهم موالى الرجل لانهم منه، و أما القنابر فانهم موالينا
 اهل البيت، و انهم يقولون فى صفيرهم: بوركتم اهل البيت عليه السلام، و بورك شيعتكم، و
 لعن الله أعدائكم، ثم قال، عادانا من كل شيء حتى الطيور الفاخه و من الايام الاربعاء.
 (بحار الانوار: ۲۷/۲۷۲ ح ۲۵ با اندکی تفاوت).

امام عليه السلام فرمود: این گنجشک‌ها از دوستان آن مرد [که با ما دشمن است] هستند زیرا از [سرشت] اویند اما چکاوکان از دوستان ما اهل بیت‌اند و در نغمه‌ی خود می‌گویند: پربرکتید شما اهل بیت و پر برکت باد پیروانتان و خدا لعنت کند دشمنان شما را. امام فرمود: از هر مخلوقی عده‌ای با ما دشمن می‌شوند در میان پرندگان فاخه و از روزها، چهارشنبه با ما عداوت کردند.

در این حدیث به رمزی زیبا اشاره می‌کند که هر موجودی به مثل و نظیر خود تمایل دارد که از سرشت او سرچشمه می‌گیرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این مورد فرمود: يُعْرِفُ وَلَدُ الْحَرَامِ بِأَكْلِهِ لِلْحَرَامِ. ناپاک زاده با خوردن مال حرام و تمایلش نسبت به آن شناخته می‌شود؛ زیرا ماده‌ی آن از حرام است، بنابراین به خوردن حرام نیز متمایل است. در میان مردم آنان که در سرشت پاک‌اند، معصومین عليهم السلام را که منبع طهارت‌اند دوست دارند و آنان که در سرشت ناپاک‌اند، با امامان دشمن‌اند. عشق و دوستی نسبت به معصومین معیار حلال‌زادگی است.

ابوبصیر می‌گوید: مردی از شیعیان خراسان خدمت امام باقر عليه السلام رسید، امام به او فرمود: کیف ابوک؟ حال پدرت چه طور است؟

- خوب بود.

- فَأُخِوَك؟ برادرت چطور؟

- وقتی می‌آمدم او هم خوب بود.

- قَدْ هَلَكَ ابُوكَ بَعْدَ خُرُوجِكَ بِيَوْمَيْنِ، و اما اخوک فقتله جاريته يوم كذا، و قد

صارالى الجنة.

دو روز بعد از رفتن از خراسان پدرت مرد و در فلان روز هم برادرت به دست کنیزش کشته، و بهشتی شد.

- فدایت شوم، وقتی آمدم فرزندم بیمار بود!

- خوشحال باش که خوب شد و عمویت دخترش را به عقد او در آورد صاحب پسری شد که او را علی نامید، اما از شیعیان ما نیست.

- چاره چیست؟

- کلا، قدأ حَذَمِن صلب آدم أَنَّهُ مِن اَعْدائِنَا فلا تغرنک عبادته و خشوعه. (همان: ۲۴۳/۴۶ ح ۳۱ با تفاوت زیاد).

او زمانی که به صورت «ژن» در بدن آدم علیه السلام بود از دشمنان ما شد بنابراین فریفته‌ی عبادت و فروتنی او نباش.

جابر بن یزید تعریف می‌کند در مسجد با امام باقر علیه السلام بودیم، عبدالعزیز که در آن زمان نوجوان بود با لباس‌هایی زعفرانی وارد مسجد شد، امام باقر فرمود: «لا تذهب الایام حتی یملکها هذا الغلام، و یستعمل العدل جهراً و الجور سرّاً فاذا مات تبکیه اهل الارض و یلعنه اهل السماء» (همان: ۲۵۱/۴۶ ح ۴۴ با اندکی تفاوت).

چیزی نمی‌گذرد که این نوجوان به حکومت می‌رسد، او به ظاهر به عدالت حکم می‌کند اما در خفا به مردم ستم می‌نماید، وقتی می‌میرد مردم این سرزمین برای او گریه و اهل آسمان او را لعنت می‌کنند.

امام باقر علیه السلام به ابوبصیر فرمود: وقتی به کوفه برگشتی صاحب دو پسر می‌شوی که تو آن‌ها را عیسی و محمد می‌نامی؛ آن‌ها از شیعیان ما هستند و نام آن دو و اسامی همه‌ی شیعیان تا قیامت در دفتر ما ثبت شده است.

- در قیامت شیعیانتان با شما هستند؟

- نعم اذا خافوا الله و اتقوه و اطاعوه. (همان: ۲۷۴/۴۶ ح ۷۹).

آری اگر خدا ترس و با تقوا باشند و مطیع پروردگار.

روزی امام باقر علیه السلام وارد مسجد شد، در آن جا جوانی را دید که می‌خندید،

امام به او فرمود:

«تضحک فی المسجد و انت بعد ثلاثه من اصحاب القبور؟ فمات الرجل فی اوّل الیوم الثالث و دفن فی آخره». (همان)

در مسجد می‌خندی! و حال آن که سه روز دیگر در قبرستان دفن می‌شوی؟ آن مرد در صبح روز سوم مرد و عصر همان روز به خاک سپرده شد. در کتاب «کشف الغمه» آمده است که ابوبصیر از امام باقر پرسید: آیا شما از نسل رسول خداوند هستی؟

- آری.

- و پیامبر هم وارث پیامبران بود؟

- آری.

- و شما هم وارث رسول خدائید؟

- آری.

- پس شما می‌توانید مردگان را زنده کنید و نابینا و پیس را شفا دهید و مردم را از آنچه می‌خورند و ذخیره می‌کنند با خبر کنی؟

- آری به امر خداوند می‌توانم. آن‌گاه فرمود: نزدیک من بیا، به ایشان نزدیک شدم، دست بر دیدگانم کشید، آسمان و زمین را دیدم بعد دست بر چهره‌ام کشید و به همان صورت قبل که نابینا بودم برگشتم. (بصائر الدرجات: ۲۸۹ ج ۶. والهدایه الکبری: ۲۴۳ باب ۷ و بحار الانوار: ۲۳۷/۴۶ ح ۱۳).

جلوه‌های غیبی از کلام امام صادق (ع):

محمد بن سنان می‌گوید مردی از خراسان با کیسه‌های زکات، شمرده و مهر شده که اسامی صاحبانش بر روی آن‌ها نوشته شده بود خدمت امام رسید، همین که وارد شد امام صادق (علیه السلام) شروع به ذکر اسامی صاحبان هر کیسه کرد و فرمود: کیسه‌ی فلانی را بیرون بیاور که فلان مبلغ پول در آن است. و بعد فرمود: کجاست کیسه‌ی آن پیرزن که از پول پشم‌ریسی برای ما فرستاد؟ آن را بیاور که پذیرفتیم. سپس به مرد خراسانی فرمود: آن کیسه‌ی آبی کجاست؟ کیسه‌ای که هزار درهم در آن بود اما در

مسیر خراسان به مدینه آن را گم کرده بود) وقتی که امام از آن کیسه پرسید: مرد خجالت کشید و گفت: سرورم! در مسیر سفر گم کردم، امام علیه السلام به او فرمود: اگر آن را ببینی می‌شناسی؟
- آری.

- ای غلام! کیسه‌ی آبی را بیرون بیاور. مرد تا آن را دید شناخت.
امام علیه السلام فرمود: ما به پول این کیسه احتیاج داشتیم به همین خاطر قبل از رسیدن تو آن را احضار کردیم.
مرد گفت: سرورم من رسید تحویل این اموال را می‌خواهم.

- وقتی تو در راه بودی رسیده‌ها را نوشتیم. (بحار الانوار: ۱۵۵/۴۷ ح ۲۱۸).
امام صادق علیه السلام به عبدالله بن کاهلی فرمود: وقتی با حیوانات درنده رویرو شدی در برابرش «آیه‌الکرسی» بخوان و بگو: عَزَمْتُ عَلَيْكَ بِعَزِيمَةِ اللَّهِ وَ عَزِيمَةِ رَسُولِهِ وَ عَزِيمَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، وَ عَزِيمَةِ عَلِيِّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدِهِ، تَوَرَّاهُ أَفْسُونَ مِی‌کنم با تعویذ خدا و پیامبرش و حضرت سلیمان بن داود و تعویذ علی امیرالمومنین و امامان بعد از او علیهم السلام.

با خواندن این تعویذ، حیوان درنده از تو دور می‌شود.
آن مرد می‌گوید: با پسر عمویم از کوفه می‌آمدیم که حیوان درنده‌ای به طرف ما آمد، در آن لحظه تعویذی که مولایم به من یاد داده بود خواندم، حیوان سرش را تکان داد و برگشت، وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم قبل از آن که جریان را برایشان تعریف کنم فرمود:

أَتَرَانِي لَمْ أَشْهَدْكُمْ إِنْ لِي مَعَ كُلِّ وَلِيٍّ أُذُنٌ سَامِعَةٌ، وَ عَيْنٌ نَاطِقَةٌ، ثُمَّ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَا وَ اللَّهُ صَرَفْتَهُ عَنْكُمَا وَ عَلَامَةٌ ذَلِكَ أَنَّكُمْ كُنْتُمَا عَلَى شَاطِئِ النَّهْرِ. (همان: ۹۵/۴۷ ح ۱۰۸).

آیا فکر می‌کنی من همراه شما نبودم، [بدان که] از طرف من در کنار هر یک از پیروانمان، گوش‌ی شنوا و چشمی بینا و زبانی گویا قرار دارد.
عبدالله! به خدا سوگند آن حیوان درنده را من از شما دور کردم به این نشانی که شما دو نفر کنار ساحل رودخانه بودید.

نکته‌های حدیث:

- ۱- اطاعت حیوانات وحشی از امامان معصوم در حضور و غیاب آن حضرات - به دیدن خودشان یا شنیدن پیامشان.
- ۲- غایب نبودن امامان از پیروانشان زیرا امام - در معیت عامه - همراه همه‌ی مخلوقات هستند و یک چشم به هم زدن از امام غایب نمی‌شوند اما چشم‌ها به خاطر حجاب‌های مختلف از دیدن ایشان ناتوانند، همه‌ی دنیا در محضر امام مانند یک سکه در دست شخص است که هر طور بخواهد آن را زیر و رو می‌کند.
- ۳- امام صادق (علیه السلام) از آن شخص انتقاد کرد که آیا فکر می‌کنی من همراه شما نبودم؟ این مرد پنداشته است که امام در کنار مأموم شاهد نیست بعد از آن که ثابت شده است آنان چشم بینای خداوند متعال و دستان باز و قدرتمند پروردگار و زبان گویای آفریدگار در میان بندگان خدا و هر سرزمینی هستند. قلب اولیاء خداوند مکان مشیت و گنجینه‌ی اسرار و باب حکمت پروردگار است.
- امام صادق (علیه السلام) به ابوبصیر فرمود: معلی بن خنیس به مقام هم‌نشینی با ما می‌رسد، داود بن عروه عهده‌دار حکومت مدینه می‌شود به دنبال معلی می‌فرستد و به او دستور می‌دهد تا اسامی شیعیان ما را برای او بنویسد اما وی از این کار خودداری می‌کند و پسر عروه او را می‌کشد و جسدش را به دار می‌زند و با شهادتش به درجه‌ی ما می‌رسد.
- این پیشگویی بعد از حاکم شدن داود بن عروه اتفاق افتاد، معلی در برابر تهدید داود با شجاعت و صلابت پاسخ داد اگر شیعیان در مُشتم باشند آن را باز نمی‌کنم و به شما تحویل نمی‌دهم. داود دستور داد او را بکشند و جنازه‌اش را دار بزنند، امام صادق (علیه السلام) که وارد شد فرمود: ای داود تو پیرو و نماینده‌ی مرا می‌کشی و به این هم بسنده نمی‌کنی و پیکر بی‌جان‌ش را به دار می‌زنی؟! به خدا قسم به خاطر کشتن او نفرینت می‌کنم.
- داود گفت: آیا با نفرینت مرا تهدید می‌کنی؟ تو اوّل برای خودت دعا کن اگر اجابت کرد آن‌گاه مرا نفرین کن.

امام صادق با عصبانیت خارج شد، شب هنگام غسل کرد و رو به قبله چنین گفت:

«یا ذا یا ذی یا ذُو اِرمِ داود سهماً مِنْ سهامِ قهرک تبلیل به قلبه»

خدایا با تیری از تیرهای قهرت داود را چنان بزن که قلبش تکه تکه شود. سپس به خدمت‌کار خود فرمود: بیرون برو بین جارچی چه می‌گویند. رفت و خبر آورد که داود به هلاکت رسیده است، امام به سجده افتاد و فرمود: با سه کلمه‌ای خدا را خواندم که اگر بین ساکنان زمین تقسیم شود، زمین و اهلسش به لرزه می‌افتند. (همان: ۴۷/۱۸۱ ح ۲۷).

روزی منصور حاکم عباسی امام صادق علیه السلام را دعوت کرد و از مدینه خارج شدند، منصور بر فراز تپه‌ای نشست و در کنار او امام نشست، مردی فقیر آمد تصمیم گرفت از منصور تقاضای کمک کند اما منصرف شد و از امام صادق علیه السلام درخواست کرد، امام علیه السلام سه بار دست مبارک خود را از ماسه‌های تپه پر کرد و به او داد و فرمود: برو و این را به قیمت بالایی بفروش! در این لحظه اطرافیان حاکم به او گفتند: تو از فرمانروا می‌گذری و از فقیری تهی دست کمک می‌خواهی، آن مرد که عرق شرم از آن‌چه گرفته بود در چهره‌اش نقش بسته بود گفت: من از کسی خواهش کردم که به عطای او اطمینان دارم، ماسه را به خانه برد، همسرش پرسید: چه کسی این را به تو داده است؟

- امام صادق علیه السلام.

- چه گفت؟

- آن را به قیمت بالایی بفروش!

- او راست گفته است کمی از آن را نزد کیمیاشناس ببر که از آن بوی بی‌نیازی می‌شنوم، مقداری از آن را برداشت و پیش مردی یهودی رفت و در برابر ده هزار درهم به او داد و یهودی گفت: بقیه‌ی آن را با همین قیمت از تو می‌خرم. (بحار الانوار ۴۷/۱۵۵ ح ۲۱۸).

هنگامی که منصور دوانیقی تصمیم به قتل امام صادق علیه السلام گرفت، گروهی از

غیر عرب‌ها به نام «بعرعر» را برای این توطئه استخدام کرد. کسانی که با فهم و تعقل بیگانه بودند، پارچه‌های ابریشمی گران بها و آسترهای بافته شده‌ی زیبا با پول فراوان برای آن‌ها فرستاد؛ صد نفر از آنان پیش منصور آمدند.

منصور به مترجم گفت به آنان بگوید: دشمن من امشب به این جا می‌آید تا وارد شد او را بکشید، همگی سلاح به دست و آماده باش ایستادند. به دنبال امام (علیه السلام) فرستاد و از ایشان خواست به تنهایی وارد شود سپس به مزدوران فهماند که این است دشمن من، او را تکه تکه کنید، اما همین که امام وارد شد، مانند سگان زوزه کشیدند، شمشیر خود را افکندند و دستانشان را از پشت قلاب کردند و در برابر امام به سجده افتادند و چهره خود را به خاک مالیدند، منصور که این صحنه را دید ترسید و گفت: چه کسی شما را این جا آورده است؟ امام فرمود: تو، وقتی مرا دعوت کردی قبل از آمدن، غسل و حنوط کردم، منصور گفت: پناه بر خدا اگر چنین باشد که شما فکر می‌کنید، به سلامت برگردید. مزدوران در سجده بودند که امام (علیه السلام) خارج شد.

منصور به آنان گفت: چرا دشمن حاکم را نکشتید؟

- ما چگونه ولی امر و سرورمان را که هر روز به دیدار ما می‌آید و به کارهای ما هم چون پدری که به امور خانواده‌اش می‌پردازد، رسیدگی می‌کند را بکشیم، ما سرور و رهبری غیر از او نمی‌شناسیم، منصور از سخنانشان بیمناک شد و همان شب آن‌ها را آزاد کرد؛ بعد از مدتی آن امام همام را با زهر مسموم و شهید کرد. (همان: ۱۸۱/۴۷ ح ۲۷).

- فقیری از امام تقاضای کمک کرد حضرت به خدمتکار فرمود: چقدر پول به همراه داری؟

- چهارصد درهم.

- همه را به فقیر بده.

مرد مسکین پول را گرفت و تشکر کرد و رفت. امام صادق (علیه السلام) به خدمتکار فرمود:

اورا برگردان، وقتی برگشت گفت: سرورم از شما خواهش کردم شما بخشیدید، بعد از لطفی که به من کردید چه کاری با من دارید؟
- پیامبر خدا ﷺ فرمود: خیر الصدقه ما آبت غنی.

بهترین صدقه آن است که به دنبالش بی‌نیازی باشد، ما با این پول تو را بی‌نیاز نکردیم. این انگشتر را بگیر که ده هزار درهم قیمت دارد، وقتی نیاز داشتی به همین قیمت آن را بفروش. (همان: ۶۰/۴۷ ح ۱۱۶).

راوندی نقل می‌کند که امام صادق فرمود:

عَلِمْنَا غَابِرَ وَمَزْبُورَ، وَنَكَتَ فِي الْقُلُوبِ، وَتَقَرَّفَى الْأَسْمَاعَ، وَعِنْدَنَا الْجَفَرُ الْإِبْيَضُ وَ الْجَفَرُ الْإَحْمَرُ، وَ مَصْحَفُ فَاطِمَةَ وَ الْجَامِعَةَ، فَأَمَّا الْغَابِرُ عِلْمُ مَا كَانَ، وَأَمَّا الْمَزْبُورُ فَعِلْمُ مَا يَكُونُ، وَأَمَّا النَّكَتُ فِي الْقُلُوبِ فَهُوَ الْإِلَهَامُ، وَأَمَّا النَّقَرُ فِي الْأَسْمَاعِ فَهُوَ حَدِيثُ الْمَلَائِكَةِ، وَأَمَّا الْجَفَرُ الْإَحْمَرُ، فَفِيهِ سِلَاحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَأَمَّا الْجَفَرُ الْإِبْيَضُ فَوَعَاءُ فِيهِ التَّوْرَةُ وَ الْإِنْجِيلُ وَ الزَّبُورُ وَ الْكُتُبُ الْأُولَى؟، وَأَمَّا مَصْحَفُ فَاطِمَةَ فَفِيهِ مَا يَكُونُ مِنَ الْحَوَادِثِ، وَ اسْمُ مَنْ يَمْلِكُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الْجَامِعَةُ فَفِيهَا جَمِيعُ مَا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى أُرْشَ الْخَدَشُ، وَ عِنْدَنَا صَحِيفَةٌ فِيهَا اسْمُ مَنْ وَلَدَ وَ مَنْ يُولَدُ، وَ اسْمُ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ مِنَ الذَّرِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَعْدَائِنَا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ.

(شیخ مفید: الارشاد: ۱۸۶/۲ کلام الصادق علیه السلام حول میراث الرسول ﷺ، و اصول کافی: ۲۳۸/۱).

خداوند علم گذشته و آینده و الهامات قلبی و زمزمه‌ی فرشتگان را به ما عطا فرموده است، سلاح پیامبر خدا ﷺ در صندوق سرخ نزد ماست؛ همان طور که تورات و انجیل و زبور و کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته در کیف سفید پیش ماست. مصحف فاطمه علیها السلام که اتفاقات آینده و نام همه‌ی حاکمان تا قیامت در آن ثبت است و کتاب «جامعه» که دربردارنده‌ی همه‌ی احکام مورد نیاز مردم حتی دیه‌ی زخم سطحی می‌باشد نزد ماست، ما دفتری داریم که اسم همه‌ی کسانی که متولد نشده‌اند و بعداً به دنیا می‌آیند به همراه نام پدر و مادرشان از ازل (عالم ذر) تا قیامت که دشمن ما می‌شوند، نوشته شده است. این لطف خداوند به ما و مردم است.

سدیر صیرفی می‌گوید: پیامبر اکرم (ﷺ) را در خواب دیدم که نشسته‌اند و ظرفی سر پوشیده مقابل ایشان است. نزدیک رفتم و سلام کردم، آن حضرت (ﷺ) سرپوش طبق را برداشت، در ظرف رطب بود، عرض کردم: رسول خدا! یک رطب به من لطف کنید، وقتی آن را خوردم رطب دیگری درخواست کردم تا هشت رطب یکی یکی به من داد و بعد از آن فرمود: کافی است.

صبح که از خواب برخاستم، همان روز خدمت امام صادق (ﷺ) رسیدم، ظرف سرپوشیده‌ای که در خواب دیدم، با همان رطب در سینی مقابل امام بود، با همان رطب در سینی، عرض کردم، فدایت شوم یک رطب به من لطف کنید، رطبی به من عطا کرد و درخواست خود را برای رطب دیگر تا هشت رطب ادامه دادم، چون تقاضای نهمین رطب کردم، امام (ﷺ) فرمود: کافی است اگر جدم بیشتر به تو داده بود من هم می‌دادم. (بحار الانوار: ۶۳/۴۷ ح ۲).

پنجره‌های غیب از آستان امام کاظم (ع):

وقتی هارون الرشید از حج به مدینه رفت، با مردم ملاقات عمومی داشت، آخرین کسی که ملاقات کرد امام موسای کاظم (ﷺ) بود، آن حضرت ذکر گویان وارد مجلس رشید شد، همین که نزدیک او رفت رشید نیم خیز با امام دست داد و او را در آغوش گرفت و گفت: ابالحسن! حال خودت؟ خانواده‌ات خانواده‌ی پدرت چه‌طور است؟ اوضاع شما چگونه است؟
- خوب است، خوب.

زمانی که امام برخاست، رشید هم می‌خواست از جایش بلند شود که امام به او سوگند داد و او نشست، با وی معانقه کرد و خارج شد، مأمون از پدر پرسید: این مرد کی بود؟

- فرزندم این مرد وارث همه‌ی علوم از اول دنیا تا قیامت است، او موسی بن جعفر (ﷺ) است، هر علم درست و حقیقی که بخواهی نزد اوست. (بحار الانوار: ۱۳۳/۴۸ ح ۶).

احمد بزّاز می‌گوید: پس از آن که رشید، امام کاظم علیه السلام را به بغداد آورد، دو روز قبل از توطئه‌ی قتل آن حضرت، نگهبان زندان را که سندی بن شاهک بود و به دستور رشید با سه زنجیر آهنی به وزن ۳۰ رطل امام را بسته بود، تغییر داد و نگهبانی از امام در زندان را به «مسیب» سپرد، مسیب اگرچه از نگهبانان هارون الرشید بود اما از شیعیان امام موسی علیه السلام بود. نیمه شب امام علیه السلام صدای مسیب زد و فرمود: من امشب به مدینه می‌روم تا عهد امامت را به کسی که بعد از من عهده‌دار این منصب می‌شود تحویل دهم. مسیب گفت: سرورم! من چه طور درها را در حضور نگهبانان برای شما باز کنم؟

- این کار تو نیست، با دست اشاره‌ای فرمود: قصرهای مرتفع، درهای بزرگ و خانه‌های چند طبقه به صورت زمین مسطح جلوه‌گر شدند، بعد به من فرمود: تو به همین حالت نگهبانی خود را ادامه بده که من تا یک ساعت دیگر بر می‌گردم.

- آیا نمی‌خواهید غلّ و زنجیر را از پایتان باز کنم؟

حضرت غلّ و زنجیرها را تکان داد و از پای حضرت به زمین افتاد، همین که یک گام برداشت از دیدگان من غایب شد، در آن لحظه ساختمان‌ها به وضعیت قبل برگشتند، همین طور در حال نگهبانی ایستاده بودم که دیدم دیوارها و بناها به سجده افتادند، امام آمده بود و به زندان برگشت و غلّ و زنجیر را به خود بست..

- سرورم کجا رفتی؟

- به دیدار همه‌ی دوستان‌مان در شرق و غرب زمین حتی جنبیان در بیابان‌ها و محل آمد و شد فرشتگان رفتیم. (مدینه المعاجز: ۶/۳۸۴).

صفوان بن جَمّال روایت می‌کند: یک روز امام صادق علیه السلام به من فرمود، شتر ایشان را به خانه ببرم، وقتی به خانه‌ی امام رسیدم، حضرت موسی علیه السلام که شش ساله بود شتابان از خانه بیرون آمد و سوار شتر شد و به سرعت از چشم من دور شد، با خود گفت: انا لله و انا الیه راجعون، حالا به سرورم چه بگویم اگر شترش را اکنون از من بخواهد.

ساعتی از روز گذشته بود که شتر به سرعت شهاب و عرق‌ریزان حاضر شد، امام

کاظم علیه السلام پایین آمد و وارد خانه شد، خدمت‌کار امام بیرون آمد و گفت: شتر را بردار و ببر نزد مولایت (امام صادق) صفوان می‌گوید: شتر را بردم، امام صادق علیه السلام به من فرمود:

من که گفتم شتر را ببر، برای مولایت ابالحسن (موسی) بود. تصرف کودک شش ساله در پیمودن مسیر را در ذهنم بازگو می‌کردم که امام صادق علیه السلام فرمود: صفوان! آیا می‌دانی در آن ساعت کج رفت؟ او به مکانی بسیار دورتر از مسافتی که ذوالقرنین پیموده بود، رفت و سلام مرا به تمام مردان و زنان مؤمن رساند. (الهدایه الکبری: ۲۷۰ باب ۹).

مسیب می‌گوید: هارون الرشید برای کشتن امام کاظم تصمیم گرفت عده‌ای را استخدام کند، به اطرافیان خود گفت: بگردید و مردمی را پیدا کنید که خدانشناس باشند تا مأموریت مهمی را به آنان واگذار کنم، مأمورانش گروهی که پنجاه نفر بودند از قبیله‌ای به نام «العبد» پیش هارون فرستادند، آن‌ها را در خانه‌ای نزدیک آشپزخانه‌ی قصر جا دادند و برایشان پول، طلا، لباس و انواع خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها بردند.

هارون آن‌ها را احضار کرد و گفت:

خدای شما کیست؟

- ما خدایی نمی‌شناسیم و این کلمه را تاکنون نشنیده‌ایم.

هارون به آنان خلعت داد و گفت:

دشمن من درون این اتاق است بروید و او را قطعه قطعه کنید، همگی با شمشیرهای کشیده مقابل هارون الرشید سراغ امام علیه السلام رفتند، همین که امام را دیدند، سلاح خود را افکندند و به سجده افتادند، امام کاظم علیه السلام دست بر سرشان می‌کشید و آنان گریه می‌کردند، و به زبان خودشان با آن‌ها سخن گفت، هارون الرشید با دیدن این صحنه، بدحال شد و با فریاد از مترجمش خواست آن‌ها را بیرون کند، آنان برای احترام به امام کاظم علیه السلام عقب عقب خارج شدند، پول‌هایی را که گرفته بودند برداشتند و رفتند. (بحارالانوار: ۲۴۹/۴۸ ح ۵۷).

امام رضا علیه السلام و نهان‌خانه‌ی غیب:

با آمدن امام رضا علیه السلام به خراسان، شیعیان از اطراف و اکناف شرفیاب محضر آن امام همام شدند، علی بن ابی اسباط با قافله‌ای از هدایا و پیشکش‌ها برای زیارت امام رضا علیه السلام روانه شد، در میان راه، قافله‌اش را توقیف کردند و پول و هدایا را گرفتند و چنان ضربه‌ای به او زدند که دندانهایش خرد شد، با بدنی کوفته به نزدیک‌ترین آبادی رفت و آن‌جا خوابید، در خواب امام رضا علیه السلام را دید که می‌فرمود: ناراحت نباش که هدایای تو به دست ما رسید، برای بهبودی دندان‌هایت، از پودر گیاه مشک در دهانت بریز، با خوشحالی از خواب بیدار شد به توصیه‌ی امام علیه السلام عمل کرد و دندان‌هایش ترمیم شد.

وقتی خدمت امام علیه السلام رسید، به او فرمود: به مفید بودن تجویز دارویی ما پی بردی! به این انباری برو و ببین، وارد انبار که شد اموال و هدایای خود را به‌طور کامل آن‌جا دید. (بحار الانوار: ۷۱/۴۹ ح ۹۵).

مردی با طوماری از سؤالات مشکل برای دیدار امام رفت و با خود فکر می‌کرد: اگر او پاسخ این سؤالات را بداند واقعاً ولی خداست، به خانه‌ی امام که رسید منتظر ماند تا اطراف امام خلوت شد، همان‌طور که ایستاده بود خدمت‌کار امام با صفحه‌ای که به خط امام بود آمد و به او گفت: طومارت کجاست؟ آن را بیرون آورد. خدمت‌کار امام علیه السلام به او گفت: امام فرمود این پاسخ سؤالات مکتوب توست. آن را گرفت و رفت. (همان)

روزی امام رضا علیه السلام نشسته بود که ناگهان گفت: لا اله الا الله فلائی مُرد. (علی بن حمزه‌ی بطائلی، شرح حدیث در منتهی الامال آمده است) لحظه‌ای درنگ کرد و بعد فرمود: لا اله الا الله خیانت کرد و کافر شد و رهسپار گور گردید، مکثی کرد و گفت: لا اله الا الله او را در قبر گذاشتند، از پروردگارش پرسیدند، پاسخ داد، در مورد پیامبرش سؤال کردند، جواب داد، از امامش سؤال شد، اقرار کرد، از عترت پرسیدند، آنان را برشمرد، به من که رسید ادامه نداد، چرا توقف کرد، آن مرد واقفی بود. (همان)

اسماعیل برای راوندی تعریف کرده است زمانی که پیش امام رضا علیه السلام بودم،

دست به زمین کشید، شمش‌هایی از نقره بیرون آمد، سپس دست کشید و شمش پنهان شد، عرض کردم یکی از آن‌ها را به من بدهید فرمود: هنوز وقت آن نرسیده. (بحار الانوار؛ خراج: ۵۰/۴۹ ح ۵۰).

پر واضح است که شعبده و سحر و تردستی در واقع چشم‌بندی است به گونه‌ای که یک شی غیر واقعی را در وهم و خیال بیننده ایجاد می‌کنند که نه تنها حقیقت ندارند بلکه ماندگار هم نیستند، اما کرامت و معجزه، تصرف در اشیاء و تغیر و تحویل و تبدیل آن‌ها به حقیقتی دیگری است و ماندگار؛ مگر آن که صاحب کرامت یا معجزه به اراده‌ی خود زوال آن را بخواهد.

ابونواس شاعر معروف چند بیتی در مدح امام رضا (علیه السلام) سرود و خدمت امام (علیه السلام) رسید در همان لحظه امام رضا کاغذی بیرون آورد که ابیات خوانده شده در آن نوشته بود، ابونواس حیرت‌زده شد و گفت: ای حجت خدا! به خدا سوگند هیچ‌کس غیر من این شعر را نسروده و هیچ‌کس جز شما تاکنون آن را نشنیده است، امام فرمود: تو راست می‌گویی، اما من به امور آینده و گذشته آگاهم و می‌دانستم که تو مرا مدح می‌کنی.

اباصلت هروی می‌گوید امام رضا (علیه السلام) به من فرمود در این مکان برای من قبری حفر می‌شود هنگام کندن قبر به سنگی می‌رسند که همه‌ی کلنگ‌های خراسان از برداشتن آن سنگ ناتوان می‌شوند، به آنان بگو تا هفت درجه به پایین بروند، وسط قبر را گود کنند، در آن لحظه آب بالا می‌آید و قبر را پر می‌کند، ماهیان کوچکی بر سطح آب ظاهر می‌شوند، بعد ماهی بزرگی می‌آید و ماهیان ریز را جمع می‌کند و مخفی می‌شود، دست را بر آب بگذارد و این طور بگو، آب در زمین فرو می‌رود و قطره‌ای از آن نمی‌ماند، این کار را در حضور مأمون انجام بده، اباصلت! من فردا پیش این تبه‌کار می‌روم، اگر بدون عمامه خارج شدم با من صحبت کن، جوابت می‌دهم اما اگر با سر پوشیده بیرون آمدم با من صحبت نکن.

اباصلت می‌گوید: فردای آن روز، امام لباس پوشید و در محراب نشست، خدمتکار مأمون آمد و گفت: امیرالمومنین (مأمون) شما را فرا خوانده است،

حضرت رضا علیه السلام کفش پوشید و عبا را به دوش افکند و رفت، من هم به دنبال حضرت رفتم، وارد که شد در برابر مأمون چند طبق غذا و میوه بود، خوشه‌ی انگوری دست مأمون بود که [ظاهراً] نیمی از آن خورده بود، همین که امام را دید از جا پرید و امام را در آغوش گرفت و ایشان را نشاند، بعد خوشه‌ی انگور را به حضرت رضا علیه السلام داد و گفت: ای زاده‌ی رسول خدا آیا انگوری زیباتر از این دیده‌ای؟

امام فرمود: در بعضی باغ‌ها ممکن است زیباتر از این باشد، به امام گفت: از آن میل کنید.

- مرا معاف کن.

- غیر ممکن است حتماً باید بخورید، چرا نمی‌خوری آیا به من تهمت می‌زنی؟ خوشه را از امام گرفت و چند دانه از آن را خورد و به امام داد، حضرت رضا علیه السلام سه دانه از آن را خورد و خوشه را انداخت و برخاست، مأمون گفت: کجا؟

- به همان جایی که مرا فرستادی.

حضرت با سر پوشیده بیرون شد و به خانه رفت، فرمود همه‌ی درها بسته شود، آن‌گاه در بستر خوابید.

اباصلت می‌گوید: غمگین و گریان در حیاط خانه ایستاده بودم که ناگهان جوانی خوش تیپ و زیبا که شباهت زیادی به امام رضا علیه السلام داشت وارد شد، به طرفش رفتم و گفتم: از درهای بسته چگونه وارد شدی؟ فرمود: همان کسی که مرا در این لحظه از مدینه به این جا آورد، از درهای بسته مرا عبور داد، گفتم: شما کی هستید؟ فرمود: اباصلت! من حجت خدا، محمدبن علی هستم، سپس به طرف پدرش امام رضا علیه السلام رفت، وارد شد و به من هم فرمود بیا، همین که چشم پدر به فرزند افتاد، بلند شد تا او را در آغوش بگیرد، بعد فرزندش را در کنار خود جا داد و با او نجوایی کرد که من متوجه نشدم، لب امام رضا علیه السلام از برف سفیدتر شده بود، امام جواد بر لب‌های امام بوسه زد، بعد از لحظه‌ای امام رضا علیه السلام جان به جان آفرین

تسلیم کرد. امام جواد (علیه السلام) به من فرمود: از انباری تخت و آب برای غسل پدرم بیاور.

- در انباری تخت و آب نیست.

- از فرمان من اطاعت کن.

به انباری رفتم دیدم تخت و آب آماده است، آن‌ها را برای امام بردم، آستین‌هایم را بالا زدم تا به امام کمک کنم که امام به من فرمود: کنار برو! کسی هست که به من کمک می‌کند. تو به انباری برو و سبیدی که در آن کفن و حنوط پدرم هست را بیاور. وقتی رفتم متوجه‌ی سبیدی شدم که قبلاً آن‌جا ندیده بودم، خدمت امام جواد (علیه السلام) بردم، پس از کفن کردن پدر بر آن پیکر مطهر نماز خواند و فرمود: تابوت را بیاور! گفتم نزد نجار بروم؟

- از همان‌جا که تخت و آب و کفن و حنوط آوردی.

به صندوق‌خانه که رفتم تابوتی بود که پیش از آن ندیده بودم، تابوت را بردم، امام رضا (علیه السلام) را در آن گذاشتیم، امام جواد با فاصله گرفتن از تابوت دو رکعت نماز خواند، تابوت از زمین جدا شد، سقف شکافته شد و تابوت مخفی.

- ای زاده‌ی رسول خدا (صلی الله علیه و آله) اگر الان مأمون به دنبال امام رضا (علیه السلام) بیاید چه

بگوییم؟

ابا صلت! آرام باش و خاموش، تابوت بر می‌گردد، وقتی جانشین پیامبری از دنیا می‌رود خداوند روح آن‌ها را به یکدیگر می‌رساند اگرچه فاصله‌ی بین آن‌ها شرق تا غرب باشد. سخنان امام جواد (علیه السلام) ادامه داشت که تابوت برگشت، بدن مقدس آن حضرت را بیرون آورد و در بستر گذاشت به هیاتی که غسل و کفن نشده بود، بعد فرمود: در را برای مأمون باز کن! در را که باز کردم مأمون و خدمتکارش کنار در ایستاده بودند، گریان، غمگین، جامه دریده و سیلی به صورت زنان وارد شد و گفت: وای آقای من! پهلوی سر مبارک آن حضرت (علیه السلام) نشست و گفت: مقدمات کفن و تشیع و دفن را آماده کنید! پیشگویی‌های آن امام همام اتفاق افتاد.

گفتم امام رضا به من فرمود عمق قبرم را هفت برابر گود کنید، آن‌گاه در وسط قبر

مقداری پایین ببرید.

- هرچه فرموده انجام بده.

- چون وسط قبر را کندم، آب و ماهی‌ها ظاهر شد، مأمون با دیدن این صحنه گفت: امام رضا (علیه السلام) همان طور که در ایام زندگانی کارهای عجیب به ما نشان می‌داد، بعد از وفاتش نیز ادامه داد. وزیری که همراه مأمون بود به او گفت: آیا می‌دانی منظور امام از این منظره چه بوده؟

- نه

- او خواسته است به تو بگوید که حکومت شما بنی‌عباس با وجود تعداد زیادتان و حکومت طولانی شما مانند این ماهیان کوچک است که با پایان یافتن دولت و روزگار، مردی بر شما مسلط می‌شود و به حکومت بنی‌عباس خاتمه می‌دهد.

مأمون گفته‌ی او را تصدیق کرد و بعد از دفن امام رفت. (بحار الانوار: ۲۹۳/۴۹ ح ۸).

امام جواد(ع)، روشنگر غیب:

بعد از شهادت امام رضا (علیه السلام)، امام جواد که کودکی خردسال بود در پله‌ی اوّل منبر در مسجد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نشست و این‌گونه صحبت کرد:

أنا محمد بن علی الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس فی الاصلاح، أنا أعلم بسریرکم و ظواهرکم، و ما انتم صائرون الیه، علم منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعین، و بعد فناء السموات و الارضین، و لولا تظاهر اهل الباطل و دوله اهل الضلال، و ثوب اهل الشک لقلت قولاً یعجب منه الاولون و الاخرون، ثم وضع یدیه الشریفه علی فیه و قال: یا محمد اصمت کما صمت آباؤک من قبل.

(الهدایه الکبری: ۲۹۶ باب ۱۱ و بحار الانوار: ۱۰۸/۵۰ ح ۲۷).

من محمد بن علی الرضا، جواد هستم، از نسب مردم در پشت مردان آگاهم و از باطن و ظاهر شما باخبرم، می‌دانم سرانجام شما چه می‌شود، قبل از آفرینش مخلوقات این علوم به ما تعلیم شد علمی که عرصه‌ی آن بعد از فنای آسمان‌ها و سرزمین‌ها را در بر می‌گیرد. اگر مخالفت باطل‌گرایان و حاکمان گمراه و انحراف

شکاکان نبود، مطالبی می‌گفتم که باعث تعجب و حیرت گذشتگان و آیندگان شود، بعد دست بر دهان مبارک گذاشت و خطاب به خویش فرمود: «یا محمد اُصُمْتُ کَمَا صُمْتُ أَبَاؤُکَ مِنْ قَبْلِ».

محمد! تو هم مانند اجدادت در گذشته ساکت باش. ابو جعفر هاشمی گفته است، نزد امام جواد (علیه السلام) بودم که یاسر، خدمتکار آن حضرت آمد و عرض کرد:

سرورم! همسرتان از شما می‌خواهد که نزد وی بروید. به خدمتکار فرمود: تو برو! من می‌آیم، امام برخاست و سوار بر استر خود شد تا به خانه رسید، مادر جعفر، خواهر مأمون به امام سلام کرد و از حضرت (علیه السلام) اجازه خواست نزد برادر زاده اش «ام الفضل» دختر مأمون برود.

خواهر مأمون گفت: دوست دارم شما و دخترم را یک جا با هم ببینم تا چشمم از دیدارتان روشن شود، امام وارد شد، پرده‌ها از مقابل حضرت کنار می‌رفت، چیزی نگذشت که برگشت و این آیه را می‌خواند: ﴿فَلَمَّا رَأَيْتَهُ أُكْبِرْتَهُ﴾ (یوسف: ۳۱).

هنگامی که یوسف را دیدند به تکریم او پرداختند. حضرت جواد که نشست «ام جعفر» دامن‌کشان خارج شد و گفت: سرورم به من لطف کردی اما آن را تمام نکردی.

- حکم خداوند صادر شد، شتاب نکنید، اتفاقی رخ داد که تکرار آن روا نباشد، نزد «ام الفضل» برو و در این مورد از او سؤال کن.

ام جعفر رفت و فرمایش امام را به او رساند. ام الفضل گفت: عمّه! چنین موردی از خود سراغ ندارم، چرا نفرین پدرم نکنم که مرا به عقد یک جادوگر در آورده است. عمّه! به خدا سوگند همین که چشمم به جمال دل‌ربایش افتاد، آنچه برای زنان اتفاق می‌افتد برایم رخ داد، با دست لباسم را به خود چسباندم، «ام جعفر» شگفت‌زده از گفته‌ی او بیرون آمد، با نگرانی از امام پرسید: چه پیش‌آمدی برای او رخ داده است؟ - این از مسائل زنانگی است.

- سرورم آیا شما علم غیب دارید.

- نه.

- پس به شما وحی می‌شود؟

- نه.

- پس چگونه متوجه‌ی موضوعی شدید که هیچ‌کس جز خداوند و او نمی‌دانست؟

- من هم از تعلیم خدا آگاه شدم.

- «إكبار النسوة» به چه معنی است؟

- آنچه برای ام‌الفضل پیش آمد، (حیض) مسأله‌ای است که برای زنان اهمیت دارد.

جلوه‌های غیبی از امام هادی (ع):

در حضور متوکل عباسی شعبده بازی هندی با تردستی کارهایی انجام می‌داد که متوکل از آن خوشش آمده بود. متوکل به او گفت: چند لحظه‌ی دیگر آقایی می‌آید تو با کارهایت او را مسخره کن.

وقتی امام هادی (علیه السلام) وارد شد، مرد هندی بازی خود را شروع کرد اما امام به او توجهی نکرد، شعبده باز به امام گفت: بزرگوار! از بازی من خوشتان نمی‌آید، گویا گرسنه‌ای؟ سپس به عکس نان روی میز اشاره کرد و گفت: ای نان پیش این آقا بیا! نقش نان از روی میز بلند شد، امام هادی دست بر روی عکس شیر گذاشت و فرمود: بلند شو، این را بگیر. نقش به صورت شیر واقعی در آمد، مرد هندی را بلعید و به صورت قبل در آمد، متوکل به زمین افتاد و حاضران فرار کردند. (بحار الانوار: ۲۱۱/۵۰ ح ۲۵).

محمد بن داود قمی و محمد طلحی گفته‌اند: وقتی وجوهات شرعی؛ خمس و نذر و هدایا و جواهرات شهر قم و اطراف آن را جمع کردیم تصمیم گرفتیم آن‌ها را تحویل امام هادی (علیه السلام) دهیم، به راه افتادیم، در طول مسیر پیک آن حضرت به ما

رسید و گفت: برگردید که این ایام وقت مناسب برای ملاقات امام نیست، به قم برگشتیم، بعد از چند روز فرمان رسید که ما شتری خاکستری به طرف شما فرستاده‌ایم، امانت‌ها را بار آن کنید و رهایش کنید، امانت‌ها را بار زدیم و شتر را به امان خدا رها کردیم، مدتی بعد که خدمت امام رسیدیم فرمود: به کالاهایی که برای ما فرستادید نگاه کنید، همه‌ی آن‌ها را در کنار امام دیدیم.

کرامت های غیبی از امام حسن عسکری (ع):

علی بن عاصم کوفی می‌گوید به دیدار امام حسن عسکری (ع) رفتم. وقتی وارد خانه شدم، فرمود: با دقت به فرشی که روی آن ایستاده‌ای نگاه کن که بسیاری از صاحبان نبوت و رسالت و ولایت و امامت بر روی آن نشسته‌اند.

- تا زنده‌ام برای احترام به این فرش پا برهنه می‌روم.

- کفشی که پوشیده‌ای نجس و لعنتی است. [به ولایت ما اقرار نمی‌کند]

علی بن عاصم با خودش گفت: ای کاش حقیقت این فرش را می‌دیدم، حضرت به آرزوی قلبی او پی برد و فرمود: نزدیک من بیا! دست مبارکش را به صورتم کشید، چشم باطنم باز شد: جای پا و تصویرهای مختلفی مشاهده کردم، حضرت عسکری برای من انبیاء و اولیائی که زمانی روی آن فرش نشسته بودند را نام برد:

این جای پا و نشستن حضرات: آدم، هابیل، شیث، نوح، قیدار، مهلائیل، دیاد [یاره]، اخنوخ، ادریس، توشح [متوشلح]، سام، وارفخشد، هود، صالح، لقمان، ابراهیم، لوط، اسماعیل، الیاس، اسحاق، یعقوب، یوسف، شعیب، موسی، یوشع بن نون، طالوت، داود، سلیمان، خضر، دانیال، یسع، ذوالقرنین، اسکندر، شاپور پسر اردشیر، لوی، کلاب، قُصی، عدنان، عبدالمطلب، عبدالله، عبدمناف، و این هم جای پای سرورمان، رسول الله (ﷺ) و امیرالمومنین و جانشینان وی تا مهدی است که روی آن راه رفته و نشسته‌اند.

به این آثار اولیاء نگاه کن که در واقع آثار دین خداوند است و کسی که در مورد آن‌ها تردید کند درباره‌ی خدا شک کرده است. اکنون چشمت را ببند، به محض بستن چشم به حالت اول برگشتم.

ابوالحسن کرخی تعریف کرده است: پدرم از پارچه فروشان کرخ بود، پارچه‌هایی را برای فروش به من داد تا به سامرا (سُرمَن‌رَای) ببرم، وقتی به آنجا رسیدم، خدمتکاری به طرفم آمد و مرا به اسم و نام پدرم صدا زد و گفت: خدمت آقایت بیا! گفتم: آقای من کیست تا خدمت ایشان برسم؟

- وظیفه‌ی من فقط رساندن پیام بود!

دنبال او رفتم، مرا به خانه‌ای بزرگ و باشکوه به عظمت بهشت برد، مردی که روی فرش سبزرنگی نشسته بود و نور هیبتش چشم‌ها را خیره می‌کرد به من فرمود: در میان پارچه‌هایی که آورده‌ای، دو برد یمانی در کیسه‌ی فلان و فلان است، قیمت هر کدام با سود فروش روی تکه کاغذی کنار لباس‌ها قرار دارد. یکی از آن دو به ارزش ۲۳ دینار بابت جنس و دو دینار بابت سود و دیگری با همان سود و با قیمت پایه ۱۳ دینار است، آن‌ها را برایم بیاور.

پارچه فروش می‌گوید: رفتم و جنس را آوردم و مقابل ایشان گذاشتم، به من فرمود: بنشین، نشستم، اما از شدت هیبت و عظمتش نمی‌توانستم به او نگاه کنم، دست به زیرگوشه‌ی فرش برد و از جایی که چیزی نبود یک مشت دینار بیرون آورد و فرمود: این قیمت جنس توست، گرفتم و بیرون آمدم، همان‌جا کنار در، پول‌ها را شمردم بدون کم و زیاد به اندازه‌ی قیمتی بود که پدرم نوشته بود. (همان: ۳۱۴/۵۰ ح ۱۲).

خبرهای غیبی از امام مهدی «عج»:

حسن بن حمدان از حلیمه [حکیمه] دختر امام جواد (علیه السلام) روایت می‌کند: شب نیمه‌ی شعبان ۲۵۰ هجری قمری امام قائم به دنیا آمد، مادرش نرجس خاتون شاهزاده‌ای رومی بود، حکیمه می‌گوید: همین که به دنیا آمد، به سجده رفت، روی بازویش با خطی از نور نوشته بود: جاء الحقُّ وزهق الباطل (حق آمد و باطل نابود شد).

نوزاد را پیش پدر بردم، دست مبارک بر چهره‌ی فرزند کشید و فرمود: تکلم یا

حجه الله و بقیه الانبیاء، و خاتم الاوصیا، و صاحب الکره البیضاء و المصباح من البحر العمیق الشدید الضیاء: تکلم یا خلیفه الاتقیاء و نور الاوصیاء.

ای حجت خدا و باقی مانده‌ی انبیاء و خاتم اوصیا و صاحب گوی سفید، و چراغ دریای عمیق با روشنی شدید! سخن بگو، ای جانشین پرهیزکاران و نور وصی پیامبران صحبت کن.

فرزند امام: أشهد ان لا اله الا الله، و اشهد انّ محمداً عبده و رسوله، و اشهد ان علیاً ولی الله. بعد اوصیاء را نام برد، امام حسن (علیه السلام) به او فرمود: از کتاب‌های آسمانی پیامبران گذشته بخوان، آن حضرت شروع به خواندن کرد: از صحف ابراهیم به زبان سریانی، کتاب نوح و ادریس، و کتاب صالح، و تورات موسی، و انجیل عیسی و فرقان محمد (صلی الله علیه و آله) و داستان پیامبران را تا زمان خودش خواند و تعریف کرد. (بحار الانوار: ۲۷/۵۱ ح ۳۷).

آن امام، بقیه الله در میان مخلوقات و جلوه‌ی خدا در میان بندگان او، حفظ شده‌ی الهی و کلمه‌ی ماندگار پروردگار و باقی مانده‌ی شاخه‌های درخت طوبی است، اوقاف و سدره المنتهی، و ریحان خوش بوی بهشت و جانشین خوبان و به جا مانده‌ی پاکان، گنجینه دار اسرار، پایان بخش دوران است، فرزند نام‌های درخشان، یگانه‌ی روزگاران، واسطه‌ی اتصال زمین و آسمان، تجلی‌گاه خداوند که مرجع اولیاء است، روزی آفریدگان از برکت وجود اوست و بقای دنیا به بود او و زمین و آسمان بر محور او برقرار.

این حجت از بزرگ‌ترین حجت‌های خداست، نسخه‌ی عالم هستی و هر موجود است و فریادرس مومنان، گنجینه‌ی علوم گذشتگان و آیندگان، خاتم لقب‌داران الهی و اهل بیت محمدی و خاندان هاشمی، نوری است تابنده و پاینده و خبر عظیم و صراط مستقیم و جانشین پیامبر کریم و زاده‌ی مهر افروزان و محبت آفرینان، امانت‌داران خداوند بلند مرتبه و عظیم است که در عظمت و خوبی یک دست هستند و یکسان و خداوند شنوای داناست.

هم خلفاء احمد و النقباء الحکماء ائمه اثنا عشر اشرف من تحت السماء تعمی العیون عنهم و هم جلاء للعماء.

آن‌ها جانشینان احمد (عَلَيْهِ السَّلَام) و پیشوایانی با حکمت‌اند. شریف‌ترین مخلوقات در زیر هفت آسمان، ۱۲ پیشواست.

چشم‌ها از فراقشان کم‌سو، دیدگان از وصالشان پر نور. این خلیفه وارث خاندان رسالت و امامت و خلافت و ولایت و سلطنت و عصمت و حکمت، باقی‌مانده‌ی آیات روشن‌گر و ستارگان فروزان است. همان کسانی که بر موجودات حکم می‌کردند و در عالم هستی قدرت تصرف داشتند، از جهان غیب آگاه و از خاطرات قلب و باطن آفریدگان مطلع و همه‌جا در کنار مخلوقات حاضر. قرآن کریم به مقام آنان گواهی می‌دهد که آن‌ها سرور همه‌ی مخلوقات در عالم هستی از اول تا آخراند، حاکم آسمان‌ها و زمین‌اند که به پیامبران گذشته قطره‌ای از دریا و درخششی از انوار و ذره‌ای از اسرار وجود ایشان رسیده است. انبیاء گذشته فقط با بهره‌مندی از دو حرف از اسم اعظم خدا معجزات عظیم و عجیب ارائه دادند. اما اهل بیت و عترت پیامبر اکرم (عَلَيْهِ السَّلَام) صاحب هفتاد حرف از اسم اعظم خداونداند علاوه بر توانایی پیامبران سابق.

وجود همگان از آن‌ها و به خاطر آن‌هاست، تفاوت علمی که به ایشان و پیامبران عطا شده است در آیات قرآن آمده است.

خداوند می‌فرماید: ما برای موسی از هر موضوعی مطلبی در الواح تورات نوشتیم:

﴿وَكُتِبْنَا لَهُ فِي الْأَوْحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (اعراف: ۱۴۵) «مِن» در این آیه به معنای تبعیض است، بعضی از امور برای او نوشتیم.

در مورد حضرت عیسی: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ﴾ (نحل: ۳۹) تا آنچه برایشان باعث اختلاف شده است توضیح دهد.

اما در عظمت پیامبر اکرم (عَلَيْهِ السَّلَام) و قرآن کریم فرمود: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴾ (نحل: ۸۹).

ما کتابی بر تو نازل فرمودیم که روشن‌گر هر چیزی است.

و ﴿مَا قَرَأْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾ (انعام: ۳۸) ما در این کتاب از هیچ مطلبی کوتاهی نکردیم.

پیامبر اکرم (ﷺ) و ائمه‌ی معصومین (علیهم‌السلام) لوح فراگیر الهی و کتاب روشنگر برای هر موضوعی بوده‌اند، هرچه بر لوح خداوند نقش بسته است به آنان بر می‌گردد:

«وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (یس: ۱۲).

ما همه چیز را در محضر [کتاب] امامی روشنگر بر شمرديم.

کتاب شارح حقیقت، همان لوح محفوظ است (تفسیر المیزان: ۶۷/۱۷) که تقدّم وجودی بر همه‌ی مخلوقات دارد، به این خاطر امام نامیده شد که بر فراز همه و پیشوای همگان است، (اوّل ما خلق الله اللوح المحفوظ) اولین مخلوق خداوند لوح محفوظ بود، پر واضح است که نور محمد (ﷺ) در علم غیب خداوند، بر کلّ تقدّم دارد و بر کل حکم می‌کند و مایه‌ی نظام آن است، نقطه‌ی آغاز و بهانه‌ی آفرینش کلّ است. پس (لوح محفوظ) همان امام است، (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) و کتاب مبین هم، امام است و امام حقّ، علی است و علی (علیه‌السلام) همان کتاب روشنگر است.

از امام باقر (علیه‌السلام) روایت شده است؛ هنگامی که این آیه نازل شد، دو نفر از پیامبر اکرم (ﷺ) پرسیدند: منظور از کتاب مبین در این آیه چیست؟ آیا تورات است؟
- نه.

- آیا انجیل است یا قرآن؟

- هیچ کدام.

در آن لحظه امیرالمؤمنین آمد، پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: این همان امام مبینی است که خداوند علم به هر موضوع و مطلبی را به او عطا فرموده است. (ینابیع المودّه: ۷۷/۱ ط ترکیا، و: ۸۷ نجف، و تفسیر الثقلین: ۳۷۹/۴).

اگر قبول این حقیقت که علی (علیه‌السلام) همان کتاب روشن‌گر است برای تو دشوار است، قرآن می‌فرماید: «وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ» (رعد: ۴۳).

علم همه‌ی کتاب‌های آسمانی نزد علی ست و در هر دو صورت بدون شک آن حضرت از علم غیب بهره‌مند بود.

در کتاب «المقامات» روایتی از ابن عباس آمده است که قبل از رحلت پیامبر اکرم (ﷺ) خداوند نوشته‌ای برای پیامبر اکرم (ﷺ) فرستاد که بر روی آن چندین مهر طلایی بود و به وی امر شد که این دفتر را به نجیب اهل بیت، علی (علیه السلام) بدهد و از او بخواهد مهری از آن را جدا کند و به آنچه در اوست عمل کند، حضرت چنین کرد، سپس به امام حسن (علیه السلام) رسید، آن امام نیز به توصیه‌ی پدر عمل کرد و آن را به امام حسین (علیه السلام) تحویل داد، وقتی امام یک مهر آن را برداشت دید نوشته شده است: با خانواده‌ات به سمت شهادت روانه شو، و جانت را با خدا معامله کن، سپس به امام سجاد رسید، پیام مکتوب بدین مضمون بود: سکوت اختیار کن، در خانه‌ات بمان و به عبادت پروردگارت تا لحظه‌ای که زنده‌ای بپرداز، بعد به امام باقر (علیه السلام) داد؛ برای او نوشته شده بود:

با مردم صحبت کن و در احکام و امور دینی فتوا بده و از کسی جز خدا ترس که هیچ کس نمی‌تواند به شما آسیبی برساند. نوبت به فرزندش جعفر (علیه السلام) که رسید بعد از برداشتن مهر دید چنین آمده است با مردم سخن بگو، فتوا بده، و علوم پدرانت را منتشر کن. و اهل بیت خود را تصدیق کن. و از هیچ کس جز خدا ترس. تا نوبت به قائم آل محمد (ﷺ) رسید. (بحار الانوار عن الکافی: ۱۹۲/۳۶ ح ۱).

حدیث «لوح» به روایت جابر از حضرت زهرا درستی این مضمون را تأیید می‌کند، حدیثی که خداوند آن را به پیامبرش هدیه کرد و نام جانشینان پیامبر اکرم (ﷺ) را در آن ذکر کرد: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من الله العزيز الحكيم الى محمد نبیه و سفیره نزل به الروح الامین من رب العالمین، عظم یا محمد آمری، و اشکر نعمایی، اننی أنا الله لا اله الا أنا فمن رجا غیر فضلی، و خاف غیر عدلی، عذبتُه غداً بالیما، فأیای فاعبد، و علی فتوکل اننی لم أبعث نبیاً قط فاکملت إیامه الا جعلت له وصیاً و انی فضلتک علی الانبیاء و جعلت لک علیاً وصیاً، و کرمتک بشبلیک و سبطیک حسن و حسین، و جعلت حسناً معدن و حیی بعدأبیہ، و جعلت حسیناً خازن و حیی و اکرمته بالشهادة، و أعطیتہ موارث الانبیاء فهو سید الشهداء و جعلت کلمتی الباقیه فی عقبه أخرج منه تسعه أبرار هداه اطهار منهم سید العابدین و زین أولیایی، ثم ابنه

محمد شبیه جدّه المحمود الباقر لعلمی، هلك المرتابون فی جعفر، الرّاد علیه كالرّاد علیّ، حقّ القول منی أن اهیج بعده فتنه عمیاء، من جحدولیاً من اولیایی فقد جحد نعمتی، و من غیر آیه من کتابی فقد افتری علیّ، ویلٌ للجاحدین فضل موسی عبدی و حبیبی، و علی ابنه ولّیتی و ناصری، و من أضع علیه أعباء النبوه یقتله عفريتٌ مرید، حقّ القول منی لاقرّن عینه بمحمد ابنه موضع سرّی، و معدن علمی، و أختم بالسّعادة لابنه علی الشاهد علی خلقی، أخرج منه خازن علمی الحسن الدّاعی الی سبیلی، و أكمل دینی بابنه زکّی العالمین علیه کمال موسی، و بهاء عیسی، و صبر ایوب، یُذَلّ اولیاءه فی غیبته و یتهادون برؤوسهم الی التّرك والدیلم، و یصبغ الارض بدمائهم و یكونون خائفین اولئک اولیائی حقّاً، بکم أکشف الزلازل و البلاء ﴿اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمہ و اولئک هم المتهدون﴾ (بقره: ۱۵۷). (بحار الانوار: ۱۹۸/۳۶ ح ۳).

به نام خداوند بخشنده‌ی رحم‌گستر، این نامه ای است از جانب خداوند شکست‌ناپذیر و فرزانه به محمد ﷺ پیامبر و سفیر او که روح‌الامین (جبرئیل) از طرف رب‌العالمین برای رسول خدا ﷺ آورد، ای محمد به فرمان من اهمیت بده و در اجرای آن جدّی و سپاسگزار نعمت‌های من باش؛ من همان خدایی هستم که هیچ معبودی جز من وجود ندارد، پس هرکس به غیر از لطف من امیدوار باشد و غیر از عدالت من بترسد، به عذاب دردناکی او را گرفتار می‌کنم، فقط از من اطاعت کن و تنها بنده‌ی من باش و فقط بر من توکل کن، من هر پیامبری که فرستادم بعد از تکمیل رسالتش برای او جانشینی مشخص کردم و تو را از میان همه‌ی پیامبران برگزیدم و علی را جانشین تو کردم و با عطای دو نوه‌ات حسن و حسین علیهما السلام به تو کرامت بخشیدیم، حسن بعد از پدر معدن وحی است و حسین نگهبان آن و از کرامت شهادت بهره‌مند، میراث انبیاء را به او دادم بنابراین «سید الشهداء» است، امر ماندگار خود را در نسل او قرار دادم، نه تن از خوبان عالم، هدایت‌گران پاک سیرت از نسل اوست؛ «سیدالعبادین» زینت‌بخش دوستان من، فرزندش محمد، شبیه جدّش پسندیده است و شکافنده‌ی علم من، تردید کنندگان در امامت جعفر علیهما السلام می‌شوند، انکار او برابر با انکار من است، این فرمان من در ایجاد

فتنه‌ای کور بعد از او تحقق می‌یابد، هرکس منکر یک ولی از اولیاء من باشد، در مقابل نعمت من ناسپاسی کرده است و آن که آیه‌ای از آیات من را تغییر دهد بر من سخن ناروا نسبت داده است. وای بر منکران فضیلت بنده و حبیبم موسی بن جعفر (علیه السلام) و فرزندش علی که ولی و ناصر من است رنج نبوت را بر دوش او می‌گذارم، به دست شیطانی سرکش به شهادت می‌رسد. چشم امام رضا را به فرزندش محمد که رازدار اسرار من است روشن می‌کنم همان کسی که معدن علم من می‌شود؛ و زندگی فرزندش علی را که شاهد من در میان خلق من است به سعادت ختم می‌کنم. و خزانه دار علمم، حسن را که دعوت کننده‌ی راه من است فرزند او قرار می‌دهم و دین خود را به واسطه‌ی فرزندش «زکی‌العالمین» پاک‌ترین مخلوقات زمان، کامل می‌کنم؛ او دارای کمال موسی، زیبایی عیسی و صبر ایوب است. دوستان آن حضرت در زمان غیبتش گرفتار می‌شوند و سر آن‌ها را برای حاکمان ترک و دیلم می‌برند، زمین از خونشان رنگین می‌شود و با ترس و نگرانی زندگی می‌کنند، اولیاء واقعی من همان‌ها هستند، بلاها و زلزله را به خاطر وجود آن‌ها برطرف می‌کنم، کسانی که از درود و رحمت خداوند بهره‌منداند و هدایت شدگان واقعی فقط آن‌ها هستند.

فضیلت اهل بیت در قرآن کریم:

اهل بیت در میان مخلوقات از همگان برتر، و در تاریکی چراغ‌هایی فروزان و در اوج حشمت و امانت‌داران حاکم دانای هستی‌اند، همان کسانی که خداوند حکیم آن‌ها را برای خطاب و کتاب و حکمت خود برگزید؛ «ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا» (فاطر: ۳۲).

ما کتاب آسمانی را به بندگان برگزیده‌ی خود ارزانی کردیم.

سرور و سالار خوبان و پاکان عالم‌اند که در قرآن کریم به پاکی و عصمت

ستوده‌اند:

«إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا» (احزاب: ۳۳).

خداوند اراده فرموده است که پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک و پاکیزه گرداند. اهل بیت نسلی هستند برگزیده، مایه‌ی فخر عالم و آدم، هدایت شده و هدایت‌گر:

﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدِهِ﴾ (انعام: ۹۰). اینان همان هدایت شدگان خداوند که باید از هدایت آن‌ها پیروی کنی.

در حدیث شریف نبوی از ایشان به کشتی نجات تعبیر شده است:

«اهل بیتی کسفینه نوح من رکبهانجا و من تأخر عنها ضلّ و غوی» (بحار الانوار: ۱۲۴/۲۳، والطرف: ۱/۱۹۹).

اهل بیت من مانند کشتی نوح اند که هرکس به آن‌ها پیوندد نجات یابد و هرکس دور شود گمراه و هلاک گردد.

قرارگاه نبوت و کتاب آسمانی، از نسل حضرت نوح و ابراهیم، پیامبر اکرم (ﷺ) و اهل بیت اند؛ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ﴾ (حدید: ۲۶).

ما نوح و ابراهیم را برای رسالت فرستادیم و نبوت و کتاب را در نسل آن دو قرار دادیم. حاکمان روز جزا، اهل بیت پیامبر اکرم (ﷺ) هستند:

﴿إِنَّا إِلَيْنَا يَأْتِبُهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (غاشیه: ۲۵-۲۶).

بازگشت و حساب خلق به سوی ما و با ماست. این مقام و واقعیت، روز قیامت برای مردمان مشخص می‌شود.

پیامبر اکرم (ﷺ) به عنوان گواه و علی (علیه السلام) با سیمت رهنمون در قیامت با همه‌ی انسان‌ها ملاقات می‌کنند؛ ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ﴾ (ق: ۲۱).

در قرآن کریم به تعداد امامان اشاره شده است:

﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (مائده: ۱۲).

از خودشان، ۱۲ پیشوا فرستادیم. به شرافت و افتخار و علم الهی مفتخراند؛ ﴿وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ﴾ (انعام: ۸۷) از پدران و نسل و برادرانشان عده‌ای را برگزیدیم.

آباء: محمد و علی و فاطمه (علیهم‌السلام)، و اخوان: حسن و حسین (علیهم‌السلام) و ذریات: امامان از نسل امام حسین (علیهم‌السلام) که تا قیامت منصب دار امامت‌اند.

خداوند متعال با تعبیر «اجتبیانهم» به شرافت و فضیلت و اطاعت خلق از آنها تصریح فرمود به این معنی که هیچ‌کس به مقام و رفعت آنها نمی‌رسد.

این معیار امامت را خداوند بارها مورد تأکید قرار داد که باید معصوم از هر لغزش و گناه و پاک از هر آلودگی باشد و دیگران را از حریم شرافت و حکمت الهی آنان بیرون کرد آن‌جا که در پاسخ به حضرت نوح فرمود: ﴿رَبِّ إِنِّي ابْنِي مِنْ أَهْلِي، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ (هود: ۴۶).

پروردگارا: فرزندم از اهل و خاندان من است [او را از هلاکت نجات بده]، او از اهل تو نیست زیرا کارهایش ناروا بود و نادارست.

پیشوایانی حق‌اند که به درستی و راستی دعوت می‌کنند و پیروی از دیگران موجب گمراهی می‌شود و لغزش. ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ (یونس: ۳۵).

آیا کسی که به حق دعوت می‌کند سزاوار پیروی است یا آن که خودش نیاز به هدایت دارد، چرا این‌گونه قضاوت می‌کنید؟

آن‌گاه خداوند متعال بندگان را از اطاعت دیگران ترساند: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ (توبه: ۱۱۹).

از خدا پروا داشته باشید و همراه و همگام راستگویان باشید.

منبع صداقت اهل بیت است. از مؤمنان خواسته شد که دین‌داری خود را با اطاعت از آنها تداوم بخشند: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾ (بقره: ۲۰۸).

سلامتی و سالم ماندن ایمان را در ولایت اهل بیت قرار داد.

خداوند متعال آنان را از میان همه‌ی خلایق برگزید و برای پذیرش غیب و حقایق غیبی انتخاب کرد: ﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ (آل عمران: ۳۳).

خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و آل عمران را بر همه ی عالمیان برگزید. اهل بیت به خاطر این فضیلت و نعمت الهی مورد حسادت دشمنان و کوردلان قرار گرفتند. «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا» (نساء: ۵۴).

آیا نسبت به مردمی که مورد لطف و برتری ما قرار گرفتند حسادت می ورزند ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت عطا فرمودیم و حکومتی باشکوه به آنان دادیم. «ملک عظیم» در این کریمه، همان وجوب اطاعت خلائق از آنان است.

این اطاعت در آیات دیگر نیز به صراحت بیان شده است؛

«أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ» (نساء: ۵۹).

از خداوند اطاعت کنید و از پیامبر و کسانی که از میان شما دارای ولایت هستند اطاعت کنید، بنابراین اطاعت از «اولوالامر» در ردیف اطاعت از خدا و رسول اوست. اطاعت از آنان همان راه مستقیم الهی است؛ «وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ» (انعام: ۱۵۳).

«صراط مستقیم» تبعیت از علی و امامان از نسل اوست، و در آیه ی دیگر از پیمودن راه های غیر از این نهی فرمود که موجب گمراهی و دوری از حق و تفرقه می شود:

«وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ» (انعام: ۱۵۳).

به تعبیر قرآن کریم، هرکس از اطاعت اهل بیت روی گردان شود، به دنبال شیطان می رود و با قرآن مخالفت می کند و با خدا نافرمانی. (ولاتتبعوا الشیطان) تبعیت از شیطان همان راه و روش دشمنان اهل بیت است.

رضوان و غفران الهی و نجات از جهنم فقط با پیروی از اهل بیت میسر می شود: «وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرَ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ» (بقره: ۵۸).

در آستانه ی ورود [به شهر] سجده کنید و از خدا طلب مغفرت کنید که در این صورت ما خطاهای شما را می بخشیم. در آستان (باب) علی و خاندان او توقف کنید و به محبت آنان پیوندید تا از عذاب در امان بمانید، در مسیر آنان حرکت کنید

که آنان «ام الكتاب» اند و مولای شما علی است که محبت او می‌تواند موجب آمرزش خطاهایتان شود.

در آیات دیگر با نص صریح آنان را ممتاز فرمود: «وَأَنْزِلُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ» (شعرا: ۲۱۴).

قوم برگزیده‌ات را هشدار بده.

شرافت و فضیلت و طهارتی که خداوند متعال به آنان عطا فرموده است قابل انکار نیست.

پروردگار متعال با منکران رسالت به واسطه‌ی اهل بیت «مباهله» کرد و آنان را گواه اثبات حقانیت دین خود و نبوت قرار داد: «فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ» (آل عمران: ۶۱).

خداوند به آنان مقام ویژه مرحمت فرمود، رسیدن به اخلاص و نجات و خلاص را به ایشان اختصاص داد: «وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ» (الاسراء: ۲۶). حق بستگان نزدیک را ادا کن.

رب کریم این امتیاز را به حضرت زهراء پاره‌ی تن آن سرور مهربان و مهرافرز بخشید. محبت آنان را بر همه‌ی بندگان واجب فرمود و از آن به عنوان ذخیره‌ی معاد یاد کرد: «قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ» (شوری: ۲۳).

من از شما به خاطر رسالتم مزد و پاداشی جز دوست داشتن اهل بیتم نمی‌خواهم.

این تأکید و سفارش به دوست داشتن اهل بیت در برابر نعمت و رنج تبلیغ رسالت فقط در مورد پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) است و در بیان پیامبران گذشته چنین درخواستی نبوده است؛ حضرت نوح می‌فرمود: «مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ» (شعراء: ۱۰۹). من هیچ مزدی از شما نمی‌خواهم.

و حضرت هود به مردم زمان خود فرمود: «يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا» (هود: ۵۱).

ای قوم من: از شما در برابر رسالتم هیچ مزدی نمی‌خواهم.

اما در برابر رنج طاقت فرسای رسالت پیامبر اکرم (ﷺ) از دوست داشتن اهل بیت به عنوان پاداش پیامبر تعبیر شده است؛ این محبت فقط به خاطر بستگی و انتساب به پیامبر اکرم (ﷺ) نثار آنان نمی شود، آن‌ها ستارگان ولایت و خورشیدهای هدایت‌اند که لحظه‌ای از دین حق منحرف نشدند و از کتاب و سنت جدا نشدند تجسم و تجسد کتاب و سنت بودند، با این ویژگی‌هاست که اطاعت و محبت‌شان بر همگان لازم شد، پس هرکس به توصیه‌ی خداوند عمل کند بر پیامبر اکرم (ﷺ) واجب می شود که او را دوست داشته باشد زیرا در مسیر رسالت گام بر می دارد و هرکس به این فرموده خدا عمل نکند مورد خشم خدا و رسول قرار می گیرد زیرا با آن‌ها مخالفت کرده است.

این محبت اساس همه‌ی واجبات دین و سنت‌های پیامبر اکرم (ﷺ) است که هیچ شرافتی از آن برتر نیست.

خداوند پاداش رسالت هر پیامبری را به او می دهد مگر پیامبر اکرم (ﷺ) که آن را به محبت اهل بیتش گره زد و به پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود تا فضیلت و خوبی آن‌ها را برای مسلمانان بیان کند: بهشتی می شود، آن که با اخلاص و ایمان دل در گرو محبت اهل بیت گذارد، در نماز یاد محمد (ﷺ) را با شهادت به وحدانیت مقرون کرد و بلافاصله بعد از شهادت به توحید و رسالت، صلوات بر اهل بیت پیامبر را ذکر فرمود: «اللهم صل علی محمد و آل محمد، کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم إنک حمید مجید.» (فتح الباری شرح صحیح البخاری: ح ۳۳۶۹).

سلام ویژه‌ی خداوند فقط بر خود پیامبران ذکر شده است: «سَلَامٌ عَلٰی نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ» (صافات: ۷۹)، و «سَلَامٌ عَلٰی اِبْرَاهِيمَ» (صافات: ۱۰۹)، و «سَلَامٌ عَلٰی مُوسٰی وَ هَارُونَ» (صافات: ۱۲۰)، اما در مورد پیامبر اکرم (ﷺ) سلام بر خاندان او شده است: «سَلَامٌ عَلٰی آلِ یَاسِینَ» (صافات: ۱۳۰)، یاسین در لهجه‌ی قبیله طِی نام محمد (ﷺ) است.

خداوند متعال در جای جای قرآن کریم اهل بیت را از امت ممتاز فرموده است: «وَاَعْلَمُوا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبٰی» (انفال: ۴۱).

بدانید هر غنیمتی که به دست می‌آوردید، یک پنجم آن برای خدا و پیامبر و بستگان پیامبر است.

در این کریمه خداوند آنچه را برای خود پسندیده است به ترتیب برای پیامبر اکرم (ﷺ) و نسل پیامبر ذکر فرموده است. این ترتیب مقام و منزلت در اطاعت هم بیان شده است:

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (نساء: ۵۹).

و در آیه‌ی دیگر بر ولایت آنان تأکید فرمود: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (مائده: ۵۵).

ولایت اهل بیت همان ولایت پیامبر اکرم (ﷺ) و پروردگار متعال است، پاک و منزّه است خداوند که به آنان فضیلت و برتری داد و از همه‌ی جهانیان آن‌ها را برگزید.

وقتی آیه‌ی صدقه و موارد هزینه‌ی زکات نازل شد خداوند همان‌طور که از خود نامی نبرد، از پیامبر اکرم (ﷺ) و سادات هم یاد نفرمود: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ...﴾ (توبه: ۶۰).

زیرا صدقه کفاره برای مردم محسوب می‌شود و پرداخت آن موجب رفع آلودگی و از آن‌جا که پیامبر و اهل بیت از هر آلودگی دوراند بنابراین صدقه به آنان تعلق نمی‌گیرد.

«اهل ذکر» در قرآن کریم که به عنوان مرجع پاسخ‌گویی مطرح شده است، اهل بیت پیامبراند؛ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (نحل: ۴۳).

آل پیامبر؛ اهل الله و خاصان اویند، قرارگاه نزول آیات و ذکراند، محافظان و گنجینه‌داران وحی پروردگارانند، امام رضا (علیه‌السلام) در مناظره‌ای که با مأمون کرد فرمود: أَيْحَلْ لِرَسُولِ اللَّهِ (ﷺ) لَوْ كَانَ حَيًّا أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ الْمَأْمُونُ: نَعَمْ

آیا اگر پیامبر خدا (ﷺ) زنده بود و از دختر تو خواستگاری می‌کرد تو موافقت می‌کردی؟

مأمون جواب داد: آری

- فقال الرضا عليه السلام: لَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلَى.

اما برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حلال نیست که از دختر من خواستگاری کند.

- آری زیرا شما فرزندان او هستی.

و این خود بیانگر تفاوت «آل» و «اصحاب» است، زیرا مأمون تصور می کرد که آل

پیامبر، همان اصحاب و امت اویند، امام فرق این دورا برای او روشن فرمود.

در موارد تخصیص خداوند سبحان از اهل بیت یاد می کند؛ «وَأَمْرُ أَهْلِكَ

بِالصَّلَاةِ» (طه: ۱۳۲).

اهلت را به نماز سفارش کن. کلمه ی «امر» در این آیه، خاص است و معنای تمام

دارد زیرا امر نماز عمومی است و شامل همه ی امت می شود اما با کلمه اهل،

تخصیص خورده است، بعد از نزول این آیه بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به در خانه ی

حضرت زهرا عليها السلام می آمد و می فرمود:

الصَّلَاةُ يَا آلَ مُحَمَّدٍ الصَّلَاةُ! (مسند احمد ۳/۲۵۹: و سنن ترمذی ۵/۳۵۲: ح ۳۲۰۶).

سیر عدد ۱۲:

بهترین نواده ی پیامبران، ۱۲ معصوم از نسل پیامبر اکرم است؛ ۱۲ پیشوا، ۱۲

ستاره به تعداد برج و ماه و روزها و هر امام نامی با ۱۲ حرف دارد که خود سزای از

اسرار ولایت است و این برابر با کلمه ی توحید و نبوت می شود:

لا اله إلا الله ۱۲، محمد رسول الله ۱۲، النبی المصطفی ۱۲، الصادق الامین ۱۲،

علی باب الهدی ۱۲، امین الله حقا ۱۲، امیر المؤمنین ۱۲، فاطمه أمه الله ۱۲، البتول

الزهراء ۱۲، وارثه النبیین ۱۲، الامام الثانی ۱۲، الحسن المجتبی ۱۲، وارث

المرسلین ۱۲، الامام الثالث ۱۲، الحسین بن علی ۱۲، خلیفه النبیین ۱۲،

ولد الوصیین ۱۲، الامام الرابع ۱۲، الامام السجاد ۱۲، علی بن الحسین ۱۲، سید

العابدین ۱۲، الامام الخامس ۱۲، الامام الباقر ۱۲، هو محمد بن علی ۱۲، امام

المومنین ۱۲، الامام السادس ۱۲، الامام الکاظم ۱۲، هو موسی بن جعفر ۱۲، قدوه

الصّدّیقین ۱۲، الامام السابع ۱۲، الامام الصادق ۱۲، هو جعفر بن محمد ۱۲، خلیفه

النبیین ۱۲، الامام الثامن ۱۲، الامام الرضا ۱۲، هو علی بن موسی ۱۲، الامام التاسع ۱۲، الامام الجواد ۱۲، هو محمد بن علی ۱۲، نجل المنتجبین ۱۲، الامام العاشر ۱۲، الامام الهادی ۱۲، هو علی بن محمد ۱۲، وارث الوصیین ۱۲، الامام الحادی عشر ۱۲، الحسن العسکری ۱۲، امام المسلمین ۱۲، الامام الخاتم ۱۲، القائم المهدی ۱۲، محمد بن الحسن ۱۲، خلیفه النبیین ۱۲، هؤلاء العتره ۱۲، الغر الميامین ۱۲، بنو عبدالمطلب ۱۲، ساده اهل الجنه ۱۲، محبهم مومنین تقی ۱۲، فی الجنه مخلّد ۱۲، عدوهم کافر، شقی ۱۲، فی النار مؤبد ۱۲، اللهم صلّ علیهم ۱۲، بأفضل صلواتک ۱۲، یاربّ العالمین.

این نکته را استنباط کردم که همه‌ی گفت و گوی های مباحث اسلام به چهار کلمه بر می‌گردد؛ لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ و پایه‌ی اسلام و ایمان بر شهادت به وحدانیت و رسالت استوار است، هر کدام از این دو عبارت، ۱۲ حرف دارد و چون امامت برای ایمان به منزله سر نسبت به بدن است و زمام اسلام به دست امام قرار می‌گیرد بنابراین تعداد امامان هم ۱۲ می‌شود! ﴿وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا﴾ (مائده: ۱۲).

﴿وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا﴾ (اعراف: ۱۶۰).

خداوند متعال اولیاء را که به امرش قیام می‌کنند از پیشوایان قرار داد و جانشینان پیامبر را از اسباط (نوادگان پیامبر) معین فرمود که ۱۲ نفر می‌شوند، شب و روز را به ۱۲ ساعت تقسیم فرمود، ماه و خورشید که از نشانه‌های تدبیر حکیمانه‌ی مدبّر عالم هستی است در ۱۲ برج حرکت داد و یک سال را در ۱۲ ماه کامل کرد، به این فلک دوار با دیده‌ی عبرت نگاه کن که چگونه بر مدار عدد ولایت به مشیت قادر متعال می‌گردد، (ذلک تقدیر العزیز العلیم) این است تنظیم آن ذات پیروزمند فرزانه.

فضیلت‌های امیرالمومنین (ع) قهرمان پیشتاز:

ای که در برتری توسعه‌بخش آستان هستی، و اساس کتاب آسمانی و داور روز حساب الهی و تقسیم کننده‌ی نعمت‌های بهشتی و عذاب‌های دوزخی، همان

ایمنی بخشی که محبتش نجات از مجازات است و عترتش هدایت‌گران برگزیده، دچار تردیدی! آیا او همان شخصیتی نیست که پیامبر اکرم (ﷺ) در کلام حق آفرین خود در حق او فرمود: «من اراد ان ینظر الی اسرافیل فی رفعتہ، و الی میکائیل فی درجتہ، و الی جبرائیل فی عظمتہ و الی آدم فی ہیبتہ و الی نوح فی صبرہ و دعوتہ، و الی ابراهیم فی سخاوتہ و الی موسی فی شجاعته و الی عیسی فی سماحتہ، و الی محمد فی شرفہ و منزلتہ، فلینظر الی علی بن ابی طالب (علیه السلام)» (مناقب ابن المغازلی: ۲۱۲ ح ۲۵۶، و أمالی الشجرى: ۱/۱۳۳ و غرر البهاء الضوی: ۲۹۸ و روضه الواعظین: ۱۲۸).

هرکس بخواهد به رفعت اسرافیل و مقام میکائیل و عظمت جبرئیل و هیبت آدم و صبر و استقامت در تبلیغ نوح و سخاوت ابراهیم و شجاعت موسی و بزرگواری عیسی و شرافت و منزلت محمد (ﷺ) بنگرد پس به علی بن ابی طالب نگاه کند. این حدیث نبوی به این نکته اشاره دارد که علی (علیه السلام) اسم اعظم حق تعالی است که در همه جا جریان دارد زیرا هر موجودی که خداوند آفریده است معنا و مولای او علی است، او کلام خدا و نور روشنگر آسمان هستی با تمام موجودات آن است، هر مقام رفیعی پایین‌تر از مقام او می‌شود، رتبه و منزلتش از همگان برتر است، افلاکیان رکاب‌دار اویند، ستارگان و سیارگان قدرت نور و حرکت را از خورشید وجود او می‌گیرند، فهو العلی العظیم، ولی العلی العظیم؛ او علی با عظمت و ولی خداوند بلند مرتبه و بزرگ است، تکیه‌گاه اولیاء و دعوت انبیاء است. رفعت اسرافیل و عظمت جبرئیل و هیبت آدم و سخاوت ابراهیم و شجاعت موسی و سماحت عیسی و حکمت داود و ملک سلیمان ذره‌ای از آسمان افتخار او و قطره‌ای از دریای فضیلت اوست؛ چرا چنین نباشد که بهانه‌ی وجود و راز آفرینش آن‌هايند، اگر او نبود چرخ فلک نمی‌گشت و ملک تسبیح حق نمی‌گفت، نگاه کردن به چهره‌ی ملکوتیش عبادت، با او بودن اطاعت و با محبت او مردن، شهادت با چنین سروری داشتن زهی سعادت، روز خیر پیامبر اکرم فرمود: «لولم أخف أن تقول امتی فیک ما قالت النصری فی المسيح ابن مریم لَقُلْتُ فیک حدیثا» (معجم الطبرانی الکبیر ۱/۳۲۰ و مناقب الکوفی: ۲/۶۱۵).

اگر نمی‌ترسیدم از این که امت من در مورد تو سخنانی بگویند که مسیحیان درباره‌ی حضرت عیسی می‌گویند، سخنی عجیب در وصف تو می‌گفتم.

آری اگر پیامبر فرموده بود، مقام خدایی به علی نسبت می‌دادند، هرچند پیامبر اکرم ﷺ نفرمود اما عده‌ای نسبت خدایی به او دادند، و این به خاطر ویژگی‌های اخلاقی و توانمندی‌های منحصر به فرد آن حضرت است، رسول خدا ﷺ.

منزلت خاص امیرالمومنین را مطرح نفرموده بود که منافقان زبان به طعنه گشودند: او مقام پسر عمویش را آن قدر بالا می‌برد که گویا می‌خواهد مقام خدایی به او بدهد، آن‌ها با شنیدن سخن اسرارآمیز پیامبر اکرم ﷺ نسبت به علی دچار کفر شدند، منکر فضائل ولی خداوند رحمان شدن انسان را از مرز ایمان دور و به کفر نزدیک می‌کند.

وقتی صفیه که از زیباترین زنان بود نزد پیامبر اکرم ﷺ آمد، از وی در مورد جای زخمی در صورتش پرسید، پاسخ داد: هنگامی که علی به قلعه‌ی خیبر نزدیک شد و در قلعه را به شدت تکان داد، قلعه به لرزه در آمد و کسانی که بالای قلعه نگهبانی می‌دادند به پایین افتادند، در آن لحظه من هم از تخت به پایین افتادم و با اصابت صورتم به اطراف تخت زخمی شدم. پیامبر اکرم ﷺ فرمود: (یا صفیه انّ علیاً عظیم عندالله، و انه لما هز الباب اهتز الحصن و اهتزت السموات السبع، و الارضون السبع، و اهتز العرش الرحمن غضبا لعلی).

ای صفیه! علی نزد خداوند دارای عظمت است، هنگامی که در قلعه را تکان داد نه تنها قلعه به لرزه افتاد که هفت آسمان و طبقات هفتگانه‌ی زمین از قدرت علی به لرزه آمد.

در آن روز وقتی عمر از امیرالمومنین ؓ پرسید: یا ابالحسن! در بزرگی را از جا کندی با وجود آن که سه روز گرسنه‌ای آیا با قدرت بشری این کار را کردی؟

فقال: ما قلعتها بقوه بشریه، و لكن قلعتها بقوه الهیه، و نفس بقاء ربّها مطمئنه رضیه.

(امالی الصدوق: ۴۱۵ مجلس ۷۷ ح ۱۰، و الطرائف: ۵۱۹).

حضرت علی ؓ فرمود: در قلعه‌ی خیبر را با قدرت بشری از جا نکنم بلکه

با قوت الهی و قلبی که به ملاقات پروردگارش مطمئن و از مشیت اوراضی است این کار را کردم.

روزی که حضرت علی (علیه السلام) مرحب را با یک ضربه به دو نیم کرد و به زمین انداخت، جبرئیل متبسم و متعجب خدمت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رسید، پیامبر اکرم از علت تعجب و تبسمش پرسید. پاسخ داد: فرشتگان در معابر آسمان یک صدا می‌گویند: «لافتی إلا علی و لا سیف الا ذو الفقار» جوانمردی نیست مگر علی و شمشیری نیست مگر شمشیر علی، و اما حیرت من به خاطر سنگینی ضربه علی است زیرا وقتی مأمور سرنگونی (دیوار قوم لوط شدم، هفت شهر آن‌ها را با یک پرم از طبقه‌ی هفتم زمین ریشه‌کن کردم و آن قدر بالا بردم که فرشتگان حامل عرش فریاد خروس‌ها و ناله‌ی کودکانشان را شنیدند، تا صبح آن سرزمین و ساکنانش را با یک پرم نگه داشتم بدون احساس سنگینی و جا به جا کردن پره‌ایم، اما امروز هنگامی که علی ضربه‌ی شدید هاشمی خود را فرود آورد به من فرمان داده شده بود زیادی نیروی آن ضربه را بگیرم تا زمین شکافته نشود و به گاو حامل زمین نرسد که آن هم دو نیم می‌شد و زمین و ساکنانش واژگون می‌شد، نگهداری ضربه‌ی علی برای من از نگه داشتن شهرهای قوم لوط سنگین تر و سخت‌تر بود، من و اسرافیل و میکائیل بازوی او را در هوا گرفته بودیم. (مدینه المعاجز: ۴۲۶/۱، و البحار: ۴۰/۲۱).

ممکن است قبول این واقعه برای عده‌ای سخت و دشوار باشد، اما باید توجه داشت که جبرئیل و اسرافیل از شعاع نور محمد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) آفریده شده‌اند و محمد (صلی الله علیه و آله) و علی (علیه السلام) از شکوه خداوند با عظمت، بنابراین صفت و کلمه و امر و مخلوق خدایند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

لو كانت البحار مداداً و الغياض اقلاماً، و السموات صحفاً، و الجن و الانس كتاباً، لنفد المداد و كلت الثقلان، آن یکتبوا معشار عشر فضایل امام یوم الغدير. (بحار الانوار: ۷۳-۷۵، و تذکره الخواص: ۲۳، و الطرائف: ۲۰۸/۱).

اگر دریاها مرکب و بیسه‌ها قلم و پهنه‌ی آسمان‌ها ورق و جن و انس نویسنده شوند، مرکب‌ها تمام می‌شود و جن و انس خسته و ناتوان از نوشتن یک صدم

فضیلت‌های امام در روز غدیر می‌شوند، چگونه بنویسند و چطور نسبت به این فضیلت‌ها رهنمون شوند.

این حدیث نبوی خود شرح آیه ۱۰۹ سوره‌ی کهف است:

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَداً﴾

بگو اگر دریاها برای نوشتن کلمات پروردگارم مرکب شوند قبل از پایان یافتن کلمات خدا، دریاها تمام می‌شوند اگرچه به اندازه‌ی همان دریاها مرکب اضافه شود.

از بزرگ‌ترین کلمات خداوند بعد از پیامبر اکرم (ﷺ)، علی (علیه السلام) است که خود فرمود: «انا کلمه الله الکبری» من بزرگ‌ترین کلمه (مخلوق) خداوند هستم. (شیخ صدوق در امالی، مجلس سوم از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت می‌کند: (علی کلمه الله العلیا) علی بلندمرتبه‌ترین کلمه‌ی خداست و در روایتی دیگر «الامام کلمه الله» امام کلمه‌ی خداست، (البحار: ۱۶۹/۲۵). و در معانی الاخبار آمده است: «انا کلمه الله التقوی» من مصداق تقوای خداوندم).

محمد بن ادریس شافعی به فضیلت‌ها و خوبی‌های بی‌حد و حصر آن حضرت این‌گونه اشاره می‌کند:

ما تقول فی علی؟ و ماذا اقول فی رجل اخفی اولیاءه فضائله خوفاً، و اخفی اعداؤه فضائله حسداً، و شاع له بین ذین ماملاً الخافقین. (کشف الیقین: ۴).

در مورد علی چه بگویم؟ درباره‌ی مردی که دوستانش به خاطر ترس، فضیلت‌های او را مخفی کردند و دشمنانش از روی حسادت، فضیلت‌های او را پنهان ساختند اما با این حال مدح او پنهانی عالم هستی را فرا گرفته.

مضمون سخن شافعی را به نظم سروده‌ام:

روی فضله الحساد من عظم شأنه و اکبر فضل راح یرویه حاسد

- از عظمت شأن آن حضرت، حسودان هم فضیلت‌های او را روایت کردند و بزرگ‌ترین فضیلت آن است که شخص حسود آن را تعریف کند.

محبوه أخفوا فضله خیفه العدی و اخفاه بعضاً حاسد و معاند
- دوستانش از بیم دشمنان، خوبی‌های او را نگفتند و عده‌ای با انگیزه ی
حسادت و عداوت هنر او را مخفی کردند.

و شاعت له من بین ذین مناقب تجل بأن تحصی و إن عُدَّ قاصد
- منقبت‌های آن حضرت بین انگیزه دوست و دشمن همه‌جا شایع شد،
خوبی‌هایی که فراتر از شمارش است برای آن که بخواهد شماره کند.
امام له فی جبهه المجد انجم علت فَعَلَّتْ أن یدن هاتیک راصد
- امامی که در آسمان عظمت، پرستاره است، ستارگانی دوردست که نمی توان
آن‌ها را رصد کرد.

لها فوق مرفوع السماک منابر و فی عنق الجوزاء منها قلائد
- منبرهای نورانی او بر فراز ستاره‌ی پر فروغ سنبله و در گردن‌بند صورت فلکی
جوزاء نمایان است.

مناقب أن جلت جلت کل کربه و طابت فطابت من شذاها المشاهد
- فضیلت‌هایی که اگر آشکار شود، غم و اندوه از میان می‌رود، و عطر دل انگیز
آن آفاق را پر می‌کند.

فتی تاه فیهِ الخلق طُرّاً فعابد له و مُقَرّاً بالولاء و جاحد
- همه‌ی مردم از درک او حیران و ناتوان‌اند، بنابراین عده‌ای به عبادت او
پرداختند و گروهی محبّ او شدند و برخی به دشمنی با او برخاستند.

امام مبین کلّ فضل له حوی بمدحته التنزیل و الذکر شاهد
- هر فضیلت و خوبی که پنداری به آن امام روشنگر تعلق دارد وحی الهی و کلام
خدایی بهترین گواه در مدح اوست.

هر مبالغه‌ای در وصف آن حضرت که غلو نباشد ناقص و هر کلام طولانی و
طربناک در مدحش کوتاه است و مختصر، عارف خلیعی این نکته را چنین سروده
است:

سارت بأنوار علمک السیر وحدثت عن جلالک السور

والواصفون المحدثون غَلَّوْا وبَالْعَوَافِی عَلاک وَاَعْتَذِرُوا
سیرت نویسان از انوار علمت به تکاپو افتادند، و سوره‌ها شکوه تو را سرودند.
سخن‌گویان و مداحان در مدحت غلو کردند و در تعریف از مقام ولایت تو مبالغه،
با این وجود معذورند.

اصبغ بن نباته روایت می‌کند؛ یک روز امیرالمومنین در میان تپه‌های اطراف کوفه
با عده‌ای نشسته بود، رو به آن‌ها کرد و فرمود: من یری ما یری؟
چه کسی می‌بیند آنچه من می‌بینم؟

- ای چشم بینای خداوند در میان بندگان چه می‌بینی؟
- دونفر را می‌بینم با شتری که جنازه‌ای را حمل می‌کند، سه روز دیگر به این جا
می‌رسند، روز سوّم آن دو مرد با شتر حامل جنازه رسیدند، به مردم سلام کردند،
امام به آن دو فرمود: شما کیانید و از کجا می‌آیید و این جنازه‌ی کیست و چرا این جا
آمده‌اید؟

- ما یمنی هستیم، و این جسد پدرمان است، قبل از مرگ به ما وصیت کرد که
بعد از غسل و کفن و نماز خواندن بر جنازه‌ام، آن را با شتر به عراق ببرید و در
اطراف کوفه مرا دفن کنید.

- آیا از پدرتان درباره‌ی علت وصیت، سؤال کردید؟
- بله پرسیدیم و گفت: در آن جا انسانی دفن می‌شود که اگر در محشر برای
همه‌ی مردم شفاعت کند شفاعتش پذیرفته می‌شود.
امیرالمومنین (ع) برخاست و فرمود: صدق، انا والله ذاک الرجل (بحار الانوار:
۳۵۷/۴۱ ح ۶۵). راست گفته است، به خدا سوگند که آن شخص من هستم.

پیامبر (ص) علی (ع) شناس است و بس:

مردم چگونه به مقام علی پی ببرند در حالی که پیامبر اکرم (ص) راه رسیدن به
این معرفت را مسدود کرده است!

«ما عرفک الا الله وانا، و ما عرفنی الا الله و انت، و ما عرف الله الا انا و انت»

کسی جز خدا و من، تو را نشناخت و کسی جز خدا و تو هم مرا نشناخت و هیچکس جز من و تو خدا را نشناخت. (مناقب آل ائمه طالع: ۲۶۷/۳، و ارشاد القلوب: ۲۰۹/۲ و بحار الانوار: ۸۴/۳۹ ح ۱۵).

علی رغم صحت این حدیث باز عده‌ای ادعای شناخت خدا و پیامبر او را دارند، درست بودن حدیث دلیل دروغ بودن ادعای آنان را دارد، و درستی ادعای مردم موجب نادرستی حدیث می‌شود، پس با توجه به درست بودن حدیث ادعای این گونه افراد در خداشناسی و پیامبرشناسی دروغ است، «سبحانک ما عرفناک حق معرفتک» پاکا خدایی! آن‌گونه که سزاوار معرفت توست تو را نشناختیم زیرا حقیقت معرفت خدا و معرفت حقیقی خداوند برای انسان معلوم نیست، به همین سیاق است معرفت حقیقت محمد و علی، و حدیث نبوی (ﷺ) به روایت‌های متعدد آن را تأیید فرموده است:

«ما عرف الله غیر الله، و ما وَّحد الله غیر محمد رسول الله»، [یا علی! ما عرف الله الابی ثم بک] (البحار: ۱۴۸/۲۲).

هیچکس جز خداوند خودش را نشناخت و کسی جز محمد (ﷺ) پیامبر خدا توحید را درک نکرد، [علی! فقط من و تو به معرفت خدا پی بردیم] به همین سیاق حقیقت مقام محمد (ﷺ) و علی (علیه السلام) فقط برای خداوند متعال و ائمه معصومین (علیهم السلام) و عده‌ای کمی از اولیا که به مقام دهم در ایمان رسیده‌اند، مکشوف است. در کتاب «بشائر» آمده است که یک روز عمر نزد رسول خدا (ﷺ) آمد در حالی که حضرت علی (علیه السلام) مقابل پیامبر اکرم (ﷺ) نشسته بود؛ عمر با خود گفت از پیامبر اکرم (ﷺ) در مورد علی (علیه السلام) سؤال کنم. پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: راست‌گوترین شما ابوذر است علی همان است که ابوذر برای معرفت کرد، عمر گفت: من از ابوذر در مورد شما پرسیدم، گفت: در مسجد است. گفتم: کی پیش اوست؟

گفت: مردی است که من او را نمی‌شناسم! و این مرد علی است، پیامبر خدا (ﷺ) فرمود: صدق ابوذر یا عمر! هَذَا رَجُلٌ لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ.

عمر! ابوذر راست گفت: علی مردی است که فقط خدا و پیامبرش او را می‌شناسند.

به این ترتیب یکی از راه‌های خداشناسی، شناخت پیامبر اکرم ﷺ و علی علیه السلام است اما از آن‌جا که این شناخت برای کسی به طور کامل ممکن نمی‌شود، معرفت خداوند هم غیر ممکن می‌گردد؛ همان‌طور که خداوند متعال در پاسخ درخواست رویت خداوند به موسی فرمود:

﴿لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنَّ اسْتَفْرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي﴾ (اعراف: ۱۴۳).

تو هرگز مرا نمی‌بینی، اما من به کوه نظر می‌کنم اگر کوه در جای خود باقی ماند تو هم مرا خواهی دید.

خداوند متعال رویت خود را به برقراری کوه مشروط کرد، اما چون کوه تاب تجلی نظر خداوند را نداشت بنابراین رویت حق تعالی برای حضرت موسی علیه السلام میسر نشد، چنین مواردی از باب تعلیق یک امر ممتنع به امر ممتنع دیگر است که دومی هم به خاطر اولی ممتنع می‌شود.

ای که در عظمت مقام ولایت دچار تردیدی! چرا هر دلیل و حدیثی که ذکر می‌شود به گمراهی تو اضافه می‌شود و هرچه فروغ صبح بیشتر جلوه‌گر می‌شود و عطر حقیقت هرچه در فضا گسترده‌تر می‌شود، حس بویایی تو ضعیف‌تر می‌شود، چنین وضعی انحراف از مسیر حق است و شک در چشمه‌سار یقین و امام‌راستین، پس اگر منافق با شنیدن آیات مربوط به علی علیه السلام با تکبر و عناد نپذیرد و موافق هم انکار کند و مطالب بیشتری را طلب کند، در این صورت چه فرقی است بین کور و بینا!

چه زیبا سروده است:

امیر المومنین أَرَاكَ لَمَّا ذَكَرْتُكَ عِنْدَ ذِي ثَقَفٍ صَغِي لِي

- امیر المومنین وقتی پیش انسان مطمئن از شما یاد می‌کنم به من گوش می‌دهد.

وإن كررتُ ذكرَكَ عند نغل تكسر سرّه و بغی قتالی

- اگر نزد ناپاک زاده‌ای نام تو را تکرار کنم حالش گرفته می‌شود و قصد کشتن من می‌کند.

فصرت اذا شککت بأصل امرء ذکر تک بالجمیل من الخصال
- پس هرگاه در اصالت کسی دچار تردید شوم از خصلت‌های نیک تو برای او تعریف می‌کنم.

فها انا قد خبرت بک البرایا فأنت محک اولاد الحلال
- من به واسطه‌ی تو دیگران را آزمودم زیر محبت تو معیار حلال زادگی است.
و لیس یطیق حمل ثناک آلا کریم الاصل محمود الفعال
- فقط افراد با اصالت و نیک‌کردار خواهان شنیدن ستایش تو هستند.
پیامبر اکرم ﷺ در شب معراج پس از پشت سر گذاشتن حجاب‌های آسمانی و رسیدن به قاب قوسین و گفت‌وگوی مستقیم با پروردگار به شناختی از خداوند نائل شد که هیچ پیامبر مرسل و فرشته‌ی مقرب به آن نرسیده بود و از آن‌جا که پیامبر اکرم ﷺ به امیرالمومنین علیه السلام فرمود:

«انک تری ما أری و تسمع ما اسمع» تو می‌بینی آنچه من می‌بینم و می‌شنوی آنچه من می‌شنوم بنابراین معارف پیامبر اکرم ﷺ به حضرت علی علیه السلام منتقل شد و با واسطه به امامان معصوم رسید. و از طرف دیگر هم فقط خداوند متعال که آنان را از نور عظمت خود آفرید می‌شناسد و آن‌ها را از راز و کرامت الهی بهره‌مند فرمود و مقامی به آنان عطا فرمود که پایین‌تر از خالق و برتر از مخلوق است، چه کسی می‌تواند برگ درختان و قطرات باران و ریگ‌های بیابان و امواج خروشان دریاها را بشمارد؟!

از این حدیث «ما عرف الله الا أنا و انت» استنباط می‌شود که بین ما و خدا هیچ واسطه‌ای نیست یعنی ما اولین مخلوق پروردگار و منبع حقایقیم، که پس از ظهور در این دنیا سرور بندگان و خود بندگان حق شدیم.

امام کیست و امامت چیست؟

مردم معاصر امیرالمومنین علیه السلام او را این‌گونه شناختند؛ شیری سپه‌شکن،

قهرمانی مبارز طلب در میدان‌های نبرد، سخنوری یگانه، حاکمی عادل و بارانی سیل آسا و نوری فراگیر است. آن‌ها صورت جسمانی و صاحب اسم علی را می‌دیدند، اما نمی‌دانستند که او تمام‌کننده‌ی امور و محرّک روزگار و روح و جان‌بخش هر موجودی است. های هویت هر مخلوقی و باطن هر ظاهری، حتی حاملان عرش الهی با وجود نزدیکی به محضر عظمت و شکوه الهی نتوانستند از دریای معرفت آل محمد بهره‌ای ببرند مگر به اندازه‌ی قطره‌ای، زیرا ذات خداوند برای مخلوقات نامعلوم است بنابراین معرفت خداوند با شناخت اسم و صفات پروردگار میسر می‌شود، مردم در این شناخت دو دسته می‌شوند؛ عده‌ای به ذکر و مقدس شمردن حق تعالی در خلوت با تکرار ذکر و ورد مشغول می‌شوند و با مرکب ورد و ذکر به طرف مقصد و مقصود خویش روانه می‌شوند، نور جمال و جلال خداوند بر آنان تجلی می‌کند بنابراین در لباس بشری اشخاصی آسمانی می‌شوند به گونه‌ای که درندگان در برابرشان فروتنی کنند.

این خاصیت خواندن اسماء است، به همین ترتیب عده‌ای از مردم نسبت به اهل بیت این قدر می‌دانند که آن‌ها اولیاء خدا و وسیله‌ای برای کسب عفو و رضایت پروردگارند بنابراین برای برآورده شدن حاجت‌ها و آرزوهایشان به اهل بیت متوسل می‌شوند و برخی به این معرفت رسیده‌اند که امامان معصوم علیهم‌السلام کلمات با عظمت و بزرگ‌ترین آیت حق‌اند، زیرا نزدیک‌ترین صفت به حضرت «احدیت» جمال «و احدیت» است و «و احد» اولین عدد و منبع یک‌هاست و واحدی که از دو افزون باشد، نه زوج است و نه فرد!

این عدد یکتایی حق است! اما واحدی که منبع پیدایش موجودات می‌شود همان واحد مطلق است که نه تعریف می‌پذیرد نه عدد، کسی در برابر امرش مانع نشود و سلطنتش پایان‌نپذیرد و مملکت او از بین نمی‌رود و این همان کلمه‌ای است که موجودات در برابر ذکر آن فروتن می‌شوند و هر پدیده‌ای به محض شنیدنش پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارد، این کلمه در میان کلمه‌ی «کُن فیکون» مخفی است. بارقه‌های مخفی سرّ اولیاء الهی اگر به آینه‌ی جان کسی بتابد در پرتو

نور اسم تابناک امامان، موانع حجاب از برابر او کنار می‌رود و موجودات مسخر او می‌شوند و خودش هم در صف اولیاء خداوند قرار می‌گیرد و از عذاب و خفت و خواری در امان می‌ماند.

امیرالمومنین (علیه السلام) در تعریف «امام» به طارق بن شهاب فرمود:

«یا طارق الامام کلمه الله و حجه الله، و وجه الله و نور الله، و حجاب الله، و آیه الله، و یختاره الله، و یجعل فیه منه ما یشاء، و یوجب له بذلک الطاعه و الامر علی جمیع خلقه، فهو ولیه فی سماواته و أرضه، أخذله بذلک العهد علی جمیع عباده، فمن تقدّم علیه کفر بالله من فوق عرشه فهو یفعل ما یشاء و اذا شاء الله شیئا یکتب علی عضده، و تمت کلمه ربّک صدقاً و عدلاً، فهو الصدق و العدل، ینصب له عمود من نور من الارض الی السماء یری فیه أعمال العباد، و یلبس الهیبه و علم الضمیر، و یطلع علی الغیب و یعطى التصرف علی الاطلاق، و یری ما بین الشرق و الغرب فلا یخفی علیه شیء، من عالم الملك و الملکوت، و یعطى منطق الطیر عند ولایتیه، فهذا الذی یختاره الله لوحیه و یرتضیه لغیبه، یؤیّده بکلمته، و یلقنه حکمته، و یجعل قلبه مکان مشیئته، و ینادی له بالسلطنه و یدعن له بالامر و یحکم له بالطاعه، و ذلک لان الامامه میراث الانبیاء، و منزله الاصفیاء، و خلافه الله و خلافه رسل الله، فهی عصمه و ولایه، و سلطنه و هدایه، لانها تمام الدّین، و رجح الموازین، الامام دلیل للقاصدین، و منار للمهتدین، و سبیل للسالکین، و شمس مشرقه فی قلوب العارفین. ولایتیه سبب النجاه و طاعته معرفه للحیاه، و عده بعد الممات، و عزّ المؤمنین و شفاعه المذنبین، و نجاه المحبّین و فوز التابعین، لانها رأس الاسلام و کمال الایمان، و معرفه الحدود و الاحکام، تبیین الحلال من الحرام، فهی رتبه لا ینالها الا من اختاره الله و قدّمه، و ولایه و حکمه.

فالولایه هی حفظ الثغور، و تدبیر الامور، و هی بعدد الايام و الشهور، الامام الماء العذب علی الظماء و الدال علی الهدی، المطهر من الذنوب، المطلع علی الغیوب، فالامام هو الشمس الطالعہ علی العباد بالانوار، فلاتناله الا یدی و الابصار.

ای طارق! امام کلمه‌ی خدا، حجت خدا، تجلی خدا، نور خدا، حجاب پروردگار، آیت حق است و برگزیده‌ی او، آنچه خدا خواسته است به او عطا فرمود،

به همین سبب اطاعت از او و اجرای امرش بر همگان واجب شد، بنابراین ولی خداوند در آسمان‌ها و زمین است، عهد پذیرش امامت آن‌ها از همه‌ی بندگان گرفته شده است، پس هرکس بخواهد از امامان سبقت بگیرد به خداوند صاحب عرش کافر می‌شود و خداوند هرچه بخواهد انجام می‌دهد، هرگاه خداوند چیزی را اراده کند بر بازویش می‌نویسد، و امر پروردگارت به راستی و درستی تحقق می‌یابد، صداقت و عدالت از صفات پروردگارست و مصداق آن امام است، خداوند ستونی نورانی به امتداد زمین تا آسمان برای امام نصب می‌کند و امام اعمال بندگان را در آن عمود نورانی مشاهده می‌کند، خداوند به او لباس هیبت می‌پوشاند و از باطن و افکار مردم او را آگاه می‌کند، به او علم غیب می‌دهد و قدرت تصرف مطلق در عالم هستی را به او می‌بخشد، در کرانه‌های عالم از شرق تا غرب هر اتفاقی که در دنیای مادی و آسمانی رخ دهد می‌بیند، در زمان اعطای ولایت، قدرت گفت و گو با پرندگان به او داده می‌شود، چنین شخصیتی را خداوند برای وحی و غیب انتخاب می‌کند و با امر خود او را تأیید می‌کند و حکمت خود را به او تعلیم می‌دهد و قلب امام را محل مشیت خود قرار می‌دهد و سلطنت و فرمان‌روایی او را در عالم طنین‌انداز می‌کند و به اطاعت از او فرمان می‌دهد، به همین سبب امامت، میراث رسالت و مقام برگزیدگان و خلافت خدا و پیامبرش می‌شود. امام صاحب عصمت است و ولایت و حکومت و هدایت و امر دین با او تکمیل می‌شود و میزان اعمال با اعتقاد و پیروی از او ارزشمند و پربار می‌شود، امام راهنمای رهروان و چراغ فروزان ره‌جویان و راه سالکان و خورشید نورافشان دل‌های عارفان‌ست. پذیرفتن ولایت آن‌ها مایه‌ی نجات و اطاعت‌شان برای محبّان حیات بخش و ذخیره‌ی بعد از مرگ می‌شود. طوق ولایت اهل بیت مدال عزّت است برای مؤمنان و شفاعت است برای گنه‌کاران، محبّان خویش را نجات دهند و رهروان خود را به مقصد رسانند، امامت اساس اسلام و کمال دین است و بیان‌کننده‌ی حدود و احکام الهی که حلال و حرام را تبیین می‌کند، هیچ‌کس به این مقام عالی نمی‌رسد مگر به انتخاب خداوند که او را پیشوا کند و به او ولایت و مقام و داوری دهد.

بنابراین ولایت پاس داشت مرزها و مدیریت کارهاست، به تعداد روزها و ماه‌ها، امام آب‌گوارا به هنگام تشنگی است، هدایت به اشاره‌ی اوست، آلودگی از گناهان را دفع می‌کند، پنجره‌های غیب در مقابل او باز است، امام خورشید فروزانی است که بر آدم و عالم می‌تابد و هیچ چشم و دستی به آن نمی‌رسد.

در آیه‌ی: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (منافقون: ۸) منظور از مؤمنین حضرت علی (علیه السلام) و عترت اوست براساس این آیه بعد از خداوند عزت برای پیامبر و عترت اوست و رابطه پیامبر و عترتش تا قیامت برقرار است.

فهم رأس دائره الايمان و قطب الوجود، و سماء الجود، و شرف الوجود وضوء شمس الشرف و نور قمره، و اصل العز و المجد و مبدؤه و معناه و مبناه، فالامام هو السراج الوهاج و السبيل و المنهاج، و الماء الشجاج، و البحر العجاج، و البدر المشرق و الغدير المغدق و المنهج الواضح المسالك، و الدليل اذا عمت المهالك، و السحاب الهاطل، و الغيث الهامل و البدر الكامل، و الدليل الفاضل، و السماء الظليلة، و النعمه الجلیله و البحر الذی لا ینزف، و الشرق الذی لا یوصف، و العین الغزیره، و الروضه المطیره، و الزهر الاریج و البدر البهیج و النیر اللاتح و الطیب الفائح، و العمل الصالح و المتجر الریح و المنهج الواضح و الطیب الرفیق، و الاب الشفیق، و مفزع العباد فی الدواهی، و الحاکم و الامر و الناهی، امیرالله علی الخلائق، و امینه علی الحقائق، حجه الله علی عبادہ، و محجته فی ارضه و بلادہ، مطهر من الذنوب، مُبرأ من العیوب مطلع علی العیوب ظاهره امر لا یملک، و باطنه غیب لا یدرک، واحد دهره، و خلیفه الله فی نهیه و امره، لا یوجد له مثل، و لا یقوم له بدیل.

امامان بنیان ایمان و محور وجود و آسمان جود و سخاوت و شرافت موجود و روشنی آفتاب شرف و نور مهتاب آن، و اساس و آغازگر عزت و معنای عظمت است، امام چراغی است فروزان و راه گسترده و روشن و آبی است فراوان و دریایی است عمیق و مهتابی نورانی و برکه‌ای پرآب و راهی ست واضح و روشن، وقتی خطرات فراگیر شود بهترین راهنماست، ابری ست پر بار و بارانی حیات بخش، ماه کامل و پیشگام با فضیلت، آسمانی سایه سار و نعمتی ارزشمند و دریایی بی پایان،

شرافتش در توصیف نگنجد، چشمه‌ای جوشان، گلستانی پرآب، بوستانی خرّم و ماهی پرفروغ، نورش فروزان، عطرش فراگیر، مصداق عمل صالح و تجارت پرسود، رفیقی سودمند، پدری مهربان، پناه‌گاهی مطمئن برای مردم در بلاها، حاکم است و فرمان‌روا، امر و نهی او الهی است، حکم فرمانروایی او خدایی ست، امانت‌دار پروردگار در بیان حقایق، حجت خداوند بر بندگان، نشانه‌های خدا در زمین و آبادی‌ها، پاک از هر نقص و گناه، آگاه از عیوب، بر ظاهر آن‌ها کسی مسلط نمی‌شود و به باطن‌شان هیچ‌کس پی نبرد، در روزگار خود بی‌نظیرند و هیچ‌کس جای آن‌ها را نمی‌گیرد.

فمن ذینال معرفتنا، اوینال درجتنا، اودرک منزلتنا. حارت الالباب و العقول، و تاهت الافهام فیما اقول، تصاغت العظماء و تقاصرت العلماء، و کلت الشعراء و خرسـت البلغا، و لکنت الخطباء، و عجزت الشعراء، و تواضعت الارض و السماء عن وصف شأن الاولیا، و هل یعرف اویوصف اویعلم اویفهم، اودرک او یملک، شأن من هو نقطه الکائنات، و قطب الدائرات، و سرّ الممكنات، و شعاع جلال الکبریا و شرف الارض و السماء.

چه کسی به معرفت و مقام ما می‌رسد و یا منزلت ما را درک می‌کند. در این عرصه خردها حیرانند و فهم‌ها از درک آن‌چه می‌گوییم سرگردان، بزرگان در این میدان کوچک می‌شوند و دانشمندان ناتوان و شاعران و سخنوران و سخنرانان به لکنت می‌افتند، زمین و آسمان از توصیف مقام اولیاء اظهار عجز می‌کنند، چه کسی می‌تواند بداند یا توصیف کند یا بشناسد یا بفهمد یا درک کند یا مالک شود در برابر کسی که مرکز موجودات و محور گردش افلاک و سرّ مخلوقات و پرتو پرشکوه عظمت الهی و مایه‌ی شرف و افتخار زمین و آسمان است.

جلّ مقام آل محمد عن وصف الواصفین، و نعت الناعتین، و ان یقاس بهم احد من العالمین، و کیف و هم نور الاول، و الکلمه العلیاء، و التسمیه البیضاء، و الوجدانیه الکبری، و التي اعرض عنها من ادبر وتولی، و حجاب الله الاعظم الاعلی، فاین الاخیار من هذا؟ و این العقول من هذا، و من ذاعرف؟ أو وصف من وصف، ظلّوا ان ذلک فی غیر

آل محمد، کذبوا و زلتْ اقدامهم، و اتخذوا العجل ربّاً، و الشيطان حزباً، کل ذلك بغضه لبیت الصفوه و دارالعصمه، و حسداً لمعدن الرساله و الحکمه، و زين لهم الشيطان اعمالهم فتبا لهم و سحقاً، كيف اختاروا اماماً جاهلاً عابد الاصنام جباناً يوم الزحام، و لامام يجب أن يكون عالماً لايجهل، و شجاعاً لا ينكل، لا يعلو عليه حسب و لا يدانيه نسب، فهو في الذروه من قريش و الشرف من هاشم و البقيه من ابراهيم و النهج من النبی الكريم، و النفس من الرسول و الرضى من الله، و القبول عن الله، فهو شرف الاشراف، و الفرع من عبد مناف، عالم بالسياسه، قائم بالرياسه، مفترض الطاعه، الى يوم الساعه، اودع الله قلبه سرّه، و انطق به لسانه، فهو معصوم موفق ليس بجبان، و لا جاهل فتركوه يا طارق، و اتبعوا اهواءهم» ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنْ اللَّهِ﴾ (قصص: ۵۰).

مقام آل محمد ﷺ فراتر از آن است که مداحان و توصیف کنندگان بتوانند حق مطلب را ادا کنند و یا احدی از جهانیان با آن‌ها مقایسه شود، چرا چنین نباشد که آن‌ها همان نور اول آفرینش و کلمه‌ی والای پروردگار و نام‌های روشن و بزرگ‌ترین موحدان الهی‌اند که منکران و مستکبران از آن‌ها روی‌گردان شدند، بزرگ‌ترین و والاترین تجلی خداوندند، کجایند کسانی که از این‌ها برتر باشند که دست عقل از دامن آن‌ها کوتاه است، چه کسی می‌تواند معرفت به صاحبان معرفت پیدا کند و یا صفتی از آنان را توصیف کند، گمان کردند که این مقام در خاندان دیگری‌ست، دروغ گفتند و دچار لغزش شدند و گوساله‌ای را خدای خود کردند و از حزب شیطان شدند و همه‌ی این مخالفت‌ها به‌خاطر کینه‌توزی نسبت به خاندان رسالت و کانون عصمت بود، به معدن رسالت و حکمت حسادت ورزیدند، و شیطان کارهایشان را در نظرشان زیبا جلوه داد، نفرین خدا بر آنان باد و از رحمت حق دور باد.

چگونه پیشوایی نادان برای خود برگزیدند که در برابر تهاجمات عبادت کرده بود و در میدان نبرد ترسو بود و حال آن که می‌بایست امام نسبت به همه‌ی امور دانا و شجاع باشد و بی‌باک، در اصل و نسب از همگان برتر از سرآمدان قریش و شریف‌ترین اولاد هاشم، باقی مانده‌ی نسل ابراهیم، جاری شده از چشمه‌ی

کرامت، کسی که به منزله‌ی جان پیامبر است و از ناحیه‌ی خداوند پذیرفته شده و به رضایت پروردگار نائل آمده، افتخار اشراف است و از شاخه‌های عبد مناف، از سیاست آگاه و در ریاست توانمند، اطاعت از او واجب تا روز قیامت، قلب او قرارگاه سرّ الهی، زیانش گویا به لطف پروردگار، از هر لغزش و گناه به توفیق الهی معصوم است و شجاع و دانا، اما او را رها کردند ای «طارق!» و از هوای نفس خود تبعیت کردند: ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ﴾ (قصص: ۵۰).

چه کسی گمراه‌تر از آن که بدون برخوردارِی از هدایت الهی به پیروی از هوای نفس خود پرداخت.

والامام یاطارق بَشَرٌ مُلْکِی و جسد سماوی، و امر الهی و روح قدسی، و مقام علیّ و نورّ جلی، و سرّ خفی، فهو ملکی الذات الهی الصفات، زائد الحسنات عالم بالمغیبات، خصّامن ربّ العالمین، و نصّامن الصادق الامین، و هذا کله لآل محمد ﷺ لا یشارکهم فیه مشارک، لانّهم معدن التنزیل، و معنی التأویل و خاصّه الربّ الجلیل، و مهبط الامین جبرائیل صفات الله و صفوته، و سرّه و کلمته، شجره النبوه، و معدن الفتوه، عین المقاله و منتهی الدلاله، و محکم الرساله، و نور الجلاله، حبیب الله و ودیعت، و موضع کلمه الله و مفتاح حکمت، مصابیح رحمہ الله و یسابع نعمته، السبیل الی الله و السلسبیل، و القسطاس المستقیم، و المنهاج القویم، و الذکر الحکیم، و الوجه الکریم، و النور القویم، اهل التشریف و التقویم و التقدیم، و التفضیل و التعظیم، خلفاء النبی الکریم، و ابناء الرؤوف الرحیم و أمناء العلی العظیم، ذرّیه بعضها من بعض والله سمیع علیم، السناء الاعظم و الطریق الاقوم من عرفهم و اخذ عنهم، فهو منهم، و الیه الاشاره بقوله: من تبعنی فانه منی، خلقهم الله من نور عظمت، و لّاهم امر مملکت، فهم سرّ الله المخزون، و اولیاءه المقربون، و امره بین الکاف و النون.

ای طارق، امام انسانی است دنیایی با قلبی آسمانی و امری الهی و روحی قدسی و مقامی والا و نوری جلوه‌گر و باطنی مخفی، دارای ذاتی فرشته‌گون با صفاتی الهی و نیکی‌های فراوان مطلع از غیب، نشان‌دار از ناحیه‌ی پروردگار جهانیان، به اشاره‌ی صریح از راستگوی امانت‌دار، همه‌ی این صفات به آل محمد

اختصاص دارد و هیچ کس در این ویژگی ها با آنان شریک نیست زیرا آن ها معدن نزول وحی آسمانی و معنا کننده ی تأویل آیات قرآنی و از خاصان پروردگار با عظمت، میزبان جبرئیل امین، دارای صفات الهی و مصفای او و سرّ و کلمه ی پروردگار و منبع فتوّت و سرچشمه ی گفتار و قلّه ی روشن گری، تحکیم بخش رسالت و نور عظمت، محبوب خدا و سپرده ی او در زمین، گیرنده ی کلام خدا و گشاینده حکمت او، چراغ های مهرگستر پروردگار و سرچشمه ی نعمت ها، راه هموار به سوی خدا که پیمودنش دل نشین است و گوارا، ترازوی دقیق در سنجش اعمال، مسیری پایدار که متروک نمی شود گویای حکمت با چهره های ملکوتی، زاده ی سروری مهربان و محبوب، امانت داران خداوند بلند مرتبه و شکوهمند، نسلی که در پاکی مانند هم هستند و خداوند شنوای داناست، در اوج رفعت و در مسیری ماندگار. هرکس به حق آنان عارف شود و از آنان استفاده کند در زمره ی ایشان می شود که فرمود: هرکس از من پیروی کند همسان من می شود، خداوند متعال آن ها را از نور عظمت خود آفرید و امور عالم را به ایشان سپرد، بنابراین گنجینه ی اسرار الهی اند و اولیاء مقرب او و امر پروردگار میان کاف و نون «کُنْ» به وجود بیا».

لا بِلَهِمُ الْكَافُ وَالنُّونُ، اِلٰی اللّٰهِ يَدْعُوْنَ وَغَنَّهُ يَقُولُوْنَ، وَبِامْرِهِ يَعْمَلُوْنَ، عِلْمُ الْاَنْبِيَاءِ فِيْ عِلْمِهِمْ وَسِرِّ الْاَوْصِيَاءِ فِيْ سِرِّهِمْ وَعَزَّ الْاَوْلِيَاءِ، فِيْ عَزْمِهِمْ، كَالْقَطْرَةِ فِي الْبَحْرِ، وَالذَّرَّةُ فِي الْقَفْرِ، وَالسَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ عِنْدَ الْاِمَامِ مِنْهُمْ كَيْدِهِ مِنْ رَاحَتِهِ يَعْرِفُ ظَاهِرَهَا مِنْ بَاطِنِهَا، وَيَعْلَمُ بِرَهَا مِنْ فَاجِرِهَا، وَرَطْبُهَا وَيَابِسُهَا، لِاَنَّ اللّٰهَ عَلَّمَ نَبِيَّهٖ عِلْمَ مَا كَانَ وَ مَا يَكُوْنُ، وَوَرِثَ ذٰلِكَ السَّرَّ الْمَصُوْنِ، الْاَوْصِيَاءِ الْمُتَتَجِبُوْنَ، وَ مَنْ اَنْكَرَ ذٰلِكَ فَهُوَ شَقِيٌّ مُلْعُوْنٌ، وَ كَيْفَ يَفْرُضُ اللّٰهُ عَلٰی عِبَادِهِ طَاعَةً مَنْ يَحْبِبُ عَنْهُ مُلْكُوتُ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ؟ وَ اَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ تَنْصَرِفُ اِلٰی سَبْعِيْنَ وَجْهًا».

نه، بلکه اهل بیت «کاف و نون» [فرمان] آفرینش اند که به سوی خدا دعوت می کنند و در مورد او سخن می گویند و به فرمان خدا عمل می کنند، دانش انبیاء و سرّ اوصیاء پیامبران در برابر علم و سرّ اهل بیت «الکاف و النون» مانند قطره ای از دریا و

ذره‌ای در بیابان است، وسعت آسمان‌ها و زمین در برابر امام مانند کف دست آن‌هاست و بر آن‌ها تسلط دارند و ظاهر و باطن آسمان‌ها و زمین را می‌دانند و از نیک و بد مخلوقات آگاه‌اند و از تر و خشک عالم باخبر، زیرا خداوند علم گذشته و آینده را به پیامبرش تعلیم داده است و سرّ نهان را به جانشینان برگزیده عطا فرموده است، منکر این حقیقت بدبخت و از رحمت حق دور می‌شود، و انگهی چگونه خداوند اطاعت از کسی که ملکوت آسمان و زمین از او پوشیده است را بر بندگان خود واجب می‌کند؟ هر سخن از اهل بیت پیامبر ۷۰ معنی پیدا می‌کند.

- [به عقیده‌ی نگارنده در قرآن کریم هر جا کلمات «عین: چشم»، و «وجه: ذات، آستان، چهره» و «ید: دست، قدرت» و «جنب» آمده است، منظور ولیّ خداست زیرا آنان، جنب‌الله، و وجه‌الله یعنی حق‌الله، و علم‌الله، و عین‌الله و ید‌الله‌اند زیرا ظاهر اولیاء باطن صفات ظاهری پروردگاراند و باطن آن‌ها، ظاهر صفات باطنی حقّ اند پس اهل بیت پیامبر اکرم (ﷺ) ظاهر باطن و باطن ظاهراند؛ در حدیث فرمود: «إِنَّ لِلَّهِ أَعْيُنًا وَايَادِي، وَاَنَا وَاَنْتَ يَا عَلِيٌّ مِنْهَا».

خداوند چشم‌ها و دست‌های متعددی دارد که من و تو علی از آن جمله هستیم]

«فهم الجنب العلیّ و الوجه الرضی، و المنهل الروی، و الصراط الّسوی، الوسیله الی الله، و الوصله الی عفوه و رضاه، سرّ الواحد و الاحد، فلا یقاس بهم من الخلق احد، فهم خاصه الله و خالصته و سرّ الدیان و کلمته، و باب الایمان و کعبته، و حجه الله و محجته، و اعلام الهدی و رایتہ و فضل الله و رحمته، و عین الیقین و حقیقته، و صراط الحق و عصمتہ، و مبدأ الوجود و غایتہ، و قدره الرّب و مشیتہ، و أمّ الکتاب و خاتمته، و فصل الخطاب و دلالتہ، و خزنة الوحی و حفظته، و أَمَنَةُ الذکر و ترجمته، و معدن التنزیل و نهایتہ، فهم الکواکب العلویه، و الانوار العلویه المشرقه من شمس العصمه الفاطمیّه، فی سماء العظمه المحمّدیّه، الاغصان النبویه، التابعه فی الدرجه الاحمدیه، الاسرار الالهیّه المودعه فی الهیاکل البشریّه الذرّیّه الزکیّه، و العتره الهاشمیّه، الهادیّه المهدیّه، اولئک هم خیر البرّیّه، فهم الائمه الطاهرون، و العتره المعصومون، و الذرّیّه الاکرمین و الخلفاء الراشدین، و الکبراء الصدیقین، و الاوصیاء المنتجبین، و الاسباط المرضیین، و

الهداه المهدیین و الغر المیامین، آل طه و یاسین و حجه الله علی الاولین و الاخرین، اسمهم مکتوبٌ علی آلا حجار، و علی اوراق الاشجار، و علی اجنحه الاطیار، و علی ابواب الجنه و النار، و علی العرش و الافلاک، و علی اجنحه الاملاک، و علی حجب الجلال، و سرادقات العزّ و الجمال، و باسمهم تُسیحُ الاطیار، و تستغفر لِشیقتهم الحیتان فی لجج البحار، و إنّ الله لم یخلق خلقاً إلّا و أخذ علیه الاقرار بالوحدانیّه و الولایه للذریّه الزکیه، و البراءه من اعدائهم، و إنّ العرش لم یستقر حتّی کتبَ علیه بالنور، لا اله الا الله محمّد رسول الله علیّ ولیّ الله» (بحار الانوار: ۲۵/۱۷۰ ح ۳۸).

اهل بیت پیامبر اکرم (علیهم السلام): جنب خداوند بلند مرتبه، منبع فیض و رضایت پروردگار و سرچشمه‌ی سیراب کننده‌ی تشنگان، وسیله‌ای به سوی پروردگار و واسطه‌ی کسب عفو و رضایت خدا، سرّ واحد و احد که هیچ مخلوقی با آنان مقایسه نمی‌شود، آن‌ها بندگان خاص و خالص خداوند، سرّ و کلمه‌ی خداوند حسابگر، آستان ایمان و کعبه‌ی خداوندگار و حجتّ و راه رسیدن به او، نشانه‌ها و پرچم هدایت، مظهر لطف و رحمت خداوند، عینیت و حقیقت یقین، صراط و عصمت حق تعالی، مبدأ و مقصد آفرینش، قدرت و مشیت پروردگار، اساس و پایان کتاب آسمانی، بیان کنندگان سخن حق و راهنمایان به سوی او، گنجینه‌داران وحی الهی و محافظان آن، امانت‌داران ذکر (قرآن) و بیان کننده‌ی مفاهیم و علوم قرآن، سرچشمه‌ی نزول آیات و مقصد آنان، امامان معصوم (علیهم السلام) ستارگان علوی و انوار جهان افروز از شعاع آفتاب عصمت فاطمی (علیها السلام) در آسمان با عظمت محمدی، شاخه‌های درخت نبوت، بارگ و ریشه‌های احمدی، رازداران الهی در پیکرهای بشری، نسل پاک از خاندان هاشمی، هدایت‌گران هدایت شده، همان کسانی که بهترین مخلوقات پروردگارند، بنابراین امامان پاک و خاندان عصمت هستند، نسل ابرنیکان و جانشینان خردمند، اکابر صدیقان، سفارش شدگان و برگزیدگان، نوادگان مورد رضایت [خدا و پیامبر] پیشوای روسفیدان محشر، خاندان طاها و یاسین [پیامبر اکرم (علیهم السلام)] حجت خداوند بر پیشینیان و پسینیان، نامشان بر هر سنگی ثبت شده و روی برگ درختان و بال‌های پرنده‌ها و دره‌های بهشت و

جهنم و عرش و افلاک و بال‌های فرشتگان و حجاب‌های شکوه و سراپرده‌های عزّت و زیبایی پروردگار نوشته شده است، پرندگان به‌نام آن‌ها تسبیح می‌گویند و نهنگ‌ها در اعماق دریاها برای شیعیان آن‌ها طلب مغفرت می‌کنند، و خداوند متعال هیچ مخلوقی نیافرید مگر آن‌که از او اقرار به وحدانیت و ولایت نسل پاک و نفرت از دشمنانشان گرفت، از لحظه‌ای که عرش الهی قرار گرفت با خطی از نور بر روی آن نوشته شد: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله.

روایت دیگری که خوارزمی از ابن عباس در کتاب «مناقب» آورده است عبارت حدیث مذکور را تأیید می‌کند، قال رسول الله ﷺ: «أتانی جبرائیل فنشر جناحیه، و اذا علی احدهما مکتوب لا اله الا الله، محمد النبی، و علی الاخر لا اله الا الله علی الولی، و علی ابواب الجنّه مکتوب، لا اله الا الله محمد رسول الله ﷺ علی أخوه ولی الله، أخذت ولایتهم علی النّزّ قبل خلق السموات و الارض بألفی عام». (همان: ۲/۲۷ ح ۲ با اندکی تفاوت).

پیامبر خدا ﷺ فرمود: جبرئیل که پیش من آمد روی یک بالش نوشته شده بود لا اله الا الله، محمد نبی است و روی بال دیگر ثبت شده بود لا اله الا الله، علی ولی است، روی درهای بهشت نوشته شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، علی برادر او و ولی خداست، دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین از مخلوقات اقرار به ولایت آن‌ها گرفته شده است.

ابوبکر بن الخطیب از ابن عباس نقل کرده است: «علی ابواب الجنّه مکتوب لا اله الا الله محمد رسول الله، فاطمه خیره الله، الحسن و الحسین صفوه الله، علی محبهم رحمه الله، و علی مبغضهم لعنه الله» (تاریخ بغداد: ۲۷۴/۱ رقم ۸۸ و مناقب خوارزمی: ۳۰۲ ح ۲۹۷ و مقتل خوارزمی: ۴/۱-۱۰۸ و الطرائف: ۹۹/۱).

روی درهای بهشت نوشته شده است: لا اله الا الله، محمد رسول الله، فاطمه بهترین زن با صفات الهی ست، حسن و حسین (علیهما السلام) برگزیده خداوندند. رحمت خدا بر دوستان آن‌ها و نفرین خدا بر دشمنانشان. امام رضا (علیه السلام) از پدران بزرگوار خود و ایشان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و او از جبرئیل و او هم با واسطه‌ی

میکائیل و اسرافیل از خداوند متعال فرموده است: اَنَا اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا خَلَقْتُ الْخَلْقَ بِقُدْرَتِي، وَاخْتَرْتُ مِنْهُمْ أَنْبِيَاءَ وَاصْطَفَيْتُ مِنَ الْكُلِّ مُحَمَّدًا ﷺ، وَجَعَلْتَهُ حَبِيبًا وَرَضِيًّا، وَبَعَثْتُهُ إِلَى خَلْقِي، وَاصْطَفَيْتُ لَهُ عَلِيًّا وَآيَدْتَهُ بِهِ، وَجَعَلْتَهُ أَمِينِي وَامِيرِي، وَخَلِيفَتِي عَلَى خَلْقِي، وَوَلَّيْتُ عَلَى عِبَادِي، يُبَيِّنُ لَهُمْ كِتَابِي وَيُشْرَفُهُمْ بِحُكْمِي وَجَعَلْتَهُ عِلْمَ الْهَادِي مِنَ الضَّلَالَةِ، وَبَابِي الَّذِي أَوْتِي مِنْهُ وَبَيْتِي الَّذِي مِنْ دَخَلِهِ كَانَ آمَنًا مِنْ نَارِي، وَحَصْنِي الَّذِي مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ حَصَّنْتَهُ مِنَ مَكْرُوهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَوَجْهِي الَّذِي مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْهِ لَمْ يَصْرِفْ عَنْهُ وَجْهِي، وَحُجَّتِي عَلَى أَهْلِ سَمَائِي وَارْضَى، وَ عَلَى جَمِيعِ مَنْ سَمَّيْتُهُ مِنْ خَلْقِي، فَلَا أَقْبِلُ عَمَلَ عَامِلٍ إِلَّا مَعَ الْإِقْرَارِ بِوَلَايَتِهِ مَعَ نَبْوَةِ أَحْمَدَ رَسُولِي، وَ يَدِي الْمَبْسُوطَةَ فِي عِبَادِي، فَبِعِزَّتِي حَلَفْتُ وَبِجَلَالِي أَقْسَمْتُ، أَنَّهُ لَا يَتَوَلَّى عَلِيًّا عَبْدٌ مِنْ عِبَادِي إِلَّا أَزَحَزْتَهُ عَنِ النَّارِ، وَادْخَلْتَهُ جَنَّتِي، وَ لَا يَعْدِلُ عَنْ وَلَايَتِهِ إِلَّا مَنْ أَبْغَضْتَهُ، وَادْخَلْتَهُ نَارِي. (بِسَحَارِ الْأَنْوَارِ: ۹۸/۳۸ ح ۱۷).

من خدای یکتا هستم که جز من معبودی نیست، مخلوقات را به قدرتم آفریدم، از میان آن‌ها انبیاء را برگزیدم، و از بین همه، محمد را انتخاب کردم و او را محبوب پسندیده‌ام ساختم، و به سوی مخلوقاتم فرستادم، با انتخاب علی او را یاری دادم و علی را امانت‌دار و فرمانروای مومنین کردم، او خلیفه‌ی من در میان مخلوقات است و از طرف من بر بندگانم ولایت دارد، کتابم را برای آن‌ها بیان می‌کند و آن‌ها را از حکمت بهره‌مند، پرچم هدایت است که از گمراهی نجات می‌دهد، او آستان من است که از طریق او به این آستان وارد می‌شوند، خانه‌ی من است که هرکس وارد آن شود از آتش من در امان می‌شود، او قلعه‌ی من است که هرکس به آن پناه آورد او را از ناملایمات دنیا و آخرت حفظ می‌کنم، او وجه من است که هرکس به او رو کند من از او رو نمی‌گردانم، او حجت من بر اهل آسمان و زمین و همه‌ی مخلوقات است، هیچ عمل نیکی را نمی‌پذیرم مگر با اقرار به ولایت علی در کنار رسالت احمد ﷺ. او دستان قدرتمند و رحمت‌بخش من در میان بندگانم است، به عزتم قسم و به عظمتم سوگند که هرکس به ولایت علی معتقد باشد او را از آتش جهنم دور می‌کنم و او را به بهشت می‌برم و کسی که ولایت او را نپذیرد به خشم من گرفتار و وارد جهنم می‌شود.

آتش جهنم، دشمنی با علی و بهشت، عشق به علی است. پر واضح است که نجات از آتش جهنم و رفتن به بهشت با ایمان به خدا محقق می‌شود و مقام‌های عالی با کارهای نیک به دست می‌آید و اسلام و ایمان برابر با محبت علی (علیه السلام) است و از طرف دیگر ایمان، کمال اسلام است و ایمان حقیقی حب علی است، در آیه: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹) دین نزد خدا فقط اسلام است، اسلام همان ایمان است و کمال و تمام ایمان با حب علی محقق می‌شود، معیار ایمان و شرط نجات با محبت علی ارتباط دارد.

آن‌جا که خدا فرموده است: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (آل عمران: ۸۵) هر کس دینی غیر از اسلام بپذیرد از او قبول نمی‌شود. منظور از اسلام در این آیه، حب علی است زیرا هر جا ایمان باشد اسلام حضور دارد اما عکس آن صادق نیست بنابراین هر مومنی مسلمان است اما هر مسلمانی مومن نیست، خداوند می‌فرماید: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ (حجرات: ۱۴) عرب‌های بیابان‌نشین گفتند: ما ایمان آوردیم، بگو ایمان نیاورده‌اید پس بگویید مسلمان شده‌ایم. بنابراین اسلام بدون ایمان نجات‌بخش نمی‌شود که سلامت و موفقیت هر کار به خاتمه‌ی آن بستگی دارد، همان‌گونه که اسلام خاتم ادیان گذشته است، ایمان هم خاتم اسلام است و ختم ایمان به حب علی است بنابراین همه‌ی دین به حب علی ختم می‌شود، او سرچشمه‌ی یقین است. صاحب «أمالی» حدیث قدسی جبرئیل را برای پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) این‌گونه نقل می‌کند:

«خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَمَا فِيهِنَّ، وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ وَمَا بَيْنَهُنَّ، وَمَا خَلَقْتُ مَوْضِعًا أَكْرَمَ مِنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا عَبْدَنِي هُنَاكَ مِنْذُ خَلَقْتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، ثُمَّ لَقِيتُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَاثِدًا لَعَلِّي حَقًّا لَا كِبَيْتَهُ فِي سَقَرٍ» (بحار الانوار: ۱۶۷/۲۷ ح ۳) در میان آسمان‌های هفت‌گانه و هفت طبقه‌ی زمین مکانی ارزشمندتر از رکن و مقام کعبه نیافریدم، با عظمتی که این مکان دارد اگر فردی از زمان آفرینش آسمان‌ها و زمین همان‌جا به عبادت من مشغول باشد، اما در قیامت بدون قبول و اقرار به ولایت علی به ملاقات من آید، او را در جهنم سرنگون می‌کنم.

پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در بیان عظمت مقام امیرالمومنین فرمود:

و ليله أُسِرِي بِي إِلَى السَّمَاءِ وَجَدْتُ اسْمَ عَلِيٍّ مَقْرُونًا بِاسْمِي فِي أَرْبَعِ مَوَاضِعٍ: الْأَوَّلُ وَجَدْتُ عَلِيًّا عَلَى صَخْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدَسِ مَكْتُوبًا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، مُحَمَّدٌ رَسُولِي مِنْ خَلْقِي أَيْدَتْهُ بُوْزِيرُهُ وَنَصْرَتُهُ بِهِ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا جَبْرِئِيلُ وَمَنْ وَزِيرِي؟ فَقَالَ: عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: لَمَّا أَتَيْتُ إِلَى الْعَرْشِ وَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ؛ وَجَدْتُ مَكْتُوبًا عَلَى قَائِمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي مُحَمَّدٌ صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي أَيْدَتْهُ بُوْزِيرُهُ وَنَصْرَتُهُ. فَقُلْتُ يَا جَبْرِئِيلُ وَمَنْ وَزِيرِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ. قَالَ: وَلَمَّا انْتَهَيْتُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى؛ وَجَدْتُ عَلَيْهَا مَكْتُوبًا أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا وَحْدِي، مُحَمَّدٌ صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي أَيْدَتْهُ بُوْزِيرُهُ عَلِيٌّ وَنَصْرَتُهُ بِهِ، (همان: ۲/۲۷ ح ۵) الا و انه قد سبق في علمي انه مبتلي و مبتلي به؛ مِمَّا أَتَى قَدْ نَحَلْتَهُ وَ نَحَلْتَهُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ لَا يَفْصَحُ عَنْ عَقْدِهَا. (همان: ۱۵۹/۳۶ ح ۱۴۰).

شبی که مرا به آسمان بردند در چهار جا نام علی را در کنار اسم خودم دیدم؛ اوّل روی صخره‌ی بیت‌المقدس، دوّم وقتی به عرش رسیدم، سوّم: زمانی که به سدره المنتهی رسیدم [مکان چهارم ذکر نشده است] در هر مکان نوشته شده بود: هیچ معبودی جز من نیست، محمد برگزیده‌ی من است، او را به واسطه‌ی وزیرش تایید و یاری می‌دهم و من هم در هر موضع می‌پرسیدم جبرئیل! چه کسی وزیر من است؟ و جبرئیل پاسخ می‌داد، علی بن ابی‌طالب.

خداوند فرموده است: در علم من ثابت بود که او آزموده می‌شود و معیار آزمایش دیگران می‌شود؛ وقتی نوبت پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رسید علی را به او عطا کردم و به وی چهار چیز دادم که مطرح نمی‌شود.

من با فقر و تنگ‌دستی ام [از اعمال صالح] می‌گویم: ای خاندان پیامبر - صلوات خدا بر شما و سلام خدا از طرف ما بر شما باد - هر زمان که برگ بر شاخسار درختان ظاهر و اشک جاری شود، خداوند فضیلت‌هایی به شما عطا فرموده که به هیچ کس نداده است. هر شریفی در برابر شرافت شما از حیرت سرجنبانده است و هر عزیزی در برابر عزّت شما خود را حقیر یافته است. زمین از نور شما روشن شد و عارفان با محبت شما رستگار شدند. شما باید سرچشمه‌های نعمت و چراغ‌های

فروزان و کلیدهای سخاوت که اگر نبودید هستی از نیستی پا به عرصه‌ی وجود نمی‌گذاشت.

یسا آل طاهایانتم املی و علیکم فی البعث متکلی

- ای خاندان پیامبر شما امید و نقطه‌ی اتکای من در قیامت‌اید.

بولاکم و بطیب مدحکم أرجو الرضا و العفوعن زللی

- امید من برای کسب رضایت پروردگار و بخشش لغزش‌هایم، ولایت و عطر مدح شماست.

رجب المحدث عبد عبدکم الحافظ البُرسی لم یزل

- این رجب حافظ بُرسی همیشه بنده‌ی غلام شماست که سخن می‌گوید.

لایخشی فی بعثه زللا أذ سیداه محمّد و علی

- وقتی محمّد ﷺ و علی ﷺ سروران اویند فردای قیامت نگران لغزش‌هایش نیست!

معرفتی که ملائکه از شما کسب کردند اندکی از بسیار است چگونه مردم پی به عظمت شأن شما ببرند؟ نور شما چشمان خردها را مبهوت می‌کند و قادر به درک شکوه شما نمی‌شوند. چشم خفاشان کجا تاب دیدن چشمه‌ی خورشید دارند؟ آن که سرّ دشوار شما را انکار کند و امر شما را مخفی و نور هویدای شما را منکر شود. معذور است؛ زیرا کسی که به دفتر توصیف مجد شما نظر کند، نگاه کردن به ظاهر مانع درک باطن آن‌ها می‌شود. شاهد آراسته نمی‌گذارد آراستگی معنای مقصود را درک کنند پس مشغول قالب‌ها شدند و از معنای آن غافل. همان‌طور که گفته‌اند:

خلعناهی کلنا فجادوا بِلثمها فشا قهم المغنی وفاتهم المعنی

- ما جسدهای خود را ترک کردیم و آن‌ها پیکرهای بی‌جان ما را بوسه باران کردند، به خانه پرداختند و صاحب خانه را از دست دادند.

چنین افرادی مانند منجمی هستند که احکام علم نجوم را از منجمان نقل می‌کند اما معنای آن را درک نمی‌کند، نور مانع درک او شده است، دوری مسافت چشمان

او را کم سو کرده است، اگر به او گفته شود، قسمت عمده‌ی زمین در آب شناور است و فقط یک چهارم آن از آب خارج است و شهر و آبادی‌ها و اقلیم‌های هفت‌گانه، صحراها و دشت‌ها، دریاها و کوه‌ها و همه‌ی مناطق مسکونی تنها جزئی از این یک چهارم می‌شود، خورشید در زیر ستاره‌ی سهیل شش ماه غروب می‌کند و شش ماه روز است در آن جا گیاه و حیوانی نیست! فاصله‌ی خورشید از زمین در آن منطقه صد و بیست و چهار هزار فرسخ می‌شود نقطه‌ی مقابل زیر ستاره‌ی «جدی» در مغرب، پیوسته شب است مگر زمان کوتاهی که خورشید در هنگام رفتن در برج «سرطان» دیده می‌شود، در آن ناحیه بخاطر تاریکی فراگیر موجودات زنده وجود ندارند! تعجب می‌کند و انکار.

شنیدستم که هر کوکب جهانیست	جداگانه زمین و آسمانیست
زمین در جنب این نه طاق مینا	چو خشخاشی بود در قعر دریا
تو خود بنگر کزین خشخاش چندی	سزدگر بر بروت خود بخندی

(عطار نیشابوری)

[چون تعبیرات نجومی نویسنده با علم نجوم جدید مطابقت ندارد، ترجمه نشد.]

انسان دشمن چیزی است که نمی‌داند و به همین ترتیب هرکس نسبت آسمان‌ها و زمین در برابر عظمت صاحب «لَوْلَاکَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاکَ» را بداند متوجه می‌شود که نسبت لاشیء (هیچ چیز) به شیء است زیرا جز هرچند کثیر باشد نمی‌تواند در برابر کل مقاومت کند و مخلوق هرچند با عظمت باشد در برابر خالق حقیر است زیرا آفریدگارش با عظمت‌تر از اوست. بنابراین پیامبری که همه‌ی موجودات طفیل وجود اویند از همه‌ی آفریدگان بر روی هم با عظمت‌تر است و نسبت آفتاب و ماه و ستارگان در جنب شکوه زیبایی اولین نور مخلوق (نور پیامبر اکرم ﷺ) نسبت شب است به سپیده‌دم. و نسبت ستاره‌ی کم‌سوی سها با ماه شب چهارده، پیامبر اکرم ﷺ صاحب نوری است که بر تاریکی‌های نیستی مسلط شد، و به شب‌های تاریک عدم پایان داد، آنچه مردم از عظمت شأن پیامبر اکرم ﷺ و اهل

بیت (علیه السلام) او فهمیده‌اند مانند مخلوقات در برابر خالق‌اند، همان‌طور که پی به عظمت آفریدگار خود نمی‌برند در عرصه‌ی پیامبر و اهل بیت شناسی نیز در سطح ابتدایی می‌مانند.

عظمت ولی از عظمت پیامبر (صلی الله علیه و آله) و عظمت ایشان برگرفته از عظمت آفریدگار بلند مرتبه است زیرا ولی آیت خدا و پیامبر است و کلمه‌ی خدا و رسول اوست، نایب وحی خداوند و وارث پیامبر است، تمام‌کننده‌ی توحید و دین است که پیمان قبول ولایتش در عالم ارواح از همگان گرفته شده است، از ازل صاحب ولایت مطلقه شده‌اند و خواهند بود.

سابقه‌ی رسالت محمد (ص) و ولایت علی (ع):

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ وَ لَآ مَاءَ وَ لَآ طِينَ» (کنز العمال: ۴۲۶/۱۲ ح ۳۵۵۸، و فضائل ابن شاذان: ۳۴، و الفردوس: ۲۸۴/۳ ح ۴۸۵۴) و «كَانَ عَلِيٌّ (علیه السلام) وَلِيًّا قَبْلَ خَلْقِ الْخَلَائِقِ أَجْمَعِينَ» (المراقبات: ۲۵۹ و جامع الاسرار: ۳۸۲ ح ۷۶۳) اصل حدیث: «كُنْتُ وَلِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ» زمانی که آدم میان آب و گل بود آن‌جا که نه آبی بود و نه گل، من پیامبر بودم و علی هم قبل از آفرینش موجودات صاحب ولایت بود، هر پیامبری که آمد به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) ایمان داشت و مژده‌ی آمدنش می‌داد و به ولایت علی متوسل می‌شد. در گرداب حوادث خدا را به مقام علی صدا می‌زدند تا این که نوبت به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) رسید و همان‌طور که وجود آفرینش، با او شروع شده بود، «موجود» به او ختم شد. کامل‌ترین کلام الهی را خداوند به او موهبت فرمود و «سبع المثانی، هفت آیه‌ای که دوبار نازل شد» یعنی سوره‌ی حمد را به وی عطا فرمود و در این سوره‌ی باعظمت، مقام رفیع ولی او را اعلام فرمود؛ که مومنان پیوسته از خدا آن را به دعا در تلاوت تقاضا کنند؛ اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم همان محبت و ارادات به پیشگاه حضرت علی (علیه السلام) است، به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود تا برای امتش هدایت به حُب علی را درخواست کند و به او فرمان داد تا به آن تمسک جوید و مردم را به آن تشویق کند؛ «فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» (الزخرف: ۴۳).

پس بر کسی که به تو وحی فرستاد اعتماد کن که واقعاً در راه مستقیم الهی قرار داری. یعنی محبت علی و برای تأکید در امر تبلیغ ولایت علی (علیه السلام) فرمود: ﴿فَاسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (هود: ۱۱۲).

آن طور که مأموریت یافته‌ای استقامت کن؛ یعنی مردم را به محبت علی دعوت کن که او به ایمان و بعد به احکام دعوت می‌کند زیرا اصل بر فرع مقدم است، اعمال واجب فقط در سایه سار ایمان رشد می‌کند و ایمان هم با محبت علی تحقق می‌یابد زیرا اعتقاد توحیدی با اعتقاد به ولایت علی شکل می‌گیرد، اگر محبت علی (علیه السلام) نباشد، ایمان حاصل نمی‌شود پس ایمان و فرائض برابر با حبّ علی می‌شود بنابراین اصل و فرع به حب علی و ولایت او بر می‌گردد.

سؤال از ولایت علی (ع) در قبر:

پیامبر اکرم فرمود: از مطالبی که در قبر سؤال می‌شود؛ محبت و ولایت علی (علیه السلام) است؛ ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ﴾ (زخرف: ۴۴). این تذکری برای تو و قومت است و در آینده در مورد آن بازخواست می‌شوی. یعنی روز قیامت و در قبر، آن‌گاه که خداوند پیامبر خود را به عالی‌ترین مقام در شب معراج برد، مقام قربی که از قاب دو کمان هم کمتر بود با آهنگ لحن علی با او سخن گفت و به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمان داد تا علی را بر دوش خود بالا ببرد، و در خطبه‌ی «فخار» فرمود: «أنا الواقف علی التطنجین» مفسران گفته‌اند: یعنی من از امور دنیا و آخرت آگاهم و یا از آنچه بین مشرق و مغرب است باخبرم؛ أنا المحیط بعلم ما بینهما. و گفته شد: الجنة و النار، و انا القاسم لهما، بهشت و جهنم است که من قسمت‌کننده‌ی آن دو هستم، و یا شاید اشاره به بالا رفتن از شانه‌های بلند مرتبه‌ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) باشد که هیچ مقامی جز مقام پروردگار متعال از آن بالاتر و بالاتر نیست، خداوند متعال پیامبر خود را از عالم افلاک و املاک و مملکت و ملکوت و جبروت تا عالم لاهوت بالا برد و امیرالمومنین برکتف چنین شخصیتی بالا رفت! خداوند متعال پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را به رساترین گفتار مأمور تبلیغ ولایت علی

کرد؛ «بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ» آنچه از ناحیه‌ی پروردگارت به تو نازل شده است را تبلیغ کن، آن‌گاه با تهدید آن را تأکید فرمود؛ «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ» (مانده: ۶۷).

اگر این کار را نکنی رسالت خود را نرسانده‌ای، یعنی اگر به ولایت علی ایمان نیاورند، مسلمان شدنشان نفعی برای آن‌ها ندارد چنانچه گویا رسالت پیامبر به آنان نرسیده است، بنابراین اگر کسی به علی ایمان نداشته باشد به پیامبر ایمان ندارد و ایمان نداشتن به محمد برابر با نداشتن ایمان به خداست، بدین ترتیب اقرار به ولایت امیرالمومنین مستلزم اقرار به نبوت و آن هم مستلزم اقرار به توحید است بنابراین توحید و رسالت و ولایت هر سه لازم و ملزوم یک‌دیگرند.

علی (ع)، کتاب مبین:

بعد از سوره‌ی حمد، سوره‌ی بقره با سه حرف مقطعه‌ی «الم» آغاز می‌شود، سه حرفی که سرّ اولین و آخرین را در خود جای داده است، هریک از این سه حرف اعظم است و متضمن معنای آن، سپس فرمود: «ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ» (بقره: ۱) آن کتابی است که شک و تردیدی در آن نیست. در این آیه کریمه؛ منظور از کتاب: حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) است زیرا قرآن کریم، کتاب صامت است و ولی، کتاب گویای خداوند است، بنابراین کتاب ناطق متضمن کتاب صامت می‌شود پس علی کتاب ناطق و صراط مستقیم و اساس کتاب آسمانی و فصل الخطاب و صاحب علم کتاب است، وای بر منکران و تردیدکنندگان!

بهشت و علی (ع):

خداوند متعال از همه‌ی پیامبران گذشته جز پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ)، به امیرالمومنین رفعت مقام بخشید و فرمود: لولا علی ما خلقت جنتی، اگر علی نبود بهشت را نمی‌آفریدم [در بحار الانوار جلد ۲۶ ص ۳۴۹ ح ۲۳ به این عبارت آمده است؛ لولا نا لم یخلق الله الجنة ولا النار و لا الانبیاء؛ اگر ما اهل بیت نبودیم خداوند بهشت و جهنم و پیامبران را نمی‌آفرید].

خداوند نفرمود اگر پیامبران نبودند، بهشت را نمی‌آفریدم زیرا پیامبران برای ما شریعت آوردند و شرایع انبیاء از فروع دین است و توحید اصل و اساس است و فرع بر اصل بنا می‌شود و اصل (توحید) براساس ولایت قرار دارد، بنابراین اصل و فرع دین بر حبّ علی بنا می‌شود و محبت علی همان دین و ایمان است و بهشت در پرتو ایمان به دست می‌آید و ایمان با محبت علی کسب می‌شود پس اگر محبت علی نباشد، ایمان تحقق نمی‌یابد و در این صورت بهشت معنایی ندارد در نتیجه اگر علی نبود بهشت هم به وجود نمی‌آمد، بنابراین ایمان به پیامبران بدون محبت علی سودی ندارد).

اعمال نیک مردم از بین می‌رود اگر همراه با محبت علی نباشد، خداوند می‌فرماید: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (زمر: ۶۵) مخاطب آیه پیامبر اکرم ﷺ و منظور آیه همه‌ی امت اسلام است، در مورد شخص رسول اکرم ﷺ که تجسم ایمان و امان است تصور مشرک شدن آن حضرت بعید است، بنابراین مراد آیه، شرک خفی و جلی برای آن حضرت نیست، بلکه می‌فرماید: اگر احدی از مسلمانان را با علی در شأن و منزلت مساوی بدانی و کسی را شبیه و مثل او قلمداد کنی عمل نیکی از تو پذیرفته نمی‌شود!

رمز ورود به بهشت محبت علی است همان‌گونه که عامل سقوط در جهنم بغض علی است. خداوند فرموده است: لَّا دَخِلْنَ الْجَنَّةَ مَنِ اطاعه و ان عصانی، و لا دَخَلْنَ النَّارَ مَنْ عصاه و ان اطاعنی. هر کس از علی اطاعت کند سرانجام او را به بهشت می‌برم اگرچه مرتکب معصیت شده باشد و کسی که با علی مخالفت کند او را به جهنم می‌افکنم اگر چه از من اطاعت کرده باشد.

علی (ع) سرچشمه‌ی کلمات الهی:

فقط معاندان و کفری‌شگان، فضیلت‌های ولیّ خداوند را انکار می‌کنند: ﴿قُلْ لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (کهف: ۱۰۹).

بگو اگر دریاها برای نوشتن سخنان پروردگار مرکب شود، قبل از پایان یافتن کلمات پروردگار تمام می‌شود هرچند به همان اندازه دریا مرکب اضافه شود. بزرگ‌ترین کلمه‌ی پروردگار، امیرالمومنین علیه السلام است و سایر کلمات زیر مجموعه‌ی آن محسوب می‌شوند، در آیه‌ی دیگر، فضیلت آن حضرت را مورد تأکید قرار داد: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ﴾ (لقمان: ۲۷).

اگر درختان زمین قلم شوند و هفت برابر دریاها مرکب، نمی‌توانند کلمات خدا را ثبت کنند.

همه‌ی کلمات، حروف کلمه‌ی کبری (بزرگ‌ترین کلمه) هستند و زیر مجموعه‌ی آن، سایر حروف از بزرگ‌ترین کلمه سرچشمه می‌گیرند و آن کلمه نیز از ذات حق مانند همه‌ی اعداد که از یک حاصل می‌شوند، در واقع علی حکم حرف ألف غیب دارد که منبع بقیه‌ی حروف می‌شود و بزرگ‌ترین چشمه‌ی وحدانیت الهی است.

علی (ع) و حروف مُقَطَّعه:

خداوند متعال علی علیه السلام را هم‌چون رازی نهان در حروف مقطعه‌ی آغاز سوره‌های قرآن قرار داد، آن حضرت بزرگ‌ترین اسم اعظم حق تعالی ست که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وحی شد، او سرّ مکتوب روی آفتاب و ماه و آب و سنگ است، ذات اشیاء و ذات در ذات و برای ذات است، از آن‌جا که خداوند متعال از هر اسم و صفت و اشاره منزّه است بنابراین، حضرت علی علیه السلام مرجع حروف و عبارات بندگان در دعا و ستایش و تضرّع به درگاه خداوند می‌شود، او گنجینه‌ی غیب بین لام و فاء و واو و ها و کاف و نون است، خداوند می‌فرماید: ﴿حَمَّ عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ (شوری: ۳).

حم عسق بدین‌گونه به تو و کسانی که قبل از تو بودند وحی می‌شود. امام صادق علیه السلام فرمود: سرّ علی علیه السلام در «عسق» است، خداوند اسم اعظم خود را به صورت رمزی در آغاز سوره‌هایی که با حروف مقطعه شروع می‌شود قرار داده است. گوهری که بر تارک سوره‌ها می‌درخشد.

حدیث معروف «لا صلاه الا بفاتحه الكتاب» (صحیح مسلم: ۲۹۵/۱ ح ۵۹۵)، هیچ نمازی بدون فاتحه‌الکتاب (سوره‌ی حمد) پذیرفته نیست، بیانگر این واقعیت است که بدون محبت و معرفت نسبت به امیرالمومنین، هیچ نماز و رابطه‌ای بین بنده و پروردگار تحقق نمی‌یابد.

سوره‌ی «یس» به این علت قلب قرآن نامیده شده است که باطن آن بیانگر مقام محمد ﷺ و علی ﷺ است؛ «یس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ» (یس: ۱)، یاسین! سوگند به قرآن حکمت آموز که تو محققاً از پیامبران هستی، یاسین ظاهر و باطن نام پیامبر اکرم ﷺ است و یا و سین نام علی ﷺ نیز هست زیرا ولایت باطن نبوت می‌شود، در حدیث قدسی آمده است:

یا حبیبی یا محمد بحق اسمک و اسم علی الظاهر و الباطن فی الیاء و السین، انک رسولی بالحق الی سائر الخلق!

ای محبوب من، محمد! سوگند به عظمت نامت و نام ظاهر و باطن علی در «یا و سین»، که محققاً تو پیامبر من به سوی آفریدگانم هستی!

امام و هستی:

امام با داشتن ولایت، به همه عالم هستی و تمام موجودات احاطه دارد و خداوند بر فراز امام بر آن‌ها احاطه دارد. خداوند متعال می‌فرماید: «وَكُلَّ شَيْءٍ أَخَصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ» (یس: ۱۲). ما همه چیز را در پیشگاه امام روشن‌گر برشمردیم، براساس این کریمه، تمام مقدرات مکتوب توسط قلم تقدیر بر لوح محفوظ در عالم غیب در برابر امام روشن‌گر رقم خورده است، در واقع امام همان لوح ثابت برای همه‌ی موجودات آسمانی و زمینی است این امام مبین، حضرت علی ﷺ است که از لوح محفوظ والاتر و با فضیلت‌تر است. به سه دلیل:

۱- لوح محل کتابت خطوط است و امام بر سطر و خط احاطه دارد.

۲- صفت محفوظ برای لوح بر وزن مفعول است و صفت مبین برای امام به معنی فاعل است یعنی از اسرار لوح آگاه است. اسم فاعل تأثیرگذار است و اسم مفعول اثرپذیر.

۳- ولیّ مطلق چون بر عالم هستی ولایت مطلقه دارد بنابراین بر لوح که جزیی از کل عالم است، احاطه دارد، بر آن دلالت می‌کند و بر فراز آن قرار می‌گیرد، در حدیث نبوی ﷺ آمده است: علی صراط مستقیم.

علی، راه مستقیم است، او راه راست را نشان می‌دهد و به آن هدایت می‌کند و همه‌ی مخلوقات به واسطه او آزمایش می‌شوند، و آخرین هدف اساسی و نهایی محبت علی است.

از شکستن حروف نام اعظم خداوند در آیه: «سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ» (یس: ۵۸)، این جمله به دست می‌آید: السبیل السلام انا هو محمد، راه سالم من و او محمد هستیم و در آیات آخر سوره‌ی یاسین به مقام و رتبه‌ی ولیّ خود حضرت علی اشاره فرمود که مصداق کلمه‌ی جبّار و منبع اسرار است و پرتوافکن انوار آفرینش؛ «إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ» (یس: ۸۲).

براساس این کریمه، وجود آن حضرت برابر با کل وجود هستی است که خداوند او را بین دو حرف فعل امر «كُن» به وجود بیا، قرار داد، و باطن کاف و نون، اسم برگزیده و نهان است، البته برای کسی که از راز حفظ شده آگاه باشد: «أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ» (اعراف: ۵۴).

آفرینش و فرمایش به او تعلق دارد؛ خلق و امر همان عین و میم است [شاید منظور از عین علی و میم، محمد ﷺ باشد] ظهور فعل از صفت است و تجلّی صفت از ذات می‌شود.

فاتح، علی (ع) است:

خداوند متعال به پیامبر خود بشارت داد که به امتش رحم می‌کند و دینشان را کامل می‌کند و نعمتش را بر او تمام می‌کند و او را نصرت می‌دهد، آن‌گاه همه‌ی این مقامات و کرامات و عطیات را به واسطه علی به پیامبر اکرم ﷺ رساند، و امیرالمومنین ﷺ همان فتح آشکار و فراگیری است که برای پیامبر و امت او میسر فرمود: «إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا» (فتح: ۱).

ما فتحی روشن برای تو گشودیم، خداوند این فتح را به دست علی ممکن ساخت، در آیه‌ی بعد فرمود: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (فتح: ۲)، تا بدین وسیله خداوند گناهان گذشته و آینده‌ات را ببخشد. ابن عباس در تفسیر این آیه گفته است: خداوند متعال گناهان اولین و آخرین محبان علی (علیه السلام) را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آمرزید و فرمود: «وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ» و اتمام نعمت و اكمال دين را با اشارت و بشارت به جانشینی حضرت امیر نسبت داد: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ (مائده: ۳)، و مژده‌ی یاری و پیروزی قطعی را به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) داد. آن‌گاه فرمود: ﴿وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا﴾ (فتح: ۳). خداوند نصرتی شکست ناپذیر به تو می‌دهد، در همه‌ی میدان‌های نبرد این پیروزی را به واسطه‌ی شیر قدرتمند خدا و شمشیر توانمند برای پیامبر اکرم محقق ساخت، و ﴿وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ (فتح: ۲)، و تو را به راه راست هدایت می‌فرماید. همه‌ی این الطاف از وجود علی است، فتح و ظفر، نصرت و یاری رسول به دست اوست. آمرزش و رسیدن به آرزوها از پرتو وجود اوست. کمال دین و تمام نعمت برای مومنان و هدایت و مقصد و مقصود نهایی همراه اوست.

يَا مَنْ بِهِ نَصْرُ الْإِلَهِ نَبِيَّهِ وَالْفَتْحُ كَانُ بَعْضُهُ وَبَعْضُهُ

- ای کسی که خدا به واسطه‌ی تو پیامبرش را یاری داد و با ضربه‌ی بازوی تو فتح و ظفر حاصل شد.

و کمال دین محمد بولائه و تمام نعمته علیه بحبه

- دین محمد با ولایت علی به کمال رسید و نعمت وجود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با محبت علی، تمام شد.

و ذنوب شيعته غداً مغفوره يرضى آلا له لأنهم من حربه

- فردای قیامت گناه شیعیان علی آمرزیده می‌شود. خداوند از آن‌ها راضی می‌شود زیرا از حزب او هستند.

و الحافظ البرسی یا مولی الوری یرجوک فی یوم المعاد لذنبه

- ای آقا و یاور مخلوقات، حافظ بُرسی (خودم) فردای قیامت برای آمرزش گناهانش دل به تو بسته است.

توصیف علی (ع) و پیامبران در قرآن کریم:

خداوند متعال توصیفاتى که برای امیرالمومنین (علیه السلام) بیان می‌فرماید ظریف‌تر و والاتر از توصیف پیامبران (علیهم السلام) است. در مورد حضرت نوح (علیه السلام) فرمود: «إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا» (اسراء: ۳). او بنده‌ی سپاسگزاری بود و برای علی (علیه السلام) فرمود: «كَانَ سَعِيهِمْ مَشْكُورًا» (اسراء: ۱۹). از تلاش شما سپاسگزاری می‌شود.

سپاسگزار کجا؟ و آن که خدا قدر دان تلاش اوست کجا؟!

حضرت ابراهیم در قرآن کریم به وفاداری توصیف شده است: «وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى» (نجم: ۳۷).

ابراهیم به عهد خود وفادار بود. و در مورد علی (علیه السلام) فرمود: «يُوفُونَ بِالنَّذْرِ» (انسان: ۷)، آن‌ها، (خاندان علی (علیه السلام)) به نذر خود وفا می‌کنند.

در وصف سلیمان (علیه السلام) فرمود: «وَأَتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا» (نساء: ۵۴). ما سلطنت باشکوهی به آنان دادیم. و برای حضرت علی (علیه السلام) آمده است: «وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا» (انسان: ۲۰).

وقتی خیره شوی، ناز و نعمت فراوان و سلطنت بزرگی مشاهده می‌کنی.

حضرت ایوب به صبوری ستوده شد: «إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا» (ص: ۴۴). ایوب را بنده‌ای شکیبایافتیم و در وصف علی (علیه السلام) آمده است: «وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا» (انسان: ۱۲). به خاطر صبوری خداوند به آنان پاداش داد.

خداوند متعال حضرت عیسی را به نماز و زکات سفارش فرمود: «وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ» (مریم: ۳۱).

مرا به نماز و زکات توصیه فرمود.

و در توصیف علی (علیه السلام) فرمود: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا» (انسان: ۲۶).

بخشی از شب را در حال سجده باش و ساعات بیشتری از شب را به ذکر و تسبیح حق سپری کن.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را به عزت ستود: «وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ» (منافقون: ۸).

عزّت به خدا و پیامبرش تعلق دارد و در حق علی (علیه السلام) فرمود: ﴿وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ (لیل: ۱۹).

او وامدار کسی نیست تا بخواهد با انفاق جبران کند بلکه قصد او از انفاق تنها جلب خوشنودی رضایت پروردگار بلند مرتبه‌ی خویش است.

و ولایت امیرالمومنین را بعد از ولایت خدا و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اعلام فرمود: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (مانده: ۵۵).

خداوند در توصیف فرشتگان فرمود: ﴿يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ (نحل: ۵۰).

آنان از پروردگار مافوق خویش می‌ترسند و هر فرمانی که به آنان محول می‌شود انجام می‌دهند.

قرآن کریم در حق علی و اهل بیت (علیهم السلام) فرمود: ﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا﴾ (انسان: ۱۰). ما از پروردگار خود می‌ترسیم.

خداوند متعال در توصیف خود فرمود: ﴿وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ﴾ (انعام: ۱۴).

اوست که غذا می‌دهد اما غذایی نمی‌خورد.

و در ستایش اهل بیت (علیهم السلام) می‌فرماید: ﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ﴾ (انسان: ۸).

[این بندگان خاص خدا] غذایی که به آن نیاز دارند را به نیازمندان می‌بخشند.

خداوند متعال به پیامبر کریم و مهرورز و مهربان خویش امر فرمود تا مردم را از شرافت و عظمت مقام رفیع آن حضرت آگاه کند؛ حسب الامر خداوند فرمود: اگر پهنه‌ی آسمان‌ها صفحه شود و دریاها، مرکب و درختان عالم قلم، مرکب و صفحات تمام می‌شود و انسان‌ها و جنیان از نوشتن یک دهم فضیلت‌های علی در می‌مانند. - در صفحات قبل این حدیث ذکر شد، در این جا به خاطر نیاز به آن باز آوردیم -

گفته‌ام این را ولی بار دگر شد مکرر بهر تأکید خبر

(مثنوی معنوی)

وزن اعمال نیک بندگان صالح خداوند در قیامت با محبت و ولایت علی (علیه السلام) سنجیده می‌شود، هر آرزوی اخروی با اکسیر محبت علی (علیه السلام) کسب می‌شود و صریحاً فرمودند: اگر فردی از شما هزار سال ما بین رکن و مقام کعبه به عبادت خداوند بایستد، و علاوه بر آن هزار سال روزها، روزه بگیرد و شب‌ها به عبادت برخیزد، و به اندازه‌ی سنگینی زمین ثروت در راه خدا انفاق کند و به تعداد بندگان خدا برده آزاد کند و پس از این همه اعمال صالح میان صفا و مروه با شهادت از دنیا کوچ کند اما با انکار حق علی (علیه السلام) به ملاقات خدا برود، خداوند متعال هیچ عبادت واجب و مستحبی از او نمی‌پذیرد و او را با همه‌ی کارهایش به جهنم می‌افکند!

با وجود فرمایشات مکرر حضرت رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) در عظمت مقام امیرالمومنین که با عبارت‌های شیوا مردم را آگاه می‌کرد باز هم فرمود: «لَوْلَمْ أَخَفْ لَقُلْتُ...» اگر از عکس‌العمل مردم نمی‌ترسیدم بیش از این در وصف تو می‌گفتم. بنابراین حدیث نبوی، آنچه در وصف علی گفته نشده است به مراتب بیشتر از گفته‌هاست، مانند توصیف نعمت‌های بهشت که خداوند متعال به اجمال فرمود: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ﴾ (سجده: ۱۷).

هیچ‌کس نمی‌داند که برای او در بهشت چه نعمت‌هایی مخفی شده است. هنگامی که بهشت (خانه‌ی علی) به وصف نیاید پس چگونه صاحب خانه توصیف شود.

علی (ع) و فرشتگان مقرب:

فرشتگان عموماً و مقربان خصوصاً به مقام رفیع امیرالمومنین واقفند به گونه‌ای که جبرئیل امین با علو مقامی که دارد ملازم رکاب علی (علیه السلام) بود، سواره و پیاده و ایستاده همراه آن حضرت بود، با تکبیر آن حضرت تکبیر می‌گفت و با حمله‌ی ایشان حمله می‌کرد، جبرئیل خدمت‌کار او بود و در اطاعت او فرشته‌ای که در آسمان عظیم‌الشان است و مشرف به رساندن پیام حق تعالی به پیامبران، در آستان

خانه‌ی علی (ع) در لباس فقیر و یتیم و اسیر ظاهر می‌شود و قوت خود را از امیرالمومنین تقاضا می‌کند.

(مسکیناً و یتیمّاً و اسیراً) این خود نکته‌ای از هزاران راز نهان در رفعت و عظمت علی (ع) است، او که آیت با شکوه خداوند قدرتمند است، ریگ‌های بیابان و برگ درختان در برابر فضیلت‌های بی‌شمارش به پایان می‌رسند، امامت نیکان دارد و پدر سادات پاکان است، بهشت و جهنم به دست او تقسیم می‌شود، نبوت با ولایت او به اوج می‌رسد و جوانمردی با کارهای او گویا می‌شود و طومار رسالت با او مهر می‌شود، سخن‌های شیوا از سرچشمه‌ی بلاغت او جاری می‌شود، خلاق به واسطه‌ی وی به آستان رحمت حق تعالی وارد می‌شوند و دین و حکمت به تدبیر او نمایان می‌گردد، منبع طهارت است و عصمت، مریخ انتقام و کیوان رفعت و حشمت، راه‌های انحراف را سد می‌کند و مسیر نجات و هدایت را هویدا می‌کند و از ازل تا ابد صاحب هدایت است و خلافت. به آستان با کفایت او تقدیم می‌کنم:

یا ایها المولی الولی و من له الشرف العلی و من به أنا واثق

- ای سرور و صاحب من، ای منبع شرافت و شکوه، من به تو اطمینان یافتم.

لا ابتغی مولی سواک و لأری إلّا و لا ک و من عدالک فطالق

- من سروری جز تو نمی‌خواهم غیر عشق تو نمی‌بینم و همه را در گرو مهر تو رها کردم.

عین العلی بک أشرق انوارها صارالصفی من بحر جودک دافق

- چشم رفعت و عزت به جمال تو روشن شد و صفا از دریای سخاوت تو جاری شد.

یا کاف الکّل یا هاء الّهدی یا فلک نوح و اللواء الخافق

- ای کاف کل، ای های هدایت، تو سرآغاز همه‌ی آفریدگان و هدایت‌گر آنانی، کشتی نوحی و پرچم مواج.

من قبل خلق الخلق أنت رضیتنی عبداً و ما أنا عبد سوء أبیق

- پیش از آفرینش، تو مرا به غلامی خود پسندیدی و من هم برده‌ی بد و فراری نیستم. (که هنوز من نبودم که تو در دلم نشست).

وَنَقَلْتُ مِنْ صُلْبِ إِلَى صُلْبِ عَلِيٍّ صَدَقَ الْوَلَاوُ أَنَا الْمَحَبِّ الصَّادِقُ
- در طول روزگاران از نسلی به نسل دیگر با ارادتی راستین در عشق شما منتقل
شدم.

كَمْ يَعْذِلُونِي فِي هَوَاكُ تَعْتَفًا أَنَا عَاشِقُ أَنَا عَاشِقُ
- آن‌ها با خشونت به خاطر دلدادگی من به تو مرا سرزنش می‌کنند، اما بدانند که
من گذشته و حال و آینده عاشق بوده‌ام.
ای منکر ولایت از خشم‌تان بمیرید که خداوند از نهان‌خانه‌ی سینه‌ها آگاه‌ست.

اهل بیت محمد(ص) صاحب صفات الهی:

آل محمد ﷺ اسماء و صفات حقّ‌اند و برگزیده‌ی خداوند نعمت بخش و
لطف گستر، از مقربان ویژه‌ی خداوند رحمان و سفیران غیب و حاملان قرآن،
آفریدگان، با عظمت آنان ارتباطی و از شکوه و رفعت مقامشان، خبری ندارند. عوام
این قدر می‌دانند که علی ﷺ یک‌ه‌سوار میدان‌های نبرد حق و باطل، کشنده‌ی
دشمنان شجاع و هم‌آوردان صحنه‌های جنگ بود و به عقیده‌ی خواص آن حضرت
از فلاتی و فلاتی برتر و بهتر بود؛ به همین سبب هنگامی که پرتویی از اسرار
امیرالمومنین می‌شنوند، انکار می‌کنند و از قبول آن خودداری، حیران می‌شوند و در
نادانی خود سرگردان، معرفت این‌گونه افراد اگرچه در خور افسوس است اما قابل
ملامت نیستند زیرا اگر می‌دانستند که پیامبر اکرم ﷺ در خلقت بی‌نظیر است و
امیرالمومنین در بلندمرتبگی، گوی سبقت را از دیگران ربوده متوجه می‌شدند که
هر دو بر عالم هستی ولایت دارند و بهانه و سبب آفرینش همه‌ی موجودات‌اند، آن
دو بهترین برگزیدگان و بندگان آستان ربوبیت‌اند، پاک و منزّه است خداوند کل و
پروردگار کل و آفریدگار کل که کل موجودات را به قبول اطاعت و ولایت آن دو
مأمور فرموده است. پس هرکس همین قدر از ابداع و اختراع آفرینش بداند به مقام
آل محمد آگاهی می‌یابد؛ که خداوند متعال فرمود: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (نسا: ۸۳).

اگر آن را به پیامبر و اولوالامر عرضه می داشتند، اهل استنباط ایشان به مصلحت آن پی می بردند. آن ها وقتی اخبار شایع را به پیامبر و اولوالامر ارجاع دادند، پاسخ ایشان را نپذیرفتند و از درک آن ناتوان شدند و به انکار پرداختند از این رو هرکس هم در مورد پیامبر اکرم و اهل بیت (علیهم السلام) خبری ذکر کند او را تکذیب می کنند و به کفرش حکم می دهند. چنین کسانی در گرداب تکذیب و سراب گمراهی فرو رفته اند و به جای سیراب شدن از شراب معرفت به عذاب جهالت راضی شده اند و این خود از کید ابلیس - لعنه الله علیه - دشمن خداوند رحمان است، همو که مثل خون در رگ و پی انسان ها جاری می شود، از خاطرات و واردات قلب ها آگاه است و وسوسه های تیرگون خود را روانه سینه ها و هوای نفس انسان می کند، با چنین گرایش نمی تواند هنگام مباحثه، استدلال محکمه پسندی ارائه دهد: ﴿وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ (زخرف: ۱۸).

منکران ولایت و منافقان در آستان امامت در برابر قدرت نفوذ ابلیس در ذهن و قلب انسان ها تسلیم می شوند و در مورد قدرت ولایت و امامت دست به انکار می زنند و گوینده را به غلو و توهم متهم می کنند، و حال آن که خودش سزاوار این نسبت ها است علی رغم این تکذیب و انکار می پندارد مؤمن است و مسلمان! سوگند به شب آن گاه که تاریک می شود و قسم به تنفس سحرگاهان! چنین نیست که آن ها گمان می کنند.

جاماسب حکیم که در سال ۲۲۱۱ کتابی تألیف کرده است، از اخبار غیبی در کتاب خود آورده است، و از ظهور پیامبران در آخر الزمان سخن گفته است و به سرگذشت پادشاهان و دولت ها از روزگار زردشت تا نابودی جهان پرداخته است، او که از ولایت بهره ای نداشت از آینده خبر داده است و خطا نکرده است!

علی (ع) در سخن پیشگویان:

«سطیح» از پیشگویان معروف عرب بود که از حوادث آینده خبرها می گفت؛ او ظهور اسلام و اتفاقات و رخ دادهای روزگار تا حکومت امام مهدی (عج) را

پیش‌گویی کرد. دو کتاب که از گفته‌های او نوشته شده بود در دربار پادشاهان و حاکمان دست به دست می‌گشت، کعب بن حارث که راوی سخنان «سطیح» است می‌گوید: «ذی یزن» پادشاه برای موضوعی به دنبال «سطیح» فرستاد وقتی آمد، پادشاه به او گفت: سطیح! آیا می‌دانی چه چیزی را برایت پنهان کرده‌ام؟

- قسم به خانه و حرم خدا و سنگ محکم و شب تیرگون و خنده‌ی صبحگاهان و هر سخنگوی شیوا و لال که تو، دیناری برای من بین کف پایت و کفشت پنهان کرده‌ای!

- از کجا به این مطلب پی بردی؟

- برادر و دوست جنّی‌ام که همراه من است به من خبر داد.

- از حوادث آینده برای من تعریف کن.

وقتی اقوام و بستگان با یکدیگر قطع رابطه کنند، و غذاهای حرام اسلام، خوراک مردم شود، مردم به اختلاف گرفتار شوند، و حرمت و عهد و پیمان‌ها شکسته می‌شود، این هنجارشکنی‌ها زمانی شایع می‌شود که ستاره‌ی دنباله‌دار طلوع می‌کند همان کوکبی که عرب از آن وحشت دارد، در آن ایّام دیگر بارانی نمی‌بارد، «هزبرخ» با پرچم‌های زرد وارد مصر می‌شود، در همان حین مردی از تبار صخر قیام می‌کند و پرچم‌های سیاه را به سرخ تبدیل می‌کند، اعمال حرام را مباح می‌کند و زنان را از سینه‌آویزان، او کوفه را غارت می‌کند، زنان برهنه را در مسیر راه ردیف می‌کند، سواران او بسیار است، زنان بیچاره که شوهرانشان کشته شده، به فساد و فحشا وادار می‌شوند، در آن زمان فرزند پیامبر اکرم (ﷺ) مهدی آخرالزمان ظهور می‌کند، زمانی که آن مظلوم در مدینه به قتل می‌رسد و پسر عمویش در حرم کشته می‌شود.

حاکمی از یمن، صنعا و عدن قیام می‌کند، به نام حسن یا حسین، چشمه‌های فتنه با خروج او از بین می‌رود، در چنان شرایطی، سالار پاک و مبارک پی می‌آید، همو که هدایت یافته و هدایت‌گر است، سیدی علوی، مردم به خاطر لطف عظیم خداوند در هدایت‌شان شادمان می‌شوند، تاریکی‌های جهل و ستم با نور او از میان

می رود، چهره‌ی پوشیده‌ی حق به دست او رخ می‌گشاید، ثروت‌های زمین میان مردم تقسیم می‌شود، شمشیرها در نیام محبوس می‌شوند و خون‌ها در امان می‌مانند، مردم در رفاه و آسودگی به سر می‌برند، خس و خاشاک چشم روزگار با آب عدل او شست و شو و حق در میان اهل آبادی‌ها جاری و محفل‌ها و میهمانی و پذیرایی فراوان می‌شود، گمراهی و کوردلی در سایه‌سار عدالت او بی‌رنگ می‌شود، گویا غباری بود که کنار می‌رود و زمین را از عدل و مساوات لبریز می‌کند، سرود عشق و محبت را طنین‌انداز می‌کند، بدون تردید او از برپایی قیامت آگاه است. (بحار الانوار: ۱۶۲/۵۱).

این پیشگویی «سطیح» است که در گذشته‌ای بسیار دور از روزگار ما گفته است، کسی که پیامبر و امام نبود، با این وجود عده‌ای سخنان حضرت علی (ع) و فرزندان او را تکذیب می‌کنند، سخنانی که از منبع غیب بر زبان آن‌ها جاری شده است. آیا شنیده‌اند سخن حق امام علی (ع) را که فرمود:

«إِنَّ بَيْنَ جَنبِي عِلْمًا جَمًّا آه لَوْ أَجَدْلَه حَمْلَه»

در سینه‌ی من علم متراکمی است، ای کاش برای تعلیم آن افراد لایقی می‌یافتم. و «لَقَدْ اَحْتَوَيْتُ عَلٰی مَكْنُونِ عِلْمٍ لَوْ بُحِثَ بِهِ لَاضْطَرَبْتُمُ اضْطِرَابَ الْاَرَشِيهِ فِی الطَّوٰی» (نهج البلاغه: خطبه ۵).

من از گنجینه‌های مخفی علومی بهره‌مندم که اگر بازگو کنم، مثل ریسمان آویخته در چاه مضطرب می‌شوید. این علوم، علم شرع نیست زیرا تعلیم علم شرع واجب است، بلکه اسراری است که فرمود: «وَلَكِنْ اَخَافُ اَنْ تَكْفُرُوْا بِی وَبِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ» (نهج البلاغه: خطبه ۱۷۵).

از آن بیمناکم که من و پیامبر خدا (ﷺ) را تکذیب کنید. ابو عبیده‌ی حذاء از امام باقر (ع) نقل کرده است: «إِنْ أَحَبَّ اصْحَابِي اِلٰی اَمْرِهْمُ وَافْقَهُمْ فِی الْحَدِیْثِ، وَ اِنْ اَسْوَأَهُمْ وَ اَكْثَرَهُمْ عُنْتًا وَ مَقْتًا اَلَّذِیْ اِذَا سَمِعَ الْحَدِیْثَ یُرُوْی الْیَنٰی وَ یَنْقُلُ عَنَّا لَمْ یَعْقِلْهُ عَقْلَهٗ، وَ لَمْ یَقْبَلْهُ قَلْبَهٗ، وَ اَشْمَازُ مِنْ سَمَاعِهٖ وَ كَفَرَبِهٖ وَ جَدَهٗ، وَ كَفَرَ مِنْ رَوَاهُ وَ دَانَ بِهِ، فَصَارَ بِذٰلِكَ كَافِرًا بِنَا وَ خَارِجًا عَنْ وِلَايَتِنَا». (بحار الانوار: ۳۶۵/۲۵ ح ۶).

محبوب‌ترین یاران من کسانی هستند که بیش از دیگران در فهم احادیث ما مهارت دارند، و بدترین اصحابم افرادی هستند که وقتی حدیثی را در مورد ما می‌شنوند و از ما نقل می‌کنند عقلش آن را نمی‌پذیرد و قلبش قبول نمی‌کند، از شنیدن احادیث ما حالش گرفته می‌شود و آن‌ها را انکار می‌کند و راوی را به کفر متهم و محکوم می‌کند، او با این جبهه‌گیری در مقابل ما می‌ایستد و از دایره‌ی ولایت ما خارج می‌شود.

نویسنده‌ی کتاب امالی به نقل از ابن عباس می‌نویسد که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «یا علی ان الله اکرمک کرامه لم یکرم بها احد من خلقه، زوَجک الزهراء من فوق عرشه، و اکرم محبیک بدخول الجَنَّة بغیر حساب، و اَعَدل شیعتک ما لآ عین رأت و لا اُذُن سَمِعَتْ وَ وَهَبَ لَک حُبَّ الْمَساکین فی الارض فرضیت بهم شیعه، و رضوایک اماماً؛ فطوبی لِمَنْ أَحَبَّک و ویل لِمَنْ أَبْغَضَک یا علی اهل مودتک کل امّ أو أب حفیظ، و کل ذی طمرین لو اقسم علی الله لابر قسمه، یا علی شیعتک تزهّر لاهل السماء کما تزهّر الکواکب لاهل الارض، تفرح بهم الملائکه، و تشتاق الیهم الجنان، و یفرمنهم الشیطان، یا علی محبوبک جیران الله فی الفردوس الاعلی! انا ولی لَمَنْ والا ک، و عدوّ لَمَنْ عاداک. یا علی حربک حربی و سلّمک سلّمی، یا علی بَشَرِ اولیاءک ان الله قد رضی عنهم و رضوایک. یا علی شیعتک حزب الله و خیره الله من خلقه. یا علی انا اول من یحیی و اول من یکسی، غداً تحیی اذ حیث و تکسی اذا کُسیث». (فضائل الصحابه ۶۶۳/۲: ح ۱۱۳۱، و کنز العمال ۱۵۶/۱۳: ح ۳۶۴۸۲ و الطرائف: ۱۰۸/۱).

علی! خداوند کرامتی به تو عطا فرموده است که به هیچ‌کس نداده است، بر فراز عرش زهرا (علیها السلام) را به عقد تو بسته است، و به لطف خود دوستان تو را بی حساب به بهشت می‌برد، نعمت‌هایی برای شیعیان تو مهیا کرده است که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده، محبت بینوایان زمین را نثار تو فرموده و از این که شیعه‌ی تو باشند اعلام رضایت می‌کنند و آن‌ها از این که تو امامشان هستی خشنودند؛ خوشا به سعادت محبّانت و بدا به حال دشمنانت.

علی! شیعیان تو برای ساکنان آسمان می‌درخشند همان‌طور که ستارگان برای

اهل زمین، فرشتگان از وجود آنان مسرورند و باغ‌های بهشت به آن‌ها مشتاق و شیطان از آن‌ها فراری، علی! دوستان تو در بهشت برین همسایگان خدایند. علی! من با محبّانت دوستم و با دشمنانت دشمن. علی! جنگ با تو، نبرد با من است و محبّت به تو محبت به من است. علی به محبّانت مرّده بده که خداوند از آن‌ها راضی‌ست که آن‌ها هم به تو خرسندند، شیعیان تو حزب خدا و برگزیدگان او از میان مخلوقاتند. علی! من اولین کسی هستم که زنده می‌شود. فردای قیامت تو نیز بعد از من زنده می‌شوی.

هفتاد و سه فرقه:

تقسیم مسلمانان به هفتاد و سه فرقه از سه گروه به وجود آمد: اشعری، معتزلی، امامی. اشعری و معتزلی اعتقادی به امامت به عنوان ارکان دین ندارند و تنها شیعیان دوازده امامی اعتقاد به امامت را از اصول دین می‌دانند، زیرا خداوند متعال، محمّد ﷺ را برگزید و شیعیان هم اهل بیت محمّد ﷺ را و آل محمّد ﷺ کشتی نجات این امت‌اند.

بنابراین شیعیان هم به تبعیت سرنشیان کشتی نجات می‌یابند، همه‌ی علماء معتقدند که هرکس به خدا و فرشتگان و پیامبران و کتاب‌های آسمانی ایمان داشته و از محبان علی و فرزندان او باشد اهل نجات می‌شود. از طرف دیگر در کتاب قرآن کریم و سنت نبوی در مورد خلافت خلیفه‌ی اوّل و دوّم اشاره‌ای نشده است و فقط می‌گویند انتخاب گروهی از مسلمانان بود، و آنچه کتاب و سنت به پیروی از آن امر فرموده باشد، جهل انسان ضرری به او نمی‌رساند، اما اگر اوّلی را شناخت و وابسته‌ی او شد و علی را شناخت و دشمن او شد او بدون تردید هلاک می‌شود؛ با نظر به این کریمه: «فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي» (ابراهیم: ۳۶). هرکس از من پیروی کند او از من است و حدیث نبوی که فرمود: «أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ» «حزبک حزبی و شیعتک شیعتی»، (فتح الباری شرح صحیح البخاری: ۷۰۹۰ ح ۳۷۰۷ و الطرائف: ۱/۱۰۳) و (بحار الانوار: ۵۳/۴۰ ح ۸۸ و: ۴/۲۵ ح ۶).

تو از من هستی و من از تو و حزب تو حزب من است و شیعیان، شیعیان من. بنابراین هرکس از پیروان علی باشد پیرو محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) می‌شود و پیرو محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) از حزب پیروز حق خواهد بود و رستگار.

حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) در پاسخ مردی از قبیله‌ی «همدان» که جامه‌ی آن حضرت را گرفته بود و با اصرار درخواست حدیثی جامع می‌کرد تا از آن بهره‌ی کامل ببرد، فرمود: «حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أَنِّي أَرَدُ أَنَا وَشِيعَتِي الْحَوْضَ، فَيَصْـدُورُن رَوَاءً، وَ يَمْرُون مِيبِضَةً وَجُوهَهُمْ، وَ يَرُو أَعْدَاؤُنَا ظُمَاءً مُّظْمِئِينَ مُسَوَّدَةً وَجُوهَهُمْ، خَذَهَا إِلَيْكَ قَصِيرَةٌ مِنْ طَوِيلَةٍ يَا أَخَاهِمْدَان، أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحَبَبْتَ، وَ لَكَ مَا كَسَبْتَ أَلَا وَ أَنَّ شِيعَتِي يَنَادِيهِمُ الْمَلَائِكَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَيَقُولُونَ نَحْنُ الْعَلِيُّونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ: أَنْتُمْ آمَنُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ مَعَ مَنْ كُنْتُمْ تَوَالُونَ». (همان: ۳۷/۳۴۶ ح ۳).

پیامبر خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) به من فرمود که من خودم شیعیانم را نزدیک حوض کوثر می‌برم و سیراب بر می‌گردانم در حالی که چهره‌های آن‌ها سفید است و روشن و دشمنان ما تشنه و درمانده و با چهره‌های تاریک و گرفته خواهند بود، ای برادر همدانی همین سخن کوتاه را به جای حدیث طولانی درک کن که تو [فردای قیامت] در کنار محبوبیت خواهی بود و آنچه در دنیا کسب کردی خواهی داشت، بدان که فردای قیامت فرشتگان وقتی از پیروان من می‌پرسند که شما چه کسانی هستید؟ می‌گویند: ما پیروان علی (عَلَيْهِ السَّلَام) هستیم، به آن‌ها گفته می‌شود: شما آسوده خاطر همراه سرورانتان وارد بهشت شوید.

پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: «إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ نَادَى مُنَادٌ: يَا أَهْلَ الْمَوْقِفِ هَذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ (عَلَيْهِ السَّلَام) خَلِيفَةُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَ حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، فَمَنْ تَعَلَّقَ بِجَبْهِ فِي الدُّنْيَا فَلَيْتَعَلَّقَ بِهِ الْيَوْمَ، أَلَا مَنْ أَنْتُمْ بِأَمَامِ فَلْيَتَّبِعْهُ الْيَوْمَ وَلْيَذْهَبْ إِلَى حَيْثُ يَذْهَبُ». (الجواهر السنیه؛ شیخ حر عاملی: ۲۷۲).

وقتی قیامت برپا می‌شود این پیام پخش می‌شود: ای جمع حاضر! این علی بن ابی طالب است که خلیفه‌ی خدا در زمین و حجت او بر بندگانست بود، هرکس در دنیا محب او بوده امروز به او ملحق شود، هرکس از هر پیشوایی پیروی کرده است امروز همراه او روانه می‌شود، هر جا برود او هم می‌رود.

حدیث دیگری از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) این مضمون را تأیید می‌کند: «کَمَا تَعِشُونَ تَمُوتُونَ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، وَكَمَا تَبْعَثُونَ تَحْشَرُونَ». (عوالی اللئالی: ۷۲/۴).

به همان شیوه و منشی که زندگی می‌کنید می‌میرد و به همان سیره‌ای که می‌میرید از قبر بر می‌خیزید و همان طوری که از قبر مبعوث شوید به همان صورت محشور می‌شوید.

انسان پیوسته با محبوب خویش است، شیعیان حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) که با عشق و محبت به او زندگی کرده‌اند می‌بایست در این عشق جان دهند و با عشق به علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) محشور شوند، به این حدیث باور دارم و می‌دانم که حبّ علی همان صراط مستقیم و عامل نجات از عذاب جهنم است.

بنابراین شیعیان در راه راست قرار دارند و فرقه‌ی ناحیه [تنها‌گروهی که از میان هفتاد و دو فرقه نجات می‌یابند] آنان هستند. پیروان حق همگی به این عقیده‌اند که «امامت» یک حکم ضروری است که باید از ناحیه‌ی ذات اقدس اله و پیامبر او اعلام شود تا مردم را بر محور حق جمع کند و مانع انحراف آنان شود و با بهره‌مندی از سیاست شرعی و الهی به تدبیر امور آنان پردازد. و از آن‌جا که امام معصوم فقط در میان اهل بیت پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) است به این حدیث شریف استدلال می‌شود: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ» (غیبه النعمانی: ۸۰-۸۶).

هرکس در حالی که امام زمان خود را نشناخته است از دنیا برود او به مرگ جاهلیت [قبل از اسلام] مرده است. با این برهان حق با آنان است و طرف دیگر باطل است.

اختلاف در ولایت وحدت در رسالت:

اما این‌ها که اهل حق و نجات‌اند برای امام به همین اکتفا کرده‌اند که او معصوم است و اطاعت از وی واجب و دیگر آن که از فلاتی و فلاتی برتر است. بنابراین در فصل و جنس توحید حق تعالی اختلافی ندارند و این اتفاق نظر در موضوع رسالت و خصوصیات پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نیز به قوّت خود باقی است، اما در مورد فصل و

جنس عالی امامت نه تنها دچار لغزش می‌شوند که به انکار آن قیام می‌کنند و فقط به سه ویژگی «عصمت و واجب‌الطاعة و برتری نسبت به فلان و فلاتی» بسنده می‌کنند و عقیده‌ی بیشتر از این در مورد امام را به غلو کنندگان (عُلاّه) نسبت می‌دهند، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) به همین نکته تصریح فرمودند: «ما اختلفوا فی الله و لافئ و انّ ما اختلفوا فیک یا علی» علی! مسلمانان در مورد خدا و من با یکدیگر اختلاف ندارند فقط در مورد تو دچار اختلاف می‌شوند.

وقتی به آن‌ها می‌گوییم: جنس و فصل در تعریف توحید کدام است و چه معرفتی در باب توحید لازم است؟ می‌گویند: حد «جنس» در تعریف توحید به این است که بدانی خداوند متعال در وجود متکی به ذات خویش است، او تنها وجودی است که پیوسته بوده و خواهد بود، فصل توحید؛ اعتقاد به سلب و ایجاب صفات است، یعنی صفاتی را که اثباتش برای حق تعالی لازم است برای معبود زنده اثبات کنی و هرچه نفی آن از حق واجب است از ساحت قدس اله نفی کنی، البته با اقامه‌ی دلیل و برهان، هرکس این مقدار از توحید نداند، مُوحّد محسوب نمی‌شود.

همین گروه در تعریف نبوت می‌گویند: پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) برای هدایت همه‌ی مردم مبعوث شده است، او وحی آسمانی را از فرشته‌ی وحی دریافت می‌کرد و از ویژگی‌های آن حضرت، اعتقاد به عصمت و پاک‌زادگی و خاتمیت ایشان است.

امامت از منظر ما:

هر تعریفی که درباره‌ی توحید و نبوت اعتقاد به آن لازم است، در مورد امامت هم واجب است، زیرا اعتقاد به امامت همان اعتقاد به توحید و نبوت است، زیرا پذیرش «امامت»، مستلزم عقیده‌ی درست درباره‌ی توحید و نبوت است، بنابراین انکار اصولی که در توحید لازم است باعث خارج شدن از دایره‌ی ایمان می‌شود و همین‌گونه است، انکار ضروریات در بحث امامت که موجب بیرون شدن از سپاه شیعیان می‌شود، زیرا انکار جزء از واجب، مساوی با انکار کل است، پس چرا بعضی از خصوصیات عصمت را که از معصوم با صحت روایت نقل شده است را

می‌پذیریم و بقیه را بدون حجت و برهان و منبع مؤثق ردّ می‌کنیم و فقط عقل خود را معیار قرار می‌دهیم!

آن‌گاه برای توجیه ضعف ادراک ما در این عرصه می‌گوییم: همین قدر که بدانیم امام معصوم است و اطاعت از او واجب، کفایت می‌کند؛ اگر این عقیده درست باشد پس چرا درباره‌ی توحید نمی‌گوییم که اعتقاد به وجود حق تعالی کافی است و نیازی به بقیه‌ی صفات خداوند متعال نیست؟ وقتی چنین دیدگاهی درباره‌ی توحید صحیح نیست در بحث امامت هم جایز نیست، آیا به این فراز دعا توجه نمی‌کنیم که عرض می‌شود: «اللهم انّی ادینک بدینهم و ولایتهم و الرّضی بما فضّلتهم به غیر منکر و لا مستکبر». (بحار الانوار: ۹/۸۶ ح ۸: در حدیث بحار به جای بدینهم، بطاعتهم، آمده است).

خدایا! من به دین و ولایت آن‌ها معتقدم و به هر فضیلتی که به ایشان عطا فرموده ای راضی و خرسندم، هیچ‌یک از فضیلت‌هایشان را انکار نمی‌کنم و غیر ممکن نمی‌دانم.

فضیلتی که در این فراز مطرح شده است، قدر مشترک نبوّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و ولایت اهل بیت (علیهم السلام) با پیامبران و اولیاء قبل از ایشان نیست بلکه امتیازی است که هیچ‌یک از انبیاء و اولیاء پیش از آن‌ها نداشتند، موهبت‌هایی الهی که دیدگان عقل و فهم از دیدن و درک آن‌ها بی‌فروغ و ناتوان می‌شوند، به همین سبب وقتی آیات مربوط به فضیلت اهل بیت (علیهم السلام) برای ما تلاوت می‌شود که نمی‌توانیم آن را هضم و درک کنیم، منکر می‌شویم و نمی‌پذیریم، در این حال با وجود اطاعت از گفتار آن‌ها، شک و تردید در عقیده‌ی ما نفوذ می‌کند بنابراین عبادت ما بدون معرفت و بصیرت می‌شود و اطاعت و عبادت بدون معرفت، گمراهی‌ست، و بدون اعتقاد موجب هلاکت، زیرا استکبار باعث انکار می‌شود و شخص منکر، ناراضی می‌شود و ناراضی، اطاعت نمی‌کند و آن‌که مطیع نمی‌شود، پیروی نمی‌کند و کسی که ولایت‌پذیر نباشد، دین ندارد و هرکس دین دار نباشد، کافر است، به همین خاطر انکار هر مورد از آنچه برای امام و امامت ضروری است موجب کفر می‌شود اگرچه حرفی از متن معتبر در شأن و رتبه‌ی آن‌ها باشد.

تعریف امامت:

مخالفان می‌گویند امامت به اعتقاد شما همان ریاست عمومی است. اما این خود بر چهار پایه استوار است: تقدّم، علم، قدرت، و حکم، بنابراین عدم هر یک از این ویژگی‌ها، باعث نقض تعریف و مصداق امامت می‌شود پس ریاست فراگیر امام بیانگر سبقت او بر همه‌ی مخلوقات و قدرت فرمانروایی و تصرف بر عالم و آدم از طرف خداوند به طور مطلق است.

امامت تقدّم دارد زیرا هدف نهایی در کمال اصول و فروع و امور معقول و مشروع ولایت است، امامت، تقدّم ذاتی و تأخّر حکمی دارد [خلقت نوری امامان معصوم، اولین پرتو آفرینش بوده‌اند اما به حکم خداوند در زمان مشخص ظهور کرده‌اند]، پس ولیّ مطلق همان انسان کاملی است که خداوند متعال خلعت جمال و کمال خویش را بر اندام موزون او پوشانده است و ظرف و مشیت و علم خود را قلب او قرار داده است، و ردای تصرف و فرمانروایی در عالم هستی بر دوش او افکنده است، او، امر الهی در جهان بشری است، خورشید جهان افروزی است که خداوند به واسطه‌ی او نور و زندگی را بر عالم و آدم می‌تاباند، نور و حرارتی که هم روشنگر است و هم سوزنده، عبارت «الحق مقاماتک و آیاتک و علاماتک، لا فرق بینها و بینک» (البحار: ۳۹۳/۹۵، و الانسان الکامل: ۱۲۸). بیانگر همین واقعیت است، حق همان مقامات و آیات و علامات توست، همان کسانی که هیچ فرقی با تو ندارند، ضمیر «ها» در «بینها» به ذات «ذوات» امامان بر می‌گردد که تجلی‌گاه صفات حق تعالی و جمال مطلق پروردگارند و در فراز «إلاّ انهم عبادک» (اقبال الاعمال: ۲۱۴/۳). که عرض می‌شود؛ تنها تفاوت و فرق، مقام الوهیت خداوند و عبودیت آنان است؛ ضمیر «هم» به اجساد مقدس و هیکل‌های معصوم و مطهر آنان بر می‌گردد که گیرنده‌ی فرمان الهی و پذیرای جمال نور قدسی هستند.

سبب فرق و نفی در این عبارت خود موجب اثبات تصرفات ربوبی برای آنان می‌شود زیرا صفات ازلی و ابدی ربوبیت که بر پایه عدل و حکمت به دور از هرگونه ظلم و بیهودگی است صاحب ولایت مطلقه هم از آن بهره‌مند است.

از آن جا که این خصوصیات کلی است و حکم کلی مانع شرکت غیر در این صفات نمی شود پس بر افراد کثیر با حقایق مختلف نیز اطلاق می شود.

صفات الهی از قبیل حکمت و عدل همگی ذاتی است اما صفات ولی همگی اکتسابی است که به تأیید خداوند به آن اوصاف متصف شده اند؛ عبارت «الا انهم عبادک» تأکید بر این حقیقت است، بنابراین عدل و حکمت الهی هرگز ولی جاهل و ظالم را انتخاب نمی کند، پس ولی مطلق می بایست دارای تقدّم، علم، تصرف، حکم، عصمت از خطا و ظلم باشد.

«ولی» تقدّم دارد زیرا حجت خداست و لازم است که حجت قبل و همراه و بعد از موجودات حاضر باشد.

«ولی» عالم است چون علم او باید بر عالم هستی احاطه داشته باشد و هیچ امری از گذشته و آینده از او مخفی نباشد در غیر این صورت نادان می شود و با دانا بودن وی منافات دارد.

روایتی که مفصل بن عمر از امام صادق (علیه السلام) نقل می کند، از علم امام به جزئیات پرده بر می دارد: «یا مفضل، إِنَّ الْعَالِمَ مَن يَعْلَمُ حَتَّى تَقْلِبَ جَنَاحَ الطَّيْرِ فِی الْهَوَاءِ، وَ مَنْ أَنْكَرَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ، وَ أَوْجِبَ لَأَوْلِيَّائِهِ الْجَهْلَ، وَ هُمْ حُلَمَاءُ عُلَمَاءٍ اِبْرَارٍ اتَّقِيَاءُ».

ای مفضل! دانشمند ما از بال زدن پرندگان در هوا آگاهی دارد، هرکس عرصه ای از علم ما را انکار کند به خداوند بر فراز عرش کافر شده است و برای اولیاء خداوند ادّعای جهل کرده است، اولیائی که دانشمندانی بردبار و نیکوکارانی پرهیزکارند.

زبیده ی ولی خداوند نیست که مسأله ای از او پرسند و او نتواند پاسخ دهد و یا از موضوعی سؤال کند که نمی داند، قرآن کریم به وسعت علم آنان اشاره می فرماید: «وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ» (توبه: ۱۰۵).

بگو به کار خود ادامه دهید که خداوند و پیامبرش و مومنان کارهای شما را می بینند.

منظور از «مؤمنون» ولی خداست این لفظ عام برای اولیاء تخصیص خورده

است و در این عطف بعد و فاصله‌ای نیست، هر امری که خداوند متعال از عالم غیب در این جهان ظاهر فرموده است قرآن به رؤیت خداوند و پیامبر و اولیاء نسبت می‌دهد و چه کسی از خداوند راست‌گوتر است.

در حدیث نبوی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) که فرمود: اَنْكَ تَسْمَعُ مَا اسْمَعُ، و تَرَى مَا أَرَى (تو می‌شنوی آنچه می‌شنوم و می‌بینی آنچه می‌بینم)، عبارت «تسمع ما اسمع» برای همه‌ی اوصیاء امکان‌پذیر است و جمله‌ی «تری ما أرى» به حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) اختصاص دارد.

در آیه‌ی ۲۹ سوره‌ی جاثیه: مَصْدَاقٌ «کتابنا» حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) است: «هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ» این کتاب ماست که به حق با شما سخن می‌گوید. و در کریمه‌ی: «وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ» (مومنون: ۶۲).

نزد ما کتابی است که به حق سخن می‌گوید. کتاب ناطق همان ولی خداوند است. و آیه‌ی: «وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا» (یونس: ۶۱). هر عملی که انجام می‌دهید ما شاهد هستیم.

بین خداوند و پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رازی نیست، چگونه چنین چیزی امکان دارد و حال آن‌که خداوند صاحب مقام اعلی و پیامبر اکرم در مقام ادنی‌ست؟ و بین خدا و پیامبر و ولی خدا هم سِزِی نیست، زیرا بین آن‌ها و خداوند متعال هیچ واسطه‌ای نیست نه در ازل و نه در حضرت حق، آن‌ها اولین پرتو آفرینش و برترین عالم بودند و کُلّ مخلوقات زیر مجموعه‌ی رفعت مقام آنان‌اند، بنابراین بالاتر بر پایین‌تر احاطه دارد و به خاطر این احاطه برآنچه از قلم در لوح غیب الهی جاری شده است آگاهی دارند. پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) به حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اطَّلَعَنِي عَلَى مَا شَاءَ مِنْ غَيْبِهِ وَحَيًّا وَتَنْزِيلًا وَاطَّلَعَكَ عَلَيْهِ الْهَامَا، وَأَنَّ اللَّهَ خَلَقَ مِنْ نَوْرِ قَلْبِكَ مَلَكًا فَوَكَّلَهُ بِاللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَلَا يَخْطُ هُنَاكَ غَيْبٌ إِلَّا وَانْتَ تَشْهَدُهُ». (در بحار: ۴/۲۶ ج: ۱ «أَنَا صَاحِبُ اللُّوْحِ الْمَحْفُوظِ الْهَمْنَى اللَّهُ عِلْمُ مَا فِيهِ».

خداوند با وحی و نزول فرشته آنچه می‌خواست مرا از غیب خود مطلع کرد و با الهام نیز تو را آگاه کرد، خداوند از نور قلبت فرشته‌ای آفرید و آن را موکَل لوح

محفوظ ساخت. بنابراین هر سطری که از علم غیب بر لوح محفوظ نوشته شود تو آن جا حاضری.

پیامبر و ولی هر دو از غیب باخبرند، پیامبر فقط به امر خداوند از غیب سخن می گوید زیرا فرستاده و مأمور حق است؛ «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ» (طه: ۱۱۴).

قبل از تمام شدن وحی برای خواندن قرآن شتاب نکن.

اما ولی در سخن گفتن از غیب، وابسته و مقید به قیدی نیست، حدیث نبوی مذکور علم ولی را به همه ی امور عالم تأیید می فرماید زیرا موکل و شاهد بر خطوط لوح محفوظ است و بر آن ولایت دارد بنابراین پر واضح است که نسبت به امور عالم هستی که زیر مجموعه ی عالم بالاست تسلط دارد، در حدیث فرمودند: «مَامِنًا إِمَامًا أَلَا وَهُوَ عَالِمٌ بِأَهْلِ زَمَانِهِ» (بحار الانوار: ۱۱۰/۴۸ ح ۱۵ با اندکی تفاوت).

همه ی امامان به اهل زمانه ی خود آگاهی دارند.

چشمه ی علم از آنان جاری می شود و به فرموده ی آنان سیر می کند و از آنها سخن می گوید، حقیقت قرآن نزد آنهاست و به سوی آنها بر می گردد، دینی که خداوند متعال برای پیامبران و فرشتگان خود برگزید از آنها و در مورد آنهاست. قرآن کریم به این واقعیت تصریح فرموده است: «وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» (یونس: ۶۱).

هیچ ذره ای در زمین و آسمان از پرودگارت پوشیده نیست هر امر کوچک تر و بزرگ تر از ذره در کتابی روشنگر ثبت است.

کتاب مبین نزد آنها و در مورد آنها و از آنهاست.

پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ اللُّوحَ، ثُمَّ خَلَقَ الْقَلَمَ، ثُمَّ اِشَارَالِي نَهْرِ فِي الْجَنَّةِ اَنْ اَجْمَدُ فَجَمْدٌ وَصَارَ مَدَادًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اَكْتُبْ. فَقَالَ: رَبِّي وَ مَا اَكْتُبُ؟ فَقَالَ: مَا كَانَ وَ مَا هُوَ كَائِنٌ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ». (بحار الانوار: ۳۶۱/۵۷-۳۶۸ ح ۵).

اولین مخلوقی که خداوند آفرید «لوح» بود، بعد از آن قلم را آفرید، آن گاه به

نهری در بهشت امر فرمود به مرکب تبدیل شود، پس به قلم فرمود بنویس. قلم گفت: پروردگارا چه بنویسیم؟ خداوند فرمود: آنچه بود و خواهد بود تا روز قیامت بنویس. در مقدرات لوح، مساله «بداء» یا نسخ شرط شده است: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ (رعد: ۳۹). خداوند آنچه را اراده کند محو می‌کند و هرچه را بخواهد نگه می‌دارد، «اصل کتاب» نزد خداوندست.

علم لوح از خداوند به پیامبر اکرم (ﷺ) و از ایشان به جانشینان پیامبر اکرم (ﷺ) تا پایان روزگار منتقل شد. مکتوبات لوح اگر مورد نیاز مخلوقات نباشد چه فایده‌ای دارد؟ و اگر به آن نیاز است چرا از مخلوقات مخفی شده است؟ حکمت ایجاب می‌کند که آنچه مفید است در دسترس باشد، این حقایق اگر پوشیده نباشد یا فقط خواص می‌دانند و یا همه از آن با خبراند.

اگر فقط عده‌ای خاص از آن اطلاع دارند، این خواص بندگان ویژه‌ی خداوند، همان اهل بیت پیامبر اکرمند و اگر عوام می‌دانند پس هرچه عموم مردم بدانند خواص بهتر از آن‌ها اطلاع دارند.

ابن ابی الحدید این حقیقت را نیکو سروده است:

عَلَامُ اسرار الغیوب و مَنْ له خُلِقَ الزَّمان و دَارَتِ اَافلاک
الجواهر النبوی لا اعماله ملق و لا توحیده اشراک

- او دانای اسرار نهفته است، روزگار به خاطر او خلق شد و افلاک بر محور او به گردش در آمدند.

- کسی که حقیقت نبوت است، اعمالش نابود و توحیدش آلوده به شرک نمی‌شود.

[نسبت دادن عجله در قرائت قرآن قبل از تمام شدن وحی به پیامبر اکرم (ﷺ) در ظاهر آیه با عظمت ایشان منافات دارد. توضیح آنکه مردم صدر اسلام به خاطر احاطه‌ی جهل و عصبیت در رفتار و محیط زندگی نمی‌توانستند علم پیامبر اکرم (ﷺ) را بدون واسطه‌ی وحی بپذیرند، عدم درک عظمت مقام رسالت چنان فراگیر بود که عده‌ای پیامبر اکرم (ﷺ) را بالحن بلند و به اسم از داخل کوچه صدا

می‌زدند، هر چند رسول اکرم (ﷺ) مردم را از ماجرای فرشته‌ی وحی با خبر کرده بود، اما گاهی آیات را ساخته‌ی خود آن حضرت و یا سلمان فارسی قلمداد می‌کردند.

بارها پیامبر اکرم (ﷺ) قبل و بعد از وحی به آمدن و رفتن فرشته‌ی وحی - جبرئیل امین - اشاره می‌فرمود که جبرئیل برایم از طرف خداوند متعال پیام آورد تا بدین وسیله وجود خداوند و دین و پیام آسمانی مورد تأکید قرار دهد.

فلسفه‌ی پاسخ ندادن پیامبر اکرم (ﷺ) به بعضی سؤالات و منتظر جواب ماندن از طریق وحی برای تثبیت همین نکته در اذهان مردم بود هر چند آن حضرت پاسخ سؤالات را می‌دانست.

براساس آیه‌ی: ﴿وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ (طه: ۱۱۴).

پیامبر اکرم (ﷺ) این آمادگی را داشته است که قبل از تمام شدن وحی، قرآن را برای مردم بخواند، سابقه‌ی علم آن حضرت به قرآن کریم مربوط به عالم انوار است. [خلقت نوری پیش از آفرینش وجودی].

بارها جبرئیل قرآن را برای پیامبر اکرم (ﷺ) تکرار می‌فرمود با این دو سبب، جایی برای نگرانی در مورد فراموش کردن آیات باقی نمی‌ماند.

اگر گفته شود پیامبر اکرم (ﷺ) اول آیه را قبل از تمام شدن آن و پایان یافتن سوره می‌خوانده است باید گفت: اگر چنین باشد، پیامبر اکرم (ﷺ) به آیاتی که جبرئیل آن را کامل می‌کرده توجه داشته است یا خیر؟

اگر متوجه بوده است نهی از شتاب در قرائت بی‌معناست و اگر بی‌توجه باشد که به ایشان نسبت ضایع کردن وحی و عدم درک بعضی آیات داده می‌شود که چنین ادعایی از شخص نادان مطرح می‌شود.

شیخ طبرسی در تفسیر آیه‌ی ۱۶ سوره‌ی قیامت می‌نویسد: ای پیامبر برای قرائت قرآن عجله نکن بلکه چندین بار تکرار کن تا در قلب مسلمانان نفوذ کند زیرا مردم با دلیل و برهان میانه‌ای ندارند، تمایل به شتاب باعث شد تا بیشتر مورد توجه و تکرار قرار گیرند.

پیشوای مفسران می‌گوید: ای پیامبر تو برای خواندن آیه‌ای که نازل نشده است شتاب داری زیرا به همه‌ی امور، علم کلی داری، اما به دانسته‌ی خود اکتفاء نکن و با صبر و گوش دادن به وحی، علم جدیدی را از خداوند دریافت کن، این آیه به این نکته نیز اشاره دارد که قرآن دونزول تدریجی و دفعی [یک‌باره] داشته است. (تفسیر المیزان: ۲۱۵/۱۴، طه: ۱۱۴).

علامه‌ی طباطبائی (قدس سره) نسبت این عجله به پیامبر اکرم (ﷺ) قبل از تمام شدن وحی را باطل می‌داند.

به نظر می‌رسد مراد آیه، امر به تکرار خواندن آیات همراه با تأنی و درنگ باشد تا مردم آیه را بفهمند و به آن عمل کنند.

ابن عباس در حدیثی طولانی از پیامبر اکرم (ﷺ) نقل می‌کند: ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی قال: وسألنی ربی فلم استطع أن أجیبه فوضع یدیه بین کتفی بلا تکلیف ولا تحدید، فوجدتُ بردها بین یدیی فأورثنی علم الاولین و الاخرین و علّمتنی علوماً شتی فعلم أخذ علی کتمانہ اذ علم، انه لا یقدر علی حملہ أحد غیری، و علم خیرنی فیہ، و علّمتنی القرآن، فکان جبریل (علیه السلام) یشکرنی به، و علم أمرنی بتبلیغه الی العام و الخاص من امتی.

و لقد عاجلت جبرئیل (علیه السلام) فی آیه نزل بها علی، فعاتبنی ربی و انزل علی (و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه و قل رب زدنی علماً) (المواهب اللدنیه: ۳۸۱/۲-۳۸۲ بحث الاسراء و المعراج، ولوامع انوار الکوکب الدری ۱/۱۸: با اندکی تفاوت).

پیامبر اکرم (ﷺ) بعد از خواندن «ثم دنی فتدلی فکان قاب قوسین أو أدنی» فرمود: در آن مقام پروردگارم از من سؤال کرد و من نتوانستم پاسخ دهم، خداوند متعال که مقید به حدود و کیفیتی نیست، بین شانه‌هایم دست گذاشت به طوری که خنکی اثر دست پروردگارم را بین سینه‌هایم احساس کردم، در آن جا علم اولین و آخرین امور را و علوم مختلف و متعددی به من تعلیم فرمود، علمی آموختم که از من پیمان گرفت آن را کتمان کنم زیرا هیچ‌کس جز من ظرفیت آن را ندارد و علمی که تعلیم آن به دیگران را به اختیار خودم گذاشت و علمی که مرا به آموزش آن به خاص و عام امتم مأمور فرمود.

در خواندن آیه‌ای که بر من نازل شد از جبرئیل جلو افتادم، به همین سبب مورد عتاب پروردگارم قرار گرفتم و این آیه نازل شد: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یقضی الیک وحیه و قل رب زدنی علما».

تأکید بر تعلیم و تبلیغ جبرئیل به همین علت است؛ علی‌رغم نص صریح قرآن بر نطق پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در راستای وحی الهی است «وحی یوحی» باز فردی مانند عمر و همفکران او در روز وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به تکذیب او پرداختند و گفتند: ان الرجل لیهجر: این مرد هذیان می‌گوید. اگر این تأکدها بر حقیقت وحی نبود چه می‌گفتند؟! [توضیحات مصحح کتاب، سید علی عاشور]

گذشته و آینده در علم امام:

خداوند سبحان هنگامی که اراده فرمود این عالم را خلق کند ابتدا لوح و قلم را آفرید و به قلم فرمود تا علم حق تعالی را در مورد مخلوقات بر لوح بنویسد، بلافاصله قلم شروع به نوشتن کرد و بعد از آن خشک شد: «جفّ القلم بما هو کائن، (بحار الانوار: ۴۸/۲۸ ح ۱۴). فرغ الله من حساب خلقه». قلم پس از نوشتن مقدرات و اتفاقات در بامداد آفرینش خشک شد و خداوند پیش از خلقت از حساب مخلوقات فارغ شد.

خداوند پیامبران را برای هدایت فرستاد و عقاید و شریعت مورد نیاز اهل هر زمانی را به آن‌ها وحی فرمود تا شناختی نسبی نسبت به خدا به دست آورند و به عبادت خداوند بپردازند تا این که مسبب آفرینش مخلوقات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) خاتم رسولان شد، بنابراین کسی که اول و آخر در این عرصه‌ی هستی است می‌بایست از گذشته و آینده باخبر باشد زیرا نقطه‌ی شروع و پایان اوست.

آنچه به انبیاء رسید و یا از آن‌ها مخفی ماند از مکتوبات لوح محفوظ است که همگی از قلم تقدیر بر لوح نقش بست و جملگی به استحضار پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از رهگذر وحی و الهام و مشاهده رسید، در والاترین مقام و عالی‌ترین خطاب ذات اقدس اله.

این معلومات بدون واسطه به وصی پیامبر اکرم علیه السلام، امیرالمومنین علیه السلام منتقل شد و سپس به عترت و جانشینان پاک آن حضرت، قرآن کریم می‌فرماید: ﴿وَمَا مِنْ غَائِيَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (نمل: ۷۵). تمام امور غیبی آسمان و زمین در کتابی روشن‌نگر ثبت است. و در حدیث نبوی آمده است: «اعطيتُ الفَ مفتاح من العلم يفتح كل مفتاح الف باب، يفضي كل باب الى الف عهد، وصار ذلك في آلاوصياء من بعدى الى آخر الدهر» (همان: ۱۶۰/۲۷ ح ۹ اصل حدیث طولانی است).

هزار کلید علم به من عطا شده است که هر کلید گشاینده‌ی هزار باب علم است، و هر باب به هزار عهد می‌رسد و همه‌ی این علوم و عهد‌ها به اوصیاء بعد از من تا پایان روزگار می‌رسد.

هرکس بعد از شنیدن شهادت حق و برهان روشن در مورد علم غیب امام، باز هم انکار کند، قرآن را تکذیب کرده است و به خدا کافر شده است و آتش جهنم برای مجازات کافی است.

به علم امام از مقدرات در سوره‌ی قدر اشاره شده است. «انا انزلناه فی ليله القدر» و آیه: ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (دخان: ۴).

خداوند متعال در شب قدر امور حق و باطل را برای یک سال، معین می‌فرماید، مبدأ و مشیت به خدا تعلق دارد، آنچه بخواهد با تقدیم و با تأخیر تحقق می‌بخشد از کوتاه و یا طولانی شدن عمر، کم یا زیاد شدن ثروت و امکانات، وقوع بلاها، مقدرات به روح الامین وحی می‌شود او امر خداوند را به پیامبر اکرم علیه السلام و بعد از ایشان به امامان معصوم ابلاغ می‌کند. و در این روزگار در شب قدر، امر پروردگار به امام زمان (عج) ابلاغ می‌شود و به امضای ایشان می‌رسد، و امام در مقدرات، اختیار تأخیر و تقدیم و کم و زیاد کردن دارد زیرا حکمش، حکم خدا و مقام خلافت الهی دارد هم مالک است و هم مملوک زیرا در میان آفریدگان مقام سیادت دارد و در برابر حق تعالی بنده‌ای است فروتن تا روزگار است، شب قدر پابرجاست و تا شب قدری هست حجت خداوند باقی است، مشیت و حکم ماندگار خداوند در شب قدر به او

منتهی می‌شود و این ارتباط ابدی‌ست، زیرا صاحب ولایت مطلقه هم وزن قرآن و موازی ماندگاری حکم رحمان است.

امام صادق (علیه السلام) به مفضل فرمود: «یا مفضل من زعم أن الامام من آل محمد يعزبُ عنه شيء من الامر المحتوم یعنی مما کتبَ الْقَلَمُ على اللوح، فقد کفر بما نزل على محمد، و لنشهد اعمالکم و لا يخفی علينا شيء من امرکم و إن اعمالکم لتعرض علينا». (أمالی المفید: ۱۹۶ مجلس ۲۳ و تفسیر قمی: ۲۷۷/۱).

ای مفضل هرکس گمان کند سطری از مکتوبات قلم تقدیر بر لوح محفوظ از امام معصوم (علیه السلام) از اهل بیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) پنهان می‌ماند، او به قرآنی که به حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) نازل شده است، کافر می‌شود، بدون تردید ما شاهد کارهایتان هستیم و هیچ امری از شما بر ما مخفی نمی‌ماند و اعمال شما بر ما عرضه می‌شود.

با ریاضت جسم، انوار روح پرتوافشانی می‌کند، اسرار و استعداد آن شکوفا و با عالم غیب مرتبط می‌شود. این حقیقت را فقط افراد جاهل و کودن منکر می‌شوند پس تو چگونه احاطه‌ی روح الارواح جان‌جانان را بر عالم غیب انکار می‌کنی؟ وقتی گفته می‌شود حضرت علی علم غیب می‌داند، و فضیلت هم به عالم بودن و سبقت داشتن در ایمان و عمل صالح است، در میان مردم چه کسی جز آل محمد (صلی الله علیه و آله) بیشتر و بهتر به کارهای بندگان آگاه است!؟

ارائه‌ی اعمال به اهل بیت علیهم السلام:

عده‌ای از شیعیان معتقدند که اعمال مردم به محضر پیامبر و ولی خدا عرضه می‌شود و برخی نیز چنین اعتقادی ندارند، و برخی عقیده دارند که عرض اعمال فقط به محضر ولی است و این امتیازی است که خداوند به صاحب ولایت عطا فرموده است و حتی گروهی می‌گویند ولی بر کارهای بندگان خدا نظارت دارد یعنی علاوه بر با خبر بودن از رفتار آن‌ها، شاهد نیز هست.

در توضیح باید گفت: که اعمال بندگان ابتدا به پیامبر و ولی عرضه می‌شود و

آنگاه به محضر پروردگار متعال برده می‌شود، اگر اطلاع ولی و یا نبی از اعمال بعد از ارائه و گزارش باشد در این صورت تفاوتی میان آن‌ها و دیگران نخواهد بود؟ با این شرایط چه بسا در میان مردم کسانی باشند که از آنان آگاه‌تر به امور مردم هستند. و اگر قبل از گزارش اعمال باخبرند پس عرضه‌ی کارها به محضر آنان چه معنی دارد؟

همین انتقاد به عرض اعمال به محضر پروردگار نیز وارد است، زیرا اگر اطلاع خداوند از اعمال بندگان بعد از گزارش فرشتگان باشد در این صورت مخلوق از خالق آگاه‌تر می‌شود و این محال است. زیرا خداوند به همه‌ی امور و احوال عالم و موجودات آگاه است و به آن‌ها احاطه دارد، مراقب و مواظب آن‌هاست و هیچ چیز در آسمان‌ها و زوایای زمین از محضر ربوبی مخفی نیست با این حال عرضه‌ی اعمال چه دلیلی دارد؟

در پاسخ گفته می‌شود که زیاد بودن مأموران و کارگزاران بر عظمت سلطان دلالت دارد، عرضه‌ی اعمال بر ولی برای اطاعت و تعظیم فرشتگان نسبت به اوست، هر امری که از آسمان نازل شود و یا از زمین به آسمان صعود کند بر ولی عرضه می‌شود تا ملائکه بدانند ولی، حجت خدا در اوامر الهی است و از فرمان او باید اطاعت شود؛ اطاعت از ولی خدا امری است که از ساکنان زمین و آسمان‌ها خواسته شده، اطاعتی همراه با محبت و خدمت، پاک و منزّه است خداوند متعال که اهل آسمان‌ها و زمین را به ولایت و اطاعت محمد ﷺ و خاندان او، امر فرموده است.

- امام رضا ﷺ در پاسخ مردی که از ایشان التماس دعا داشت فرمود: «أَوَلَسْتُ أَفْعَلُ؟ وَاللَّهِ إِنَّ أَعْمَالَكُمْ لَتُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ». (اصول کافی: ۲۱۹/۱)
عرض الاعمال علی النبی ﷺ (ح ۴).

آیا برای تو دعا نمی‌کنم؟ (حتماً برای شما دعا می‌کنم) به خدا سوگند که کارهای شما در هر شب و روز بر من عرضه می‌شود. امام صادق ﷺ فرمود: «تعرض الاعمال علی رسول الله ﷺ کل صباح».

هر صبح اعمال به محضر پیامبر خدا ﷺ عرضه می‌شود.

«بخاری» در «الادب المفرد» حدیث پیامبر اکرم ﷺ به نقل از ابوذر می‌نویسد: «عرضت علیّیّ اعمال امتی - حسننها و سیئها - فوجهت محاسن اعمالهم...» (الادب المفرد: ۸۰ ح ۲۳۱ باب اماطه آلاذی). کارهای اتمم خوب و بد به من عرضه می‌شود. کارهای خوب آنان را چنان یافتم که...

و در حدیثی دیگر فرمود: «حیاتی خیر لکم تحدثون و نحدث لکم و موتی خیر لکم تعرض علیّی اعمالکم» (المطالب العالیه: ۲۲/۴ ح ۳۸۵۳).

زندگی من برای شما پر خیر است، با من صحبت می‌کنید و من هم با شما صحبت می‌کنم و مرگ من هم برای شما خیر است زیرا کارهایتان به من عرضه می‌شود.

محمد بن سنان از امام صادق علیه السلام گفته است: «إِنَّ لَنَا مَعَ كُلِّ وَلِيٍّ أَدْنُ سَامِعِهِ وَ عَيْنِ نَظَرِهِ، وَ لِسَانٌ نَاطِقٌ». (البحار، ۹۵/۴۷ ح ۱۰۸ و: ۲۶۹/۲۶ ح ۶، اصل حدیث طولانی‌ست).

امام صادق علیه السلام فرمود: ما در کنار هر شیعه‌ای گوشی شنوا و چشمی بینا و زبانی گویا داریم. و در حدیثی دیگر فرموده است: (ما مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ إِلَّا وَ يَحْضُرُهُ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ فَإِذَا رَأَاهُمَا اسْتَبَشَرَ) هر مومنی در لحظه‌ی جان دادن حضرت محمد ﷺ و علی ﷺ را می‌بیند و شادمان می‌شود.

در میان محققان ایمان داشتن به حضور پیامبر اکرم ﷺ و حضرت علی ﷺ در هنگام مرگ از اصول اعتقادی‌ست، زیرا وقتی مومن می‌میرد «حق‌الیقین» را می‌بیند و به خدا و «حق‌الیقین» می‌رسد، و از آن‌جا که پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت علیهم السلام به امر خداوند در لحظه‌ی جان دادن بر بالین محضر حاضر می‌شوند، بین او و شیطان فاصله می‌اندازند تا بر آئین فطرت [اسلام] بمیرد و بدین‌گونه بهشتی شود.

در برابر این حدیث انتقاد می‌شود که اگر در یک لحظه هزاران تن در مکان‌های متعدد بمیرند حضور اولیا خدا در کنار آنان چگونه ممکن است؟

اعتقاد و اعتراف به این واقعیت ضروری‌ست زیرا وعده‌ی آن‌ها به پیروانشان حقیقی‌ست که در لحظه‌ی مرگ و سختی‌های آن به کمک شیعیان می‌آیند، غم و ناراحتی با قدم آنان به سرور تبدیل می‌شود و شیطان طرد، و به فرشتگان نسبت به قبض روح آسان توصیه می‌کنند؛ برای باور داشتن به چنین احادیثی نباید به وهم و خیال و عقل پای سست اعتناء شود که چگونه در یک آن واحد در مکان‌های مختلف برای اشخاص متعدد حاضر می‌شوند؛ چنین شک و تردیدهای شیطانی را با این آیه می‌توان رد کرد: «وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا» (کهف: ۴۵) خداوند بر هرکاری تواناست.

[عارف معروف، ابن عربی رؤیت پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) با روح و جسم مطهر آن حضرت را هم اکنون نیز ممکن می‌داند: (الحاوی للفتاوی: ۴۵۰/۲).

تاج‌الدین سبکی در پاسخ کسی که از او در مورد امکان دیدن قطب زمان (مراد عارفان) در مکان‌های مختلف در یک لحظه پرسیده بود گفت: انسان کامل هستی را پر می‌کند.

كالشمس فی كبد السماء وضوؤها یغشی البلاد مشارقا و مغاربا

(همان: ۴۵۲/۲).

— اولیاء مانند خورشیدند که در قلب آسمان قرار دارد و نورش همه‌ی سرزمین‌ها را از شرق و غرب روشن می‌کند.

سیوطی نیز به امکان دیدن پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در بیداری تصریح می‌کند (الرسائل العشره: ۱۸، و شرح الشمانل المحمدیه: ۲۴۶/۲).

در کتاب «الذخائر المحمدیه» می‌گوید همه‌ی اهل زمین در یک شب می‌توانند در خواب، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را ببینند. (الذخائر المحمدیه: ۱۴۶).

شیخ بدرالدین زرکشی در تأیید مشاهده‌ی پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در یک لحظه و در جاهای متعدد می‌گوید: آن حضرت چراغ درخشنده و آفتاب عالم تاب است که هم چون آفتاب، همه در سرزمین‌های متعدد و دور از هم آن را می‌بینند.

كَأَلْبَدْرِ مِنْ أَى نَوَاحِي جُثَّةٍ یهدی الی عینیک نوراً ثاقباً

- مانند قرص کامل ماه است که از هر ناحیه به او نگاه کنی پرتویی تابناک به چشمانت هدیه می‌کند. (المواهب اللدنیه: ۲۹۷/۲ خصائص رسول الله).

براساس روایت‌های متعدد از پیامبر اکرم ﷺ هرکس آن حضرت را ببیند در واقع آن حضرت را دیده است؛ «من رآنی فقد رآنی فأن الشیطان لا یتمثل مکانی لا یستطیع أن یتمثل بی - لا یتکون فی صورتی - لا یتشبه بی». (المواهب اللدنیه: ۲۹۳/۲ تا ۳۰۱).

آن که مرا ببیند مطمئن باشد که خودم را دیده است زیرا شیطان نمی‌تواند به صورت و تمثال من در آید.

و در حدیث دیگر فرموده است: (مَن رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظه) (المعجم الکبیر: ۲۹۷/۱۹ ح ۶۶۰).

هرکس مرا در خواب ببیند در بیداری مرا خواهد دید.

علماء در توضیح این حدیث می‌گویند: قطعاً مشاهده‌ی پیامبر اکرم ﷺ در دنیا مورد نظر است. (الذخائر المحمدیه: ۱۴۷).

امام رضا علیه السلام در حدیثی از پیامبر اکرم ﷺ فرموده‌اند: «من رآنی فی منامه فقد رآنی فان الشیطان لا یتمثل فی صورتی ولا فی صوره احد من اوصیائی». (کشف الغمه: ۳/۱۲۰ فضائل الرضا، والانوار النعمانیه: ۵۴/۴).

هرکس در خواب مرا ببیند به مشاهده‌ی خود اعتماد کند زیرا شیطان نمی‌تواند خود را شبیه من و یا مانند جانشینان من (اهل بیتم) کند.

قاضی ابوبکر ابن العربی می‌گوید: مشاهده‌ی پیامبر اکرم ﷺ با توصیفات معروف یک ادراک حقیقی است و دیدن آن حضرت با اوصاف دیگر درک تشبیهی است، زیرا زمین قادر به تغییر جسم پیامبران نیست، به همین سبب درک ذات کریم آنان حقیقی و درک اوصاف ایشان تمثیلی است. (المواهب اللدنیه: ۲۹۴/۲ خصائص النبی ﷺ، وارشاد الساری: ۵۰۲/۱۴ کتاب التعبير باب من رأى النبی ﷺ فی المنام).

«قسطلانی» در پاسخ کسانی که وجود یک جسم در مکان‌های متعدد در آن واحد را غیر ممکن می‌دانند می‌گوید: تعدد حضور در مکان‌های مختلف در زمان واحد

مربوط به صفات است نه ذات، ذات آن حضرت دیدنی است و صفات ایشان خیالی است، در فهم و درک، دیدن به چشم و نزدیک بودن مسافت، شرط نیست، آنچه مهم است وجود اوست تفاوتی ندارد که در زمین دفن شده باشد یا روی زمین باشد. (ارشاد الساری: ۵۰۳/۱۴ کتاب التعبير باب من رأى النبی ﷺ فی المنام).

امکان مشاهده‌ی پیامبر اکرم ﷺ و اهل بیت ﷺ از شرح حال بسیاری از دانشمندان گزارش شده است. (المواهب اللدنیه: ۲۹۷/۲-۳۰۱، و ینایع الموده: ۵۵۴-۵۵۱/۲، و کشف الغمّه: ۲۳۹/۱-۳۸۳، و الزام الناصب: ۳۴۰ تا ۴۲۷، و دلائل الاثمه: ۲۷۳ الی ۲۸۸ و ۲۹۴ الی ۳۲۰، معاجز المهدوی و من رآه، و اعلام الوری: ۳۹۶-۴۲۵، و ارشاد الساری: ۵۰۲/۱۴ و ۵۰۴، کتاب التعبير، باب من رأى النبی فی المنام).

شیخ مرسی ادعا می‌کند؛ اگر یک چشم به هم زدن پیامبر خدا ﷺ را نبینم خود را در زمره‌ی مسلمانان ندانم. (المواهب اللدنیه: ۳۰۰/۲ خصائص النبی ﷺ) در هر زمان و مکانی دیدن اهل بیت ﷺ امکان پذیرست زیرا زنده‌اند و در محضر پروردگار خویش متنعم، با حیاتی جسمانی و روحانی.

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «إِنَّ لِلشَّمْسِ وَجْهَیْنِ وَجْهَیْلِیْ اَهْلِ السَّمَاءِ وَوَجْهَیْلِیْ اَهْلِ الارضِ، فَالامام مع الخلق کلّهم لا یغیب عنهم ولا یحجبون عنه». (بحار الانوار: ۹/۲۷ ح ۲ و مشارق انوار الیقین: ۱۳۹).

خورشید، دو وجهی است با یک وجه به اهل آسمان پرتوافشانی می‌کند و با وجه دیگر به ساکنان زمین، امام نیز با همه‌ی مخلوقات معیت عامه دارد، همراه آنانست و هیچ مخلوقی از آن‌ها مخفی نیست.

امام صادق ﷺ فرمود: «الحجّه قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق» (کمال الدین: ۲۲۱/۱ باب ۲۲ ح ۵، و الانسان الكامل: ۸۷).

امام حجت خداست قبل از مخلوقات، همراه آنان و بعد از آن‌ها.

حضور امام در کنار مخلوقات:

«کجا که با تو نبودم، کجا که بی تو نشستم» (اوستا؛ مهرداد)

امامی که از احوال دوست داران خود آگاه‌ست، بدون شک از وضع دشمنان خویش هم باخبر است، برتر بر پایین تر دلالت دارد، کسی که دارای ولایت عامه است باید از همه چیز آگاه باشد، در غیر این صورت ساحت او مقید و محدود می‌شود، بنابراین برای ریاست و تدبیر هستی علم و احاطه به عالم و عالمیان لازم است تا ریاست مطلق او امکان‌پذیر باشد.

امام صادق فرمود: «إِنَّ اللَّهَ اثْنِي عَشَرَ أَلْفَ عَالَمٍ، كُلُّ عَالَمٍ أَكْبَرُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَأَنَا الْحَجَّةُ عَلَيْهِم».

خداوند دوازده هزار جهان دارد که هر کدام، از آسمان‌ها و زمین بزرگ‌تر است و من حجت خدا بر همه‌ی آن‌ها هستم.

امام، زمانی حجت خدا بر مردم است که آن‌ها را بشناسد و با آن‌ها باشد، در غیر این صورت، حجت نیست، او از احوال رعیت خود آگاه است زیرا چشم بینای خدا در میان بندگان اوست، نور حق است در میان خلق، شعاع وجودش بر همه‌ی بلاد و عباد پرتوافشانی می‌کند.

او حجاب خدا در عالم مخلوقات است، پیامبر اکرم ﷺ در مورد حضرت علی علیه السلام فرمود: «عَلِيٌّ لَا يَحْجُبُهُ عَنْ اللَّهِ حِجَابٌ» (بحار الانوار: ۹۶/۴۰ ح ۱۱۶).

هیچ حجابی بین علی و خداوند متعال نیست.

بلکه آن حضرت خود سرّ و حجاب خداست، امام نور الهی و سر ربّانی‌ست، تعلق امام به جسم و بدن عارضی‌ست. زمین به نور امام روشن می‌شود: «وَأَشْرَقَتْ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا» (الزمر: ۶۹) زمین به نور پروردگارش روشن می‌شود.

نور پروردگار امام است که تاریکی‌ها با نور او روشن می‌شود و سایر عالم از پرتوافشانی او تابناک.

همه‌ی دنیا در پیشگاه امام مانند سکه‌ای در کف دست انسان است که هر طور بخواهد آن را می‌گرداند.

در حدیث معصوم علیه السلام آمده است: «إِنَّ اللَّهَ يُعْطِي وَلِيَّهُ عَمُوداً مِنْ نُورٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ يَرَى فِيهِ سَائِرَ أَعْمَالِ الْعِبَادِ». (الهدایه الکبری: ۲۴۰ باب ۷ و بصائر الدرجات: ۴۳۵ ح ۳ باب انه یری ما بین المشرق والمغرب).

خداوند به ولیّ خود عمودی از نور می‌دهد که در آن کارهای بندگان خدا را می‌بیند. همان‌گونه که انسان خود را در آینه می‌بیند.

اسحاق بن عمار می‌گوید: نزد امام موسای کاظم (علیه السلام) بودم مردی از ناحیه‌ی خراسان آمد، به زبان خاصی با امام صحبت کرد و امام به همان زبان با او گفت و گو کرد، وقتی رفت به امام عرض کردم: سرورم! تاکنون این زبان را نشنیده بودم، امام فرمود: این زبان گروهی از چینی‌هاست، سرزمینی که مردم به چندین زبان صحبت می‌کنند، آن‌گاه به من فرمود: آیا از صحبت کردن من با او تعجب می‌کنی؟ گفتم: آری! فرمود: «سأریک ما هوأعجب، إن الامام یعلم منطق الطیر و منطق کل ذی روح، لا یخفی علی الامام شیء» (الانوار النعمانیة: ۳۳/۱، والهدایة الکبری: ۱۷۱ باب ۲).

امام زبان پرندگان و همه‌ی موجودات زنده را می‌داند، هیچ چیز از امام مخفی نیست.

امامان معصوم (علیهم السلام) در زندگی و مرگ، همه‌ی آفریدگان را مشاهده می‌کنند، و از ناحیه‌ی حق تعالی به همه‌ی مخلوقات موجود و مفقود آگاهی دارند.

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) از کنار قبری عبور کرد و اظهار تأسف فرمود وقتی از علّت آن پرسیدند، فرمود: «إِنَّ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ سُئِلَ عَنِّي فَأَمْسَكَ».

از صاحب این قبر در مورد من سؤال شد و او پاسخی نداد.

حضرت امیرالمومنین به کمیل که با آن حضرت در قبرستانی حرکت می‌کرد فرمود: «خَفَّفَ الْوُطَّ، يَا كَمِيلُ فَانْهَم يَسْمَعُونَ صَرِيرَ نَعَالِكَ».

کمیل آهسته گام بردار که آن‌ها صدای کفش‌هایت را می‌شنوند.

علم امام به جزئیات امور براساس گمان و تقلید نیست بلکه نتیجه‌ی احاطه‌ی آنسان به امور است، علم خداوند بر همه‌ی معلومات احاطه دارد و علم معصومین (علیهم السلام) در همه‌ی طبقات آسمان‌ها نافذ است، از آن‌جا که آسمان‌ها و زمین ملک حق تعالی است و به خاطر آنان آفریده شده‌اند، خداوند این ملک و گنجینه‌ی الهی را به اهل بیت سپرده است نه تنها کلید علم و غیب هستی نزد آنان است که ایشان خود کلیدهای غیب‌اند؛ «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ» (انعام: ۵۹).

کسی که از ولایت مطلقه بهره‌مند است خود کلید ولایت است؛ قرآن کریم این حقیقت را بیان فرموده است: ﴿صِرَاطُ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ (شوری: ۵۳). راه خداوند که آنچه در آسمان‌ها و زمین است به او تعلق دارد.

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: «صراط الله علی جعله الله امینه علی علم ما فی السموات و ما فی الارض، فهو امیره علی الخلاق و امینه علی الحقائق». (بحار الانوار: ۱۷۰/۲۵ ح ۳۸ با اندکی تفاوت).

راه خداوند، حضرت علی (علیه السلام) است که خداوند او را امانت دار علوم آسمان‌ها و زمین کرد، او فرمانروای خداوند بر آفریدگان و امین خداوند بر حقائق است.

اطلاق علم امام به احاطه‌ی مطلق آن‌ها وابسته است زیرا «وجه» خداوندند که از ناحیه‌ی آن‌ها مخلوقات متوجه‌ی آفریدگار خود می‌شوند. رابطه‌ی اتصال آسمان و زمین هستند؛ ﴿فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (بقره: ۱۱۵).

به هر طرف که رو کنید به سوی خدا توجه کرده‌اید [به هر طرف که رو کنید] که رو کنید و وی است و کوی او].

در پرتو آفتاب وجود آن حضرات چیزی پنهان نمی‌ماند، اسمای فوق نیکوی خداوندند که در همه چیز جاری هستند، نسبت به مخلوقات سمت مولایی دارند و معنایی و در برابر حق تعالی از مقام عبودیت و ولایت و خلافت بهره‌مند؛ ﴿إِلَّا مَنْ أَرْضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا﴾ (جن: ۲۷).

خداوند فقط پیامبری که انتخاب فرموده و مورد رضایت ذات اقدسش است را از علم غیب آگاه می‌سازد، و برای او از مقابل و پشت سرفرشتگان محافظ می‌گمارد. (ترجمه‌ی دکتر طاهره صفارزاده).

امام باقر فرمودند: «الرصد التعلّم من النبی» (۸۹/۳۶ ح ۱۶، اصل حدیث طولانی و به جای تعلّم، تعلیم است).

رصد؛ آموزشی از ناحیه‌ی پیامبر است، «من بین یدیه» یعنی الهام غیبی در قلب پیامبر تا بداند رسالت خدای خود را به جامعه‌ی هدف رسانده است و احاطه به

علم گذشته و آینده تا روز قیامت به او داده شده است. ﴿وَأَخْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا﴾ (جن: ۲۸).

تعداد هر چیزی را شمرده است. به گونه ای که هر انسانی را به اسم و نسب می شناسد، می داند که هرکس به چه مرگی از دنیا می رود، و سرانجام او بهشت است یا جهنم.

اگر حضرت ابراهیم قادر به دیدن ملکوت آسمان‌ها و زمین شد در آینده‌ی مقام ولایت به آن رسید. یعنی ابتدا: ﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ (بقره: ۱۲۴) و آن‌گاه: ﴿وَكَذَٰلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (انعام: ۷۵).

صاحب نبوت به سبب وحی از دیدن ملکوت محجوب است اما برای صاحب ولایت حجاب و مانعی نیست، بنابراین نبی منتظر وحی از غیب می ماند اما ولی در غیب نظر می کند، امتیاز ولی نسبت به نبی فقط منحصر به این نمی شود بلکه در سایر مقام‌ها شاگرد ولی می شود، در رتبه‌ی پایین تر از او قرار می گیرد و از ولی کسب فیض می کند و از علم او مدد می گیرد تا آن‌جا که گاهی ولی از نبی زمان خود تبعیت می کند اما امتیازاتی دارد که نبی او فاقد آن است؛ داستان ملاقات حضرت موسی و خضر بیانگر همین واقعیت است. در حدیث معصوم آمده است: «وَلَقَدْ نَظَرْتُ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَمَا غَابَ عَنِّي شَيْءٌ مِّمَّا كَانَ قَبْلِي، وَلَا شَيْءٌ مِّمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدِي» (بحار الانوار: ۱۴۱/۲۶ ح ۱۴ در امالی شیخ مفید با اندکی تفاوت مذکور است).

به باطن آسمان‌ها و زمین نگاه کردم، چیزی ندیدم که پیش از این از من مخفی مانده بود و نه امری از آینده که قبلاً نمی دانستم.

به عبارت دیگر نظر کردن به ملکوت آسمان‌ها و زمین به علم امام از گذشته و آینده نمی افزاید. زیرا ولی مطلق اگر مطلبی نداند نسبت به عرصه‌ی ولایت خود جاهل می شود و اگر مطلبی را یاد بگیرد که قبلاً نمی دانسته بنابراین زمانی جاهل و لحظه‌ای عالم می شود، و با این وضع ولایت و عصمت با جهل باقی نمی ماند و خداوند متعال هرگز به انسان جاهل ولایت نمی دهد، پس لازمه‌ی ولایت احاطه‌ی علمی به همه‌ی امور و اشیاء است.

ابن ابی الحدید در مدح امیرالمومنین می‌گوید:

و ذُو معجزات آلباهرات أقلها الظهور علی مستودعات السرائر
- او معجزات روشن و فراوانی دارد که کمترین آن‌ها اطلاع از اسرار و رازهای
عالم است. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «أنا الهادی بالولاية» (بهار الانوار:
۱۵۳/۲۶ ح ۴۱ با اندکی تفاوت). من با قدرت ولایت، خلق را هدایت می‌کنم.

امام؛ غیب‌نویس الهی، و گنجینه‌دار غیب خداوند در آسمان‌ها و زمین است،
اسرار نبوت به او رسیده است، هدایت خلق از جانب خداوند متعال به او واگذار
شده است، حکم ولایت او در همه چیز جاری می‌شود و هر علمی که به پیامبر عطا
شده است نزد او و از ناحیه‌ی او و با اوست، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «انت منی و
أنا معک سِرّی و علانیّتی، و انت روحی التّی بین جنّبی، لحکم لحمی، و دَمک دمی، و
ما أفرغ جبرائیل فی صدری حرفاً إلّا و قد افرغته فی جوفک». (نفحات الازهار: ۳۱۶/۴)
و فی لفظ عن رسول الله صلی الله علیه و آله: «معاشر الناس ما من علم إلّا علّمنیه ربّی و انا علّمته
علیا» (تفسیر نور الثقلین: ۳۷۹/۴ و مناقب ابن المغازلی: ۵۰ ح ۷۳).

علی! تو از من هستی و من با تو هستم، تو باطن و ظاهر منی، تو جان و قلب در
سینه‌ام هستی، گوشت و خون تو، گوشت و خون من است، هر حرفی که جبرئیل در
قلبم گذاشت آن را در سینه‌ی تو گذاشتم.

ای مردم خداوند همه‌ی علوم را به من تعلیم داد و من همه‌ی آن‌ها را به علی
آموختم.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این حدیث، تشریف و تعظیم و تفضیل و تقدیم حضرت
علی را به صراحت بیان فرموده است، نور و روح و طینت حضرت علی علیه السلام از
پیامبر خداست در ظاهر و باطن از وجود پیامبر است، تفاوت آن فقط در «نبوت»
است، امیرالمومنین آیات و مقامات و کلمات جامعه پروردگار است، نورهای
روشنگر الهی است که سخن، از ذکر اسرار معرفت او ناتوان و چشم‌ها از دیدن برق
انوار او کم‌توان، او سرّرحمانی و رحیمی خداوند است، کسی این حقایق را تأیید
می‌کند که از بخت باشکوهی برخوردار باشد.

انکار علم غیب امام برابر با انکار امامت است و منکر امامت از انکار آیات محکم الهی و نبوت پیامبران پروایی ندارد، و این انکار گاهی به انکار خدا منجر می‌شود.

حضور اهل بیت در لحظه‌ی جان دادن انسان‌ها:

حضرت علی (علیه السلام) به حارث همدانی فرمود: «لَوْ قَدْ بَلَغَتْ نَفْسُكَ التَّرَاقِي لَتَرَانِي حَيْثُ تَحِبُّ» (بحار الانوار: ۱۷۹/۶ ح ۷، و بشاره المصطفی: ۵ ح ۴ و رسائل المرتضی: ۱۳۳/۳).

اگر جان به لبث برسد مرا می‌بینی هر جا که باشی!

و به اصبع بن نباته در مورد علم امام به احوال بعد از مرگ انسان‌ها فرمود: «يَا اصْبِعُ إِنَّ فِي هَذَا الظَّهْرِ ارواح كل مؤمن و مؤمنه، فلو كشف لك ما كشف لي لرَأَيْتَهُمْ خَلْقًا يتحدَثون على منابر من نور». در وادی نجف ارواح همه مومنان حضور دارند، اگر آنچه می‌بینم برای تو قابل مشاهده شود جمعیتی را می‌بینی که بر مبنرهایی از نور با هم صحبت می‌کنند.

امامی که به احوال زندگان علم دارد لازم است که نسبت به احوال مردگان هم آگاهی داشته باشد زیرا همان علمی که در مورد زندگان به او عطا شده است او را به دنیای بعد از مرگ نیز رهنمون می‌کند؛ «قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ» (ق: ۴).

از آنچه زمین از جسد آن‌ها می‌کاهد با خبریم و کتاب ثبت و حفظ اتفاقات نزد ماست. «کتاب حفیظ» ولی خداست که از علم آن بهره‌مند است، لوح محفوظ، شامل علم غیب مکتوب خداوند است و «لوح حفیظ» علم غیب حق تعالی به ولی خود در زمین است، ولی، حافظ قرآن و به تأویل و کیفیت نزول آن داناست، بنابراین در حقیقت، لوح محفوظ، همان ولی خداست. محدود کردن علم امام به امور خاص باعث رخنه در اعتقاد انسان می‌شود زیرا محدودیت در علم امام سبب استناد جهل به امام می‌شود.

توضیحات:

[قال الامام الصادق عليه السلام]: «إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُ أَحَدِكُمْ هَذِهِ قِيلَ لَهُ: أَمَّا مَا كُنْتَ تَخْزَنُ مِنْ هَمِّ الدُّنْيَا وَحُزْنِهَا فَقَدْ أَمَنْتَ مِنْهُ وَيَقَالُ لَهُ: أَمَّا مَكَرُ رَسُولِ اللَّهِ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ عليها السلام» (بحار الانوار: ۱۸۴/۶۰ ح ۱۷، والكافي: ۱۳۴/۳ ح ۱۰). هنگامی که جانتان به این جا (سینه) می‌رسد به شما گفته می‌شود، آیا تو نبودی که از غم و رنج دنیا ناراحت می‌شدی، اکنون آسوده‌خاطر باش که در مقابلهت پیامبر خدا و حضرت علی و حضرت فاطمه عليها السلام است.

حضرت علی عليه السلام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَفَارِقُ رُوحَ جَسَدٍ صَاحِبِهَا حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِ الْجَنَّةِ أَوْ مِنْ شَجَرِ الرَّقُومِ، وَ حَتَّى يَرَى مَلِكَ الْمَوْتِ وَ يَرَانِي وَ يَرَى عَلِيًّا وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ، فَإِنْ كَانَ يَحِبُّنَا قُلْتُ يَا مَلِكَ الْمَوْتِ إِرْفَقْ بِهِ فَانْهَ كَانِ يَحِبُّنِي وَ أَهْلَ بَيْتِي. وَ إِنْ كَانَ يَبْغُضُنِي وَ يَبْغُضُ أَهْلَ بَيْتِي قُلْتُ، يَا مَلِكَ الْمَوْتِ أَشَدِّدْ عَلَيْهِ فَانْه كَانِ يَبْغُضُنِي وَ يَبْغُضُ أَهْلَ بَيْتِي، لَا يَحِبُّنَا إِلَّا مُؤْمِنٌ وَ لَا يَبْغُضُنَا إِلَّا مُنَافِقٌ شَقِيٌّ». (اهل البيت، توفیق ابو علم: ۶۸-۶۹ الباب الثانی، و بشاره المصطفی: ج ۷ با اندکی تفاوت).

سوگند به خدایی که جانم در دست اوست روح از قالب جسد جدا نمی‌شود مگر آن که از میوه‌ی بهشت و یا درخت «زقوم» می‌خورد، او در آن لحظه فرشته‌ی مرگ، من، علی، فاطمه، حسن و حسین عليهم السلام را می‌بیند، اگر از دوست داران ما باشد به فرشته‌ی مرگ می‌گویم با مهر و عطوفت او را قبض روح کن زیرا او از دوستان من و اهل بیت من است و اگر از من و اهل بیت نفرت داشته باشد به فرشته‌ی مرگ می‌گویم: به سختی او را قبض روح کن که از دشمنان من و اهل بیت است، بدانید که فقط مؤمن دوست‌دار ماست و تنها منافق بدبخت دشمن ما می‌شود.

اسماء بنت عمیس از همسران حضرت علی می‌گوید: هنگامی که حضرت علی عليه السلام از ضربه‌ی ابن ملجم (ملعون) مجروح شده بود در کنار بستر آن حضرت بودیم که ناگاه حضرت امیر ناله‌ای کرد و بیهوش شد، وقتی بیدار شد گفت: «مرحبا الحمد لله الذی صَدَّقْنَا وَعَدَهُ، وَ أَوْرَثَنَا الْجَنَّةَ».

خوش آمدید، خوش آمدید ستایش و سپاس مخصوص خداوند است که به وعده خود در مورد ما تحقق بخشید و بهشت را به ما عطا فرمود. از امیرالمومنین سؤال شد چه می‌بینید؟

فرمود: «هَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَخِي جَعْفَرٌ وَعَمِّي حَمْزَةُ وَأَبْوَابُ السَّمَاءِ مَفْتُوحَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ يَنْزِلُونَ يُسَلِّمُونَ عَلَيَّ وَيُسَبِّحُونَنِي. وَهَذِهِ فَاطِمَةُ عَلِيٍّ قَدْ طَافَ بِهَا وَصَائِفُهَا مِنَ الْحُورِ، وَهَذِهِ مَنَازِلِي فِي الْجَنَّةِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ». (ربیع الابرار: ۲۰۸/۴ باب الموت وما يتصل به من ذكر القبر والنفس).

این رسول خدا ﷺ و برادرم جعفر و عموی حمزه است، درهای آسمان گشوده شده و فرشتگان می‌آیند و به من سلام می‌کنند و به من بشارت می‌دهند و این فاطمه علیها السلام است که در جمع حورالعین قرار دارد و این‌ها، قصرهای من در بهشت است، مومنان برای رسیدن به چنین مقامی تلاش کنند.

فضل بن یسار از امام باقر و امام صادق علیهما السلام روایت می‌کند: حرام علی روح آن تفارق جسدها حتی تری الخمسة: محمداً و علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً. (کشف الغمہ: ۴۰/۲ مناقب امیرالمومنین).

در لحظه‌ی جدایی روح از بدن حتماً پنج تن آل عبا؛ حضرات محمد، علی، فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را می‌بینید.

ابن اعثم می‌گوید: زمانی که معاویه از مکه به شام برگشت، بیماریش بدتر شد، در آن حالت چیزهایی می‌دید که دوست نداشت، زیاد آب می‌خورد اما سیراب نمی‌شد، گاه یک روز یا دو روز بیهوش می‌شد، وقتی بیدار می‌شد با صدای بلند می‌گفت: ای پسر ابوطالب من با تو چه کار دارم؟ اگر مجازاتم کنی به خاطر گناهانم است و اگر مرا ببخشی تو آمرزنده و مهربانی. (الفتوح: ابن اعثم: ۶۱/۲).

سلیم در کلامی طولانی از پشیمانی خلیفه‌ی اول و دوم در لحظه‌ی مرگ می‌گوید:

وقتی ابوبکر در حال احتضار بود، عمر به او گفت: ای خلیفه‌ی رسول خدا چرا فریاد و ناله می‌کنی؟

ابوبکر گفت: این رسول خدا ﷺ و علی بن ابی طالب است که به من وعده‌ی جهنم می‌دهند، عهدنامه‌ای که در کعبه بسته‌اند همراه اوست، پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید:

من به پیمان خود با علی وفا کردم و او را یاری دادم همان علی که ولی خداست، جایگاه تو و رفیقت در پایین‌ترین طبقات جهنم است. (ارشاد القلوب: ۳۹۲/۲ خبر وفاه ابی‌ابکر و معاذ)

نخله دختر عبدالله می‌گوید: سه روز بعد از کشته شدن و دار زدن زید فرزند امام سجاد در حالت مکاشفه بین خواب و بیداری دیدم، گروهی از زنان بالباس‌های زیبا از آسمان در کنار پایه‌ی دار زید پایین آمدند، آن‌گاه در ماتم زید به نوحه‌سرایی و گریه پرداختند.

بانویی با جامه‌ای سبزرنگ و نورانی جلو آمد تا به آن زن‌ها رسید، سپس خطاب به جسد زید فرمود: ای زید تو را کشتند. ای زید! تو را دار زدند. ای زید! شفاعت جدت ﷺ در روز قیامت شامل آن‌ها نمی‌شود.

نخله می‌گوید: از خانمی در آن جمع پرسیدم: این بانوی با عظمت کیست؟ همگی گفتند: این فاطمه دختر رسول خداست. (فتوح؛ ابن الاثم: ۲۹۵/۳).

قدرت تکوینی اهل بیت علیهم السلام:

قدرت ولایت مطلقه مانند علمش که به همه‌ی معلومات احاطه دارد، نامحدود است، زیرا قلب ولی، مکان مشیت پروردگار بلند مرتبه است و زبانش منبع حکمت حق تعالی، آنچه خدا بخواهد انجام می‌دهد و فعل خدا اراده‌ی اوست.

حکم ولایت ازلی و ابدی است زیرا علم یقین و حق‌الیقین با ولایت حاصل می‌شود، این حکم منسوخ نمی‌شود، تغییر نمی‌کند و با گذشت زمان تبدیل نمی‌شود، و با نسخ شریعت و ادیان گذشته منسوخ نمی‌گردد زیرا خاتم موجودات است، از هستی و مکان در آفرینش گوی سبقت ربوده است، عهد پذیرش ولایت در ازل از مخلوقات گرفته شده است، نگین ولایت دست به دست از یک ولی به ولی

دیگر رسیده است، در عالم اسماء پیش از آفرینش آسمان‌ها و زمین، خداوند متعال عهد ولایت را گرفته است، ختم و کمال دین است، و هنگام وزن اعمال صاحب ولایت حاکم است، در آن روز وای بر تکذیب کنندگان ولایت، از امامان باقر و صادق علیهما السلام روایت شده است:

سبحان من خلق السموات والارضین، و ماسکن فی اللیل والنهار بمحمد و آل محمد علیهم السلام. پاک و منزّه است آفریدگار آسمان‌ها و زمین و موجودات روز آرام و شب خواب را به یمن وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و آل او آفرید.

دنیا ملک آل محمد (ص):

این کلام حجت خداست و کلام «حجت» خود حجت است بنابراین در حدیث «الدنیا ملک لال محمد»، «ل»، لام تملیک و تخصیص است، زیرا کسی که دنیا به خاطر او آفریده شده است، در این سرا و آن سرا، ملک اوست، دنیا برای آن‌ها آفریده شده است و به آن‌ها سپرده‌اند، در این حدیث صریحاً فرموده‌اند، دنیا و آخرت بدون شراکت و رقابت به آن‌ها تعلق دارد، و این محدود به حکم و حکومت دنیا و آخرت نمی‌شود. رقیب و شریک ندارند چون همه‌ی آفریدگان عبید و مطیع آنان‌اند و آن‌ها سرور و پیشگام‌اند، پاک و منزّه است آن‌که اهل آسمان‌ها و زمین را به اضاعت از ولایت محمد و آل او علیهم السلام فرا خواند.

همه‌ی مخلوقات فرمانبردار ایشان و خودشان بندگان و نمایندگان خدا در مملکت اویند، از خاصان حق و خزانه‌دار غیب او و عامل بقای حیات مخلوقاتند، عقیده‌ای برخلاف این نظر به تکذیب معصوم و کفر می‌انجامد.

زیرا تکذیب آنچه تصدیقش در دین واجب است موجب انکار وحی الهی می‌شود؛ قرآن کریم و عترت نبی اکرم صلی الله علیه و آله؛ دو رشته‌ی متصل به یکدیگرند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: «خَلَفْتُ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ؛ کِتَابَ اللَّهِ وَ عِترَتِی اهل بیتی، اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضَلُّوا، اَنْبِیَانِی اللطیف الخیر اَنْهَمَا لَنْ یَفْتَرِقَا حتی یردَا علی الحوض».

من دو چیز گران‌بها در میان شما می‌گذارم؛ کتاب خدا و اهل بیت، اگر پیوسته

ارتباط خود را با این دو حفظ کنید هرگز همراه نمی شوید، خداوند آگاه و دانای نهان به من فرمود: که این دو «کتاب خدا و عترت نبی ﷺ» از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض کوثر هر دو به من ملحق شوند.

بعد از پیامبر اکرم ﷺ این دو میراث گرانمایه را از هم جدا و آواره کردند، کتاب خدا، فضیلت امامان و لزوم اطاعت از آن‌ها را برای مردم بیان می‌کند و عترت به حقانیت کتاب خدا گواهی می‌دهد، اما حقایق کتاب خدا را پشت سر انداختند و به دستورات آن بی‌اعتنایی کردند، و به تحریف معنایی آن پرداختند و عترت و وابستگان آن‌ها را تبعید و زندانی و آواره کردند و عده‌ای را به شهادت رساندند، بنابراین در حق هر دو میراث جفا شد، امت به هر دو پناه نبردند و از هر دو هدایتی نجستند. در قیامت در محضر رسول اکرم هر دو از بی‌وفایی و جفای امت شکایت می‌کنند.

تصدیق هر امری در مورد کتاب خداوند برای اهل بیت پیامبر اکرم ﷺ نیز ضروری است، علم همه چیز در کتاب حق تعالی است، هر چیزی در قرآن مطرح شده است، این علم و بیان جامع که در مورد قرآن آمده است برای عترت نبی اکرم ﷺ اثبات می‌شود زیرا کتاب گویای حقند و شارحان قرآن کریم و رازدار غیب الهی، در شرف و لزوم اطاعت از ایشان مساوی با اطاعت از قرآن کریم است. پیامبر اکرم ﷺ هیچ‌یک از این دو را بر دیگری ترجیح نمی‌دهد و از هم جدا نمی‌کند.

هرکس به همه‌ی آیات خدا در قرآن کریم ایمان داشته باشد اما حرفی از آن را انکار کند، از دایره‌ی ایمان خارج می‌شود زیرا اصل در اعتقاد یا ایمان به کل آن است یا انکار کل که در این صورت انکار کل باعث کفر می‌شود و تصدیق کل مساوی با ایمان می‌شود.

(منابع حدیث پیامبر اکرم ﷺ): «انی تارک فیکم الثقلین خلیفتین کتاب الله حبل ممدود ما بین السماء الی الارض و عترتی اهل بیتی، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؛ من در میان شما دو میراث ارزشمند باقی می‌گذارم، کتاب خدا که رشته‌ی

اتصال آسمان وزمین است و اهل بیت، این دوهرگز از هم جدا نمی‌شوند تا درکنار حوض کوثر به من ملحق شوند. (مسند احمد: ۱۸۱/۵-۱۸۲-۱۸۹ و ۳۶۷/۴ ط. م و ۴۹۲/۵ ح ۱۸۷۸۰ و ۲۳۲/۶-۲۴۴ ح ۲۱۰۶۸-۲۱۱۴۵ ط. ب، و بحار الانوار: ۱۰۷/۲۳ و فضائل الصحابه: احمد: ۵۸۵/۲-۶۰۲-۵۷۲ ح ۹۹۰-۱۰۳۲-۹۶۸-۷۸۶، مجمع الزوائد: ۱۷۰/۱ ط. مصر و بغیه الرائد فی تحقیق مجمع الزوائد: ۴۱۳ ح ۷۸۴؛ ابن ثابت، و نزل الابرار: ۳۲ و ۵۲ باب اول به نقل از زید و حذیفه بن اسید، و المعجم الاوسط: ۲۶۲/۴-۳۲۸ ح ۳۴۶۳-۳۵۶۶ از ابی سعید، و البیان و التعریف فی اسباب ورود الحديث: ۳۷۰/۴ ح ۴۳۷ از زید، و مشارق الانوار: ۱۰۹ فصل ششم از باب سوم، و تلخیص المتشابه: ۶۲/۱ شماره ۷۸ از ابی سعید و ۶۹۰/۲ ح ۱۱۵۰، و اخبار قزوین: ۴۶۵/۳، و السنن الکبری اثر بیهقی: ۱۴۸/۲ و: ۳۰/۷، و المطالب العالیه: ۶۵/۴ ح ۳۹۷۲، و امالی: شجری: ۱۴۳/۱-۱۴۹-۱۵۲-۱۵۴ و ۱۱۵ و ۴۱۵، و مسند بزار: ۸۹/۳ ح ۸۶۴ و حلیه الاولیا ۶۴/۹، و تاریخ بغداد: ۴۴۳/۸ شرح حال زید بن الحسن قرشی، و اهل البیت فی المکتبه العربیه: ۲۸۰، و مسند شمس الاخبار: ۱۲۶/۱ ابوسعید، و المعرفه و التاريخ: ۵۳۶/۱ تا ۵۳۸، و مسند ابویعلی: ۲۹۷/۲ ح ۱۰۲۱، و المنتخب از مسند عبد بن حمید: ۱۰۸ ح ۲۴۰ از زید بن ثابت و ۱۱۴ ح ۲۶۵ از زید بن ارقم، و مشکاه المصابیح: ۱۷۳۵/۳-۱۷۳۲ ح ۶۱۴۴-۶۱۳۱-۶۱۴۳ باب فضائل از زید و جابر، مصابیح السنه: ۱۸۵/۴-۱۸۹ ح ۴۸۱۵-۴۸۱۶.

و المصنف: ابن ابی شیبہ: ۳۱۳/۶-۳۷۱ ح ۳۱۶۷۰-۳۲۰۷۷ و ۴۱۱/۷ ح ۳۶۹۴۲، و صحیح مسلم: ۱۷۶/۱۵ ح ۶۱۷۸ ط. بیروت، و ۱۲۲/۷ ط. مصر، کتاب الفضائل، - فضائل علی ح ۱۲، و اسد الغابه: ۱۲/۲ زندگی‌نامه‌ی امام حسن (علیه السلام) ۷، و ج ۳: ۱۴۷ شرح حال عبدالله بن حنطب و ۹۲ زندگی‌نامه‌ی عامر بن لبلی، و تحفه الاشراف: ۲۷۸/۲ ح ۲۶۱۵، و جلاء الافهام: ۱۲۱ الفصل الرابع - معنی الال، و تفسیر المحرر الوجیز، ۳۶/۱ المقدمه و الطبقات الکبری ۲: ۱۵۰ نزدیکان رسول خدا، و مستدرک الصحیحین: ۱۰۹: ۳-۵۳۳، و معرفه الصحابه، و صحیح الترمذی ۵: ۶۶۳-۶۶۲، و المناقب ح ۳۷۸۶ و ۳۵۱ باب التفسیر ط. مصر - دار الحديث، و خصائص النسائی: ۸۵ و المعجم الکبیر: طبرانی: ۳: ۶۵-۶۶-۶۷، و العقد الفرید ۴: ۵۳، و الخطب: خطبه الرسول فی حجه الوداع، و الدرر المثلث ۲: ۶۰ مربوط به آیه «واعتصموا

بجبل الله» آل عمران ۱۰۳ و ج ۶: ۷-۳۰۶، و تفسیر الرازی ۱۶۲۸، و تاریخ یعقوبی ۲: ۲۱۲ باب خلافت علی ۷، و کنز العمال: ۱/ ۱۷۲ ح ۸۷۰ و ۳۷۹ ح ۱۶۵۰ و ۳۸۴ ح ۱۶۶۷ باب الاعتصام و السنه، و بحار الانوار: ۳۶-۳۳۱-۳۳۸-۳۷۳، و کفایه الاثر: ۸۷-۱۲۸-۹۱-۱۳۷-۱۶۳-۲۶۱.

ولایت مطلق و مقید:

ملک و تملک و حکم و تحکّم و ولایت و تولیت یا بدون محدودیت است یا محدود، خداوند رحمان و رحیم که مالک یوم الدین است و جز او معبودی نیست و کل عالم، ملک و مملوک اوست همو پروردگاریست که سوره‌ی فاتحه باحمد و ذکر صفات او شروع و با تضرّع به آستانش تمام می‌شود، حاکم روز جزا به امر خداوند متعال و رسول اکرم (ﷺ) امیرالمومنین است زیرا ولایتش همان رشته‌ی متصل بین آسمان و زمین و پیمان ازلی و ابدی آفریدگار از همه‌ی مخلوقات است، ولایت علی (علیه السلام) همان‌طور که در سر تا سر ملک ساریست در آفاق ملکوت نیز جاریست، ولایت او حبل المتین و عُرْوَةُ الْوُثْقَى الهی است که گسسته نمی‌شود و آن که به او متصل شود، سقوط نمی‌کند؛ ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾ (بقره: ۲۵۶).

علی بن ابراهیم در تفسیر آیه‌ی: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ﴾ (تین: ۸).

- آیا خداوند بهترین داوران نیست؟ می‌گوید: امیرالمومنین، أَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ است مالک و حاکم و والی روز جزا حضرت علی (علیه السلام) است که در مورد امر خدا و پیامبر از مردم حسابرسی می‌کند، این ولایت مطلقه است بدون اذن و محدودیت و خداوند، پروردگار، معبود و آفریدگار جهانیان در دنیا و آخرت است. همان‌گونه که در مورد خداوند و انسان هر دو گفته می‌شود: «واجب الوجود حیّ» خدا و انسان هر دو واجب الوجود و زنده‌اند، اما پر واضح است که اشتراک لفظ «واجب الوجود» به معنای مساوی بودن انسان با خدا نیست، زیرا ذات اقدس اله به ذات خود بوده است و انسان به واسطه خداوند وجود یافته است، بنابراین وقتی می‌گوییم، مالک و حاکم در روز قیامت علی است، مقصود اعطای مالکیت و حاکمیت از جانب خداوند متعال به امیرالمومنین است که ولی و خلیفه‌ی اوست بنابراین ذهن مومن

موحد و عارف منحرف نمی‌شود که علی معبود است بلکه عابدی است که از جانب معبود دارای ولایت است، ولایتی که از رهگذر رضایت و خرسندی حق تعالی کسب کرده است؛ شگفت است که از آنچه خدا به عده‌ای لطف کرده است برخی دچار حسادت می‌شوند: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (نساء: ۵۴). کسی که ادعای شناخت و محبت علی داشته باشد اما مقام عظیم او را انکار کند در ادعای خود صادق نیست.

وَيَدْعَىٰ وَصْلَهَا مِنْ لَيْسَ يَعْرِفَهَا أَلَا بِأَسْمَائِهَا فِي ظَاهِرِ الْكُتُبِ

کسی ادعای وصل او را می‌کند که شناختش در سطح اسم‌هایی است که در کتاب‌ها آمده است.

کسی که به رضایت حق تعالی در مورد علی (علیه السلام) راضی نباشد خدا از او راضی نیست؛ دنیا و آخرت طفیل هستی عشق خداوند به آن‌هاست، عالمی که به خاطر آن‌ها آفریده شده به آن‌ها نیز سپرده شده و خداوند از همه‌ی آفریدگان بی‌نیاز است و انکار قول معصوم که تصدیق آن واجب و لازم است سبب کفر به خدا می‌شود، منکر ولایت و حاکمیت علی در دنیا و آخرت کافر است، انکار هر یک از این دو (ولایت و حاکمیت دنیا و آخرت) به کفر می‌انجامد، امیرالمومنین به کسی که می‌گفت: من تو را دوست دارم و به فلانی هم علاقمندم. فرمود: «أَنْتَ الْإِنْعُورُ فَامَّا أَنْ تَعْمَىٰ، أَوْ تَبْصُرَ؟» (بحار الانوار: ۷۸/۲۷ ح ۱۶).

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (کهف: ۲۹).

تو یک چشمی! یا دو چشمت را باز کن و حقیقت را ببین یا می‌خواهی نابینا شوی. هر که بخواهد ایمان می‌آورد و هر کس مایل باشد کافر شود! تو ای پیامبر نمی‌توانی کسی را مومن کنی: ﴿لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسَيِّرٍ﴾ (غاشیه: ۲۲).

ولایت در آغاز رسالت:

خداوند متعال به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: فرزندان عبدالمطلب را به خانه‌ی خود دعوت و دین اسلام را به آنان اعلام کند، در آن دعوت که به «یوم‌الدار»

معروف شد پیامبر اکرم (ﷺ) به امر خداوند فرمود: هرکس قبل از دیگران رسالت مرا تصدیق کند و به دعوت اسلام پاسخ دهد و مرا یاری دهد، در برابر این به چهار وعده‌ی خدا و پیامبر می‌رسد؛ برادر و داماد و جانشین پیامبر می‌شود! کسی جز علی به دعوت او پاسخ نداد، با پیامبر اکرم (ﷺ) بیعت و در یاری او فداکاری کرد، در وفای به عهد خدا و رسول در امواج فتنه‌ها فرو رفت و در اطاعت از خالق و مولای خود دشمنان زیادی را هلاک کرد، غم از چهره‌ی دین برطرف و علم‌های کفر را یکی پس از دیگری سرنگون ساخت، و مردم را از تاریکی‌های جهل و کفر بیرون آورد، اما بعد از وفات پیامبر اکرم (ﷺ) درندگان کفتار صفت به شیر خدا حمله کردند و بانگ اعتراض و انکار سر دادند و ولایت و اطاعت از او را پشت سر انداختند و حکومت ابوتراب که برگزیده و مرضی خدا و رسول بود به کسی رسید که در هیچ نبردی شمشیرش رنگی نشد و از هیچ میدانی سرفراز برنگشت.

بنابراین خداوند متعال از باب: ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ﴾ (بقره: ۴۰).

- به عهد من وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم - به وعده‌ی خود در برابر علی (علیه السلام) وفا می‌کند و در مقابل حق خلافتی که در دنیا از او غصب شد، حاکمیت روز قیامت را به او می‌دهد؛ ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ﴾ (هود: ۳).

خداوند به هرکسی که لایق باشد از فضل خود او را بهره‌مند می‌کند.

الطاف و موهبت‌های الهی یا به خاطر استحقاق است یا از روی لطف و کرم است و هر دو زمینه برای امیرالمومنین موجود است؛ استحقاق آن حضرت به خاطر اسرار الهی و قوای ربّانی و امتیازات ویژه‌ی انسانی است که در هیچ کس پیدا نمی‌شود به گونه‌ای که عاقلان از درک آن حیران می‌شوند، پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: «خُلِقْتُ اَنَا وَ عَلِيٌّ مِنْ جَنْبِ اللَّهِ وَ لَمْ يَخْلُقْ مِنْهُ غَيْرُنَا».

بحار الانوار: «خَلَقْنَا اللَّهُ جِزَاءً مِنْ جَنْبِ اللَّهِ» ۱۹۲/۲۴ ح ۸.

فقط من و علی از جنب خدا آفریده شده‌ایم.

«جنب‌الله» به معنای علم و قدرت خداست مانند زنده کردن مردگان و خبر دادن از غیب و صحبت کردن با حیوانات و فرو بردن آب فرات و برگرداندن آفتاب بعد از

غروب، و تفضل و لطف خداوند به آن حضرت به مشیت خداوند تعلق دارد که فرمود:

«وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ» (بقره: ۱۰۵). خداوند هر که را بخواهد از لطف ویژه‌ی خود بهره‌مند می‌کند، امر بندگان و حساب آنان را به او واگذار می‌کند و حاکمیت و مالکیت و ولایت در دنیا و آخرت را به او می‌بخشد.

ولایت در آغاز آخرت:

وقتی می‌گوییم «مالک یوم الدین» علی‌ست، عده‌ای می‌گویند پس باید بگویید: الرحمن الرحیم هم علی است!

در جواب گفته می‌شود: حقیقت آن‌طور که تو می‌پنداری نیست زیرا فهمت از درک آن ناتوان است، «مالکیت علی» در روز جزا را از این آیه استنباط نمی‌کنیم زیرا وقتی می‌گوییم «الحمد لله رب العالمین» گواهی می‌دهیم که همه‌ی تعریف و تمجید و ثنا و تشکر و سپاس در عالم هستی از هر ماح و شاکر به حق تعالی تعلق دارد که منشاء کمال و احسان است و اهل آسمان‌ها و زمین را به لطف و رحمت خود از نیستی به هستی آورد و از باران لطف و نعمتش همگان سیراب و از عفوش برخوردار، او مالک یوم الدین است که عالم، ملک و مملوک اوست، اما این مالکیت را به هر که اراده فرماید واگذار می‌کند اگرچه جگرها از این حسرت تفتیده شود. و چنین معبودی با این اوصاف معبود به حق ماست «ایاک نعبد و ایاک نستعین». و بعد از حمد و استعانت، از حق تعالی «صراط مستقیم» می‌خواهیم؛ راهی که همان محبت علی‌ست و به امارت و ولایت او باید طی شود، «اهدنا الصراط المستقیم» و راه اهل بیت و آل محمد را تقاضا می‌کنیم که عالم و آدم به خاطر آن‌ها آفریده شده است. «صراط الذین انعمت علیهم» و پناه به خدا می‌بریم از این که در زمره‌ی دشمنان اهل بیت باشیم «غیر المغضوب علیهم» همان کسانی که به هنگام مرگ سیمایشان دگرگون می‌شود. و نه گمراهانی که مسیر غضب شدگان را طی می‌کنند؛ (ولا الضالین)

صفات الهی در نبی و ولی:

خداوند متعال در قرآن کریم، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و امیرالمومنین (عَلَيْهِ السَّلَام) را به صفات خود ستوده است؛ در توصیف پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) دو صفت رؤوف و رحیم را به او نسبت داد: «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ» (توبه: ۱۲۸).

و در مورد حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) فرمود: «وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ» (زخرف: ۴).

پس او حاکم و حکیم است زیرا علو همان حکم است او سمت سیادت بر بندگان دارد و اصولاً هر حاکمی از همگان برتر است (از مقام بالاتری برخوردار است) اما عکس آن صادق نیست! براساس آیات قرآن کریم حکم کردن برابر با مالکیت است: «أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ» (نور: ۶۱).

بنابراین چون کلیدهای بهشت و جهنم به دست اوست پس مالک و حاکم آن روز می شود؛ هرکس انکار کند زمانی متوجه می شود که اقرارش دیگر سودی ندارد، حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) حکیم است زیرا جایگاه اهل بهشت و جهنم به دست او مشخص می شود، چون حب او ایمان و دشمنی با او کفر است. پس محب و دشمن خود را می شناسد و هر یک را به جایگاه خود می فرستد.

مهر نام محمد (ص) و علی (ع) بر موجودات:

با دقت در آیات و دعاها و اسماء حق تعالی به نام محمد و علی در ظاهر و باطن می رسیم، در مورد مفاهیم آیات قرآن کریم گفته شده است که سه جزء است؛ یک جزء در مدح علی و عترت و شیعیان و یک جزء در نکوهش دشمنان و مخالفان علی و جزء سوم ظاهر آیات در مورد احکام شریعت برای بیان حلال و حرام است اما باطن آن ها به اسم محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و علی می رسد. (الکافی: ۶۲۷/۲).

در عالم خلقت، آب ماده‌ی اساسی موجودات زنده است که به تعبیر قرآن کریم همه‌ی جانداران از آب آفریده شده‌اند: «وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ» (انبیاء: ۳۰).

به این ترتیب آب «ابوالاشیاء» است و «ابوتراب» - کینه‌ی حضرت علی - سرّ همه‌ی اشیاء است، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: «لِلهِ أَسْرَى بِي إِلَى السَّمَاءِ لَمْ أَجِدْ بَاباً وَلا حِجَاباً، وَلا شَجَرَهُ وَلا وَرْقَهُ وَلا ثَمَرَهُ، أَلَّا وَ عَلَيْهَا مَكْتُوبٌ عَلَيَّ عَلِيٌّ، وَإِنْ اسْمُ عَلِيٍّ مَكْتُوبٌ، عَلَيَّ كُلِّ شَيْءٍ» (الانوار النعمانية: ۲۴/۱-۱۶۹).

«شبی که مرا به معراج بردند، به هر در و حجابی که در آسمان می‌رسیدم و بر هر میوه و برگ و درختی که دیدم نوشته شده بود، علی، علی، نام علی بر روی همه چیز ثبت شده است. [دو هزار سال قبل از آفرینش آسمان‌ها و زمین روی در بهشت نوشته شده بود: لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی آخر رسول الله. (مجمع الزوائد: ۱۱۱/۹، و بغیه الرائد تحقیق مجمع الزوائد ۱۴۳ ح ۱۴۶۵۶، و المعجم الاوسط: طبرانی، ۲۳۴/۶ ح ۵۴۹۴ و کتاب «الاربعة»، خزاعی: ۴۷-۵۸، و جواهر المطالب: ۷۲/۱-۹۲). قرشی حدیث مذکور را این‌گونه نقل کرده است: «علی باب الجنة: علی ولی الله، فاطمه أمه الله، الحسنُ والحسين صفوه الله»، (مسند شمس الاخبار: ۱۲۱/۱ باب ۱۳، و کشف الیقین: ۴۴۹ ح ۵۵۱).

پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: «علی فی السماء السابعة كالشمس فی الدنيا لاهل الارض، و فی السماء الدنيا كالقمر فی الليل لاهل الارض، اعطی الله علیاً مِنَ الفضل جزا لوقسم علی اهل الارض لوسعهم، و اعطاه مِنَ العلم جزا لوقسم علی اهل الارض لو سعهم (بحار الانوار: ۳۷/۳۹ ح ۷)، اسمه مکتوب علی کل حجاب فی الجنة بشرنی به ربی، علی محمود عند الحق، عظیم عند الملائکه، علی خاصی و خالصتی، و ظاهری و باطنی، و سری و علانیتی، و مصاحبی و رفیقی و روحی و انیسی، سَأَلْتُ الله أَنْ لَا یَقْبِضَهُ قَبْلِي، وَأَنْ یَقْبِضَهُ شَهِيداً، وَ انی دَخَلْتُ الجنة فَرَأَيْتُ لَهُ حُوراً أَكْثَرَ مِنْ وَرَقِ الشَّجَرِ، وَ قُصُوراً عَلَی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِدَدِ الْبَشَرِ، عَلَی مَنْی وَ أَنَا مِنْ عَلَی، مَنْ تَوَلَّى عَلِیاً فَقَدْ تَوَلَانِي، حَبَهُ نَعْمَةٍ وَ اتِّبَاعَهُ فَضِيلَةٍ، لَمْ یَمْشِ عَلَی وَجْهِ الْأَرْضِ مَا شَ اکْرَمَ مِنْهُ بَعْدَی، أَنْزَلَ اللهُ عَلَیْهِ رِداءَ الْفَضْلِ وَ الْفَهْمِ، وَ زَيَّنَ بِهِ الْمُحَافِلَ، وَ اکْرَمَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَ نَصَرَ بِهِ الْعَسَاكِرَ وَ اعَزَّ بِهِ الدِّينَ، وَ أَخْضَبَ بِهِ الْبِلَادَ وَ اعَزَّ بِهِ الْأَخْيَارَ، مِثْلُهُ كَمِثْلِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ یَزَارُ وَ لَا یُزُورُ، وَ مِثْلُهُ كَمِثْلِ الْقَمَرِ إِذَا طَلَعَ أَضَاءُ الظُّلَمِ، وَ مِثْلُ الشَّمْسِ إِذَا طَلَعَتْ أَضَاءُ الْحَنَادِسِ، وَ صَفَهُ اللهُ فِی

کتابه و مدحه فی آیاته و اجرى منازلہ فهو الکريم حياً و الشہيد ميّتاً و أن الله قال لموسى ليّله الخطاب، يابن عمران انى لا اقبل الصلوه الا ممن تواضع لعظمتى، و الزم قلبه خوفى و محبتى و قطع نہاره بذكرى، و عرف حق اوليائى الذين لاجلهم خلقت سماواتى و ارضى و جنتى و نارى، محمد و عترته فمن عرفهم و عرف حقهم جعلته عند الجہل علماً و عند الظلمہ نوراً، و اعطيته قبل السؤال و اجبتہ قبل الدّعاء. (همان: ۲۶/۲۶۷ ح ۱).

على در آسمان ہفتم مانند آفتاب برای زمین است و در آسمان دنیا مثل مہتاب در شب تاریک برای ساکنان زمین است، خداوند فضیلت‌ها و علومى به على داده است کہ اگر یک جزء آن بين مردم سراسر زمین تقسیم شود ہمہى آن‌ها بهره‌مند مى‌شوند، اسم او در بہشت بر روى در و دیوار نوشته شده است، پروردگارم به من بشارت داد کہ على نزد خداوند پسندیده است و نزد فرشتگان محترم است و با شکوہ، او از خاصان و مخاطبان من است، ظاہر و باطن من، نہان و آشکار و ہمدم و رفیق و جان و مونس من است از خدا خواستہ‌ام کہ قبل از من قبض روح نشود و مرگ او شہادت باشد، وقتى وارد بہشت شدم، دیدم حوریان على از برگ درختان و قصرهای او از تعداد انسان‌ها بیشتر است، او از من است و من از اویم، هرکس او را دوست داشته باشد مرا دوست دارد، دوست داشتن او نعمت و پیروى از او فضیلت است، بعد از من هیچ‌کس روى کرہى خاکى راہ نمى‌رود کہ بہتر از او باشد، خداوند جامہى فهم و فضیلت را بر قامت او پوشانده و محفل‌ها را بہ نام او آراستہ و بہ حرمت او بہ مومنین کرامت بخشیدہ، سپاہ اسلام بہ واسطہى او بہ پیروزی رسانند و او را مایہى عزت دین قرار دادہ، سرزمین‌ها از وجود او آباد و خوبان از پرتو او عزّت‌مند، او مانند مسجد الحرام است کہ زیارت مى‌شود اما خود زیارت نمى‌کند، او ماہ درخشانی است کہ تاریکى‌ها را روشن مى‌کند و مثل خورشید فروزانی است کہ با طلوع خود تاریکى‌های متراکم را از بین مى‌برد، خداوند متعال در آیات کتاب خود بہ وصف و مدح او پرداختہ و مقام و منزلت او را مشخص فرمودہ است بنابراین زندگی او با کرامت و مرگش با شہادت قرین است. خداوند متعال در شبانگاہ مناجات حضرت موسی بہ او فرمود: من نماز را از کسى مى‌پذیرم

که در برابر عظمت فروتن باشد و پیوسته محبت و ترس از من در نهانخانه‌ی قلبش ساکن باشد و روزش را با یاد من سپری کند و به حق اولیا من که به خاطر آن‌ها آسمان‌ها و زمین و جهنم و بهشت را آفریدم عارف باشد، اولیاء من محمد ﷺ و اهل بیت اوست که هرکس به آن‌ها و حقوقشان معرفت داشته باشد، جهل او را به علم و تاریکی را برای او به نور تبدیل می‌کنم، و قبل از درخواست، تقاضای او را اجابت می‌کنم و دعایش را قبل از اظهار برآورده می‌کنم.

و هب بن منبه روایت می‌کند: حضرت موسی در شب شروع رسالت از زهر درخت و سنگی، ذکر محمد ﷺ و جانشینانش را شنید، عرض کرد: پروردگارا از همه‌ی مخلوقات ذکر محمد و اهل بیتش را می‌شنوم! خداوند متعال فرمود: یابن عمران انی خلقتهم قبل الانوار، و جعلتهم خزانه الاسرار، یشاهدون انوار ملکوتی و جعلتهم خزانه حکمتی، و معدن رحمتی و لسان سرتی و کلمتی، خلقت الدنیا و الاخره لاجلهم، فقال موسی ربی فاجعلنی من امة محمد، فقال یابن عمران اذا عرفت محمداً و اوصیاه و عرفت فضلهم و آمنت بهم فانت من امة. (بحار الانوار عن مقتضب الاثر: ۱۴۹/۵۱ ح ۲۴).

ای پسر عمران من آن‌ها را قبل از انوار آفریدم و آنان را خزانه‌دار اسرار و حکمت قرار دادم، انوار ملکوت را می‌بینند، منبع رحمت و زبان گویای من هستند و با کلام من سخن می‌گویند، دنیا و آخرت را به خاطر آن‌ها آفریدم، حضرت موسی عرض کرد: پروردگارا مرا از امت محمد ﷺ قرار بده، خداوند فرمود: ای پسر عمران اگر محمد ﷺ و جانشینانش را بشناسی و به فضیلت آن‌ها پی ببری و ایمان داشته باشی تو نیز از امت او محسوب می‌شوی.

صاحب «امالی» می‌نویسد: قال رسول الله ﷺ: یا علی ان الله اعطی شیعتک سبع خصال: الرفق عند الموت، و الانس عند الوحشه، و النور عند الظلمه، و الامن عند الفزع و القسط عند المیزان، و الجواز علی الصراط، و دخول الجنة قبل الامم باریعین عاماً (همان: ۱۶۲/۲۷ ح ۱۳).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: ای علی! خداوند هفت ویژگی به شیعیان داده است: جان دادن آسان، آرامش به هنگام وحشت، نورانیت در تاریکی و امنیت هنگام اضطراب و بهره‌مندی در حساب و عبور از صراط و ورود به بهشت چهل سال قبل از امت‌های دیگر.

دانشمندان حق پوش:

ابن عباس روایت کرده است: قال رسول الله: «لا يعذب الله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته، ألا وانه لم يمش فوق الارض بعد النبيين والمرسلين افضل من شيعه علي ومحبيه الذين يظهرون امره وينشرون فضله، اولئك تغشاهم الرحمه وتستغفر لهم الملائكه، والويل كل الويل لمن يكتم امره، فما أصبرهم على النار». (الامام علي عليه السلام: همدانی: ۳۵).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: خداوند این امت را عذاب نمی‌کند مگر به خاطر گناه دانشمندانی که فضیلت علی و خاندان او را انکار می‌کنند، بدانید که بعد از پیامبران کسی روی زمین راه نرفته است که برتر و بهتر از شیعیان و محبان علی باشد همان کسانی که به فرمان او عمل و فضیلتش را منتشر می‌کنند، از رحمت گسترده‌ی الهی و طلب مغفرت فرشتگان بهره‌مند می‌شوند، صد وای و صد وای بر کسانی که فضیلت و فرموده‌های او را کتمان کنند؛ شگفتا از صوری این افراد در آتش جهنم. این سخن حق است، زیرا کسی که از روی جهل فضیلت علی عليه السلام را کتمان کند هلاک می‌شود چرا که امام خود را نشناخته است و آن که به خاطر کینه و نفرت کتمان کند، منافق می‌شود که این امر حکایت از خباثت باطن دارد، خباثتی که در نهاد و سرشت قبل از آمدن به این جهان و به هنگام اعلام قبول ولایت مولا، خود را نشان داده است و هر طینتی که ولایت امیرالمومنین را نپذیرفته باشد، مسخ شده است، در عالم مسخ شدگان به او گفته می‌شود: «الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ» (نور: ۲۶). افراد پلید یکدیگر را جذب می‌کنند و سزاوار یکدیگرند «ناریان مر ناریان راجاذبند»، چنین کسی دین و عبادتی برایش باقی نمی‌ماند، و از

آن طرف محبّ علی علیه السلام عابد محسوب می‌شود اگرچه در حال عبادت نباشد و نیکوکار است اگرچه در حال انجام عمل نیک نباشد و اهل نجات می‌شود هر چند گنه‌کار باشد؛ **﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾** (زمر: ۳۵).

خداوند بدترین کارهایشان را می‌پوشاند و براساس بهترین عملی که انجام داده‌اند پاداش می‌دهد. این لطف ویژه، فقط برای شیعیان علی است زیرا کافر و منافق چنین استحقاقی ندارند پس فقط مومن باقی می‌ماند و مومن هم فقط شیعه‌ی علی است، این اکسیر محبت علی است که بدترین عمل را به بهترین عمل تبدیل می‌کند.

امام صادق علیه السلام به «میسر» فرمود: «ما تقول فيمن لم يعص الله طرفه عين في امره و نهيه لكنه ليس مناو يجعل هذا الامر في غيرنا؟ قال مسر: ما اقول و انا بحضرتك يا سیدی؟ فقال هو بالنار، ثم قال: و ما تقول فيمن يدين الله بما تدين و يبرا من اعدائنا لكن به من الذنوب ما بالناس الا انه يجتنب الكبائر؟

قال ما اقول يا سیدی و انا بحضرتك؟ فقال: انه في الجنة و ان الله قد ذكر ذلك في آیه من كتابه: **﴿إِنْ تَجْنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ﴾** (نساء: ۳۱) و هو حب فرعون و هامان، «نكفر عنكم سيئاتكم و ندخلكم مدخلا كريما» (همان) و هو حُب علی.

«میسر»! نظرت درباره‌ی کسی که برای یک چشم بر هم زدن هم معصیت خدا را نکرده باشد اما معتقد به ولایت ما نباشد چیست؟ «میسر» گفت: در محضر شما چه حرفی برای گفتن دارم؟

امام فرمود: او جهنمی است. سپس فرمود: چه می‌گویی؟ در مورد کسی که به امور دین توجه می‌کند و از دشمنان ما بیزاری می‌جوید و از گناهان بزرگ خودداری می‌کند، اما مانند مردم گناهانی مرتکب می‌شود؟

«میسر» عذر خود را تکرار کرد. امام فرمود: جای او در بهشت است زیرا قرآن فرموده است اگر از گناهان کبیره‌ای که از آن نهی شده‌اید خود را حفظ کنید، لغزش‌های شما را می‌پوشانیم و به جایگاهی ارزشمند شما را می‌بریم. و این همان محبت علی است.

این اکسیر محبت علی در جای جای قرآن کریم به تقریب یا تحقیق ذکر می شود؛ «اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ» (بقره: ۲۵۷). خداوند سرپرست مومنان است و آن ها را از تاریکی ها به سمت روشنایی می برد. جایی که نور ایمان است تاریکی ها چه معنایی دارد؟ منظور از «ظلمات» تاریکی های خطاها و گناهان است که با نور ایمان و ولایت از بین می رود و عبارت «والَّذِينَ كَفَرُوا» بیانگر رد کردن ولایت علی است که با کفر به خدا برابر است و پذیرفتن آن مساوی با ایمان به خداوند است. سرکرده ی چنین کسانی طاغوت است، طغیان گرانی مانند فرعون و هامان که پیروان خویش را به «ظلمات» می برند؛ «اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم مِّنَ النور الى الظلمات»؛ زیرا با وجود کفر، جایی برای ایمان باقی نمی ماند.

و تکذیب «ولایت» بعد از ابتلای کفر سرنوشت او را به جهنم ختم می کند؛ «اولئك اصحاب النار» و اختیار ولایت دیگران به جای علی باعث اقامت ابدی در دوزخ می شود؛ «هم فيها خالدون».

پس «دشمن علی» کافر می شود اگرچه به عبادت پردازد و «محب» علی، عابد محسوب می شود اگرچه در حال عبادت نباشد؛ در حدیث فرمودند: «حب علی عبادۀ و ذکره عبادۀ و الموت علی حبه شهادۀ، و موالاته اکبر الزیادۀ» (بشاره المصطفی: ۸۶). دوست داشتن علی، و در فضیلت او سخن گفتن عبادت است و با محبت او مردن، شهادت و پیروی از او بالاترین فضیلت.

ابن عباس در مورد آیه ی «فَمَنْ أَتَّبَعَ هَذَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى» (طه: ۱۲۳). می گوید: اطاعت و تبعیت از علی (عليه السلام) همان هدایت خداست که حق تعالی ضامن رهنمونی و سعادت او شده است، پیرو علی (عليه السلام) گمراه و بدبخت نمی شود.

«بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ» (مومنون: ۷۱). آن ها را برایشان نام برده ایم.

یعنی از علی برای آنان سخن گفته ایم. با پیروی از علی، ترسی باقی نمی ماند (فلاخوف علیهم) و نه با سرمایه ی محبت علی، در روز قیامت اندوهی؛ (ولا هم یحزنون)، خداوند خصوصیت کتاب قرآن را ذکر علی معرفی می کند؛ (لقد انزلنا

الیکم کتاباً فیہ ذکرکم) یعنی نجات شما که محبت علی است در این کتاب آمده است.

او «خبر مهم» قرآن کریم است که عده‌ای از قبول ولایتش خودداری می‌کنند.
 ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ﴾ (ص: ۶۸).

حدیث «طینت» - سرشت :-

امام صادق (علیه السلام) در تعریف و توضیح - مزاج - فرمود:

«إِنَّ اللَّهَ لَمَّا ارَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ وَ لَا شَيْءَ هُنَاكَ خَلَقَ أَرْضاً طَيِّبَةً، وَ أَجْرَى عَلَيْهَا مَاءً عَذْباً سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَ عَرَضَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَنَا قَبْلَتِ، فَاخَذَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الْعَذْبِ طَيِّنَتًا ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ثَفَلِ ذَلِكَ الْمَاءِ طَيِّنَةً شِيعَتِنَا فَهَمَّ مِنْهَا وَ لَوْ كُنَّا آبَاؤُهُمْ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي نَحْنُ مِنْهُ لَكُنَّا وَ آبَاؤُهُمْ سَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ أَرْضاً سَبْخَةً وَ أُخْرَى عَلَيْهَا مَاءٌ مَالِحٌ ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهَا وَ لَا يَتَنَا فَأَبَتْ فَاجْرَى عَلَيْهَا ذَلِكَ الْمَاءُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ الطِّغَاهُ وَ الْإِثْمَةَ الْكَفَّارَ؛ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (قصص: ۴۱).

هنگامی که خداوند اراده‌ی آفرینش مخلوقات فرمود، جایی که هیچ چیزی نبود، خاکی پاک آفرید، و هفت روز آبی شیرین روی آن قرار داد، و ولایت ما را به آن پیشنهاد داد و آن خاک پاک ولایت ما را قبول کرد، از آن آب شیرین طینت ما ساخته شد و از زیادی آن آب طینت شیعیان ما، پس آن‌ها از ما هستند، اگر ما و پدرانشان از یک آب و خاک بودیم، ما و پدرانشان با هم مساوی می‌شدیم، آن‌گاه زمینی شوره‌زار آفرید و آب شور روی آن رها کرد، وقتی ولایت ما بر آن عرضه شد نپذیرفت، بعد از عجین شدن آب شور و خاک و گذشت هفت روز خداوند متعال سرشت طغیان‌گران و سرکرده‌ی کافران را از آن آب و خاک شوره‌زار آفرید آیه‌ی: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ﴾ (قصص: ۴۱). به همین نکته اشاره دارد، ما آن‌ها را سرکرده‌ی کافران قرار دادیم، پیشگامانی که به آتش جهنم دعوت می‌کنند.

و از باقی مانده‌ی آن شوره خاک، سرشت پیروان دشمنان ما آفریده شد، زیادی آن دو خاک با هم مخلوط شد، دشمنان ما به وحدانیت حق تعالی و رسالت پیامبر

اکرم ﷺ گواهی نمی دهند، با نماز و روزه بیگانه اند، هرگاه کار خیر و نیکی از آن‌ها صادر شود از آن‌ها و به سودشان نیست، بلکه از ترکیب طینت شیعیان ما با مزاج آنان است، خداوند متعال هر دو آب را با هم به شدت آمیخت و آنگاه مقداری از آن را برداشت و فرمود این بهشت است و بعد مشت دیگری از آن آب برداشت و فرمود این جهنم است.

عده‌ای احادیث مربوط به «طینت» را به خاطر منافات با عدل الهی و اختیار انسان نمی پذیرند و حال آن‌که مشخص بودن «سعید» و «شقی» در ازل مربوط به علم الهی به مخلوقات خویش است که هر مخلوقی کی به وجود می آید، چه رفتاری خواهد داشت و سرانجامش چه می شود و این علم خالق با عمل مخلوق تضادی ندارد، چنین تعبیراتی در قرآن کریم فراوان است؛ «فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ» (شوری: ۷). سرانجام، گروهی در بهشت و گروهی در جهنم است و «فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ» (هود: ۱۰۵). عده‌ای از آن‌ها تیره بخت و گروهی سعادتمند می شوند، و «وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (سجده: ۱۳). این فرموده‌ی من تحقق می یابد که جهنم را از همه‌ی جنیان و انسان‌ها پر می کنم.

چون محدودیت زمان و مکان برای خداوند معنا و مفهومی ندارد، بنابراین علم خداوند بر تمام جزئیات عملکرد مخلوقات قبل از آفرینش آنان، امری است بدیهی. در عالم «ذر» به پیمان حق لبیک گفته اند اما در مرحله‌ی «سرشت» عده‌ای آن عهد را فراموش کرده اند و بنای مخالفت با اوامر الهی نهاده اند.

هشدارهای انبیاء و الهام‌های فطری و نور عقل سودی برای این فرقه ندارد. هر انسانی بالقوه می تواند در برابر آفریدگار خود فرمانبردار و یا عصیانگر باشد؛ با عملکرد خود در دنیا پرده از علم حق تعالی بر می دارد.

قید «لا اَبالی» (باکی ندارم)، در حدیث مذکور به این معناست که بعد از بهره مند ساختن انسان‌ها و جنیان از فطرت توحیدی و آشنا کردن آن‌ها با ایمان در عالم ارواح و یادآوری عهد الهی در جهان اشباح از این که عده‌ای به اختیار و انتخاب

خود به دنبال بصیرت باشند و یاراه کفر و طغیان پیشه کنند، اهمیتی برای حق تعالی ندارد که معتقدان به جبر، نسبت ظلم به حق تعالی دهند، که او خود می‌داند سرچشمه عدل و حکمت است: ﴿اصحاب الیمین و اصحاب الشمال﴾ (واقعہ: ۲۷ و ۴۱).

ساخته شدن سرشت محبان و مریدان ائمه و پیروان طاغوت از آب شور و شیرین، بیانگر این نکته است که ارتکاب گناه و خطا از جانب شیعیان به طینت و مزاج ترکیبی مخالفان امامت بر می‌گردد، بنابراین؛ خطا و جرم این‌ها به ضرر آن‌ها تمام می‌شود! و برعکس اعمال خیر و نیک پیروان طاغوت از ناحیه‌ی طینت و مزاج شیعیان صادر می‌شود و به همین سبب برای این گروه ثبت می‌شود، زیرا انجام کار خیر و نیک از شؤون منافق نیست و به همان نسبت ارتکاب ظلم و خیانت با روح ایمان سازگار نیست، به همین سبب گفته شده است در قیامت به هنگام ارزشیابی اعمال، به امر حق تعالی کارهای خیر و نیک منافق به مومن ملحق می‌شود و لغزش و خطاهای مومن به منافق می‌رسد؛ و هر کدام بنا به وفای عهد خویش بهره‌مند می‌شوند.

در پایان حدیث امام صادق (علیه السلام) فرمود: **وَإِنَّ ذَلِكَ حُكْمُ إِلَهِ السَّمَاءِ وَالْأَنْبِيَاءِ**، این حکم و فرمان خدای آسمان و پیامبران است؛ حکم خداوند آسمان است و منطبق با عقل، شرع، اصل، فرع، مزاج، طبع. اصل است زیرا اصالت طینت باعث اقرار به ولایت و استقرار به آن شده است. فرع است زیرا در دنیا که سرای عمل صالح و تکلیف است به وظیفه‌ی خود عمل کرده است، با اصلی پاک و فرعی پرثمر. براساس پاداش عادلانه، مومن به خاطر ایمان و عمل صالح به بهشت می‌رود، «الذین آمنوا» در قرآن کریم اشاره به عهد الهی قبل از دار دنیا دارد و «عملوا الصالحات» به عالم تکلیف در این جهان اختصاص دارد، این گروه روز فراخوان «أَلَسْتُ» را به سرای تکلیف و عمل پیوند دادند و حق تعالی نیز آن‌ها را به فردوس برین خواهد برد.

طبع:

هر شکلی طالب طبع خود و مایل به جنس خویش است و از ضد خود تنفر دارد، در حکم و حکمت انبیاء این حقیقت آمده است، حضرت یوسف در پاسخ برادری که اصرار کرد او را به جای بنیامین که متهم به دزدی شده بود بگیرند، فرمود: ﴿مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ﴾ (یوسف: ۷۹).

به خدا پناه می‌بریم! ما فقط کسی را می‌گیریم که کالای خود را نزد او پیدا کنیم. با توجه به این آیه خداوند متعال روز قیامت خباثت‌های روحی و رفتاری که به خاطر امتزاج طینت کافر با او کسب کرده است را، جدا می‌کند و این خباثت را به اصل خود که غیر شیعه باشد بر می‌گرداند، سپس با صدای رسا اعلام می‌شود که امروز هیچ ظلمی به کسی نمی‌شود و پروردگارت هرگز نسبت به بندگان ظلم نمی‌کند.

این نکته را در معجزه‌ی حضرت ابراهیم می‌توان مشاهده کرد؛ هنگامی که آن حضرت به امر خداوند چهار پرندۀ مختلف را گرفت و بعد از کشتن و آمیختن گوشتشان، آن‌ها را صدا زد و هر جزئی به اصل خود رجوع کرد؛ ﴿فَخَذَ أُزْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصَرَّهُنَّ إِلَيْكَ﴾ (بقره: ۲۶۰).

اگر انتقاد شود که چرا طینت آلوده از کمال هم‌نشینی با سرشت پاک، کسب پاکی نمی‌کند و همین طور طینت پاک از مجاورت سرشت آلوده، تیره و کثیف نمی‌گردد؟ گفته می‌شود که آن‌چه در طبع نباشد، از آن نمی‌شود اگرچه روزگاران متمادی در مجاور آن باشد، در عالم طبیعت نمونه‌های این بی‌تاثیری در قابلیت اشیاء به حد وفور یافت می‌شود؛ گاهی در یک قطعه یاقوت سرخ و شفاف نقطه‌ای خاکی دیده می‌شود، اما این نقطه هرگز به خاطر نزدیکی و اتصال به جنس یاقوت تغییر ماهیت نمی‌دهد و تا ابد تیرگی و جنس خود را حفظ می‌کند. همین عدم تاثیرپذیری از مجاورت در ترکیب آمیخته‌ی مزاج مومن با طینت کافر و بالعکس ثابت است؛ ﴿وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ (عنکبوت: ۱۲). ایشان به هیچ وجه بار گناهان آن‌ها را حمل نمی‌کنند. بلکه هرکس خطاهای ناشی از جوهر و سنخ خود را حمل

می‌کند که هر جزئی به اصل خود بر می‌گردد: ﴿وَلَيَخْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (عنکبوت: ۱۳).

علاوه بر بار گناهان خود گناهان دیگران را به دوش می‌کشند. مجاورت پاک و پلید، عارضی و اختیاری است بنابراین رجوع به ذات خویش ضروری است؛ ﴿كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ﴾ (اعراف: ۲۹).

همان‌طور که شما را آفرید به همان وضع بر می‌گردید. کسانی که اولیا خود را طاغوت قرار دادند و ولایت علی (علیه السلام) را نپذیرفتند در واقع ولایت خدا را رد کرده‌اند: ﴿وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ (زخرف: ۳۷). با این حال می‌پندارند هدایت شده‌اند این گروه به نماز و روزه‌ی خود تکیه می‌کنند و نمی‌دانند که حسنات و کارهای خیر از پرهیزگاران پذیرفته می‌شود و پرهیزگار حتماً پیرو علی است.

رسول اکرم به نقل از ابن عباس فرمود:

«يا علي إن الله يحبك ويحب من يحبك و ان الملائكة تستغفرلك و لشيعتك و لمحبي شيعتك، و اذا كان يوم القيامة نادى مناد: اين محبوب علي؟ فيقوم قوم من الصالحين؟ فيقال لهم: خذوا بيد من شئتم و ادخلوا الجنة، و ان الرجل الواحد ينجي من النار الف رجل، ثم ينادى المنادى، اين البقية من محبي علي؟ و يقوم قوم مقتصدون، فيقال لهم تمنوا على الله ما شئتم؛ فيعطى كل واحد منهم ما طلب؛ ثم ينادى اين البقية من محبي علي؟ فيقوم قوم قد ظلموا أنفسهم، فيقال: اين ميفضو علي؟ فيقوم خلق كثير، فيقال، اجعلوا كل الف من هؤلاء لواحد من محبي علي فيجعل اعمال اعدائك لمحببك فينجون من النار، و انت الاجل الاكرم، و انت العلي العظيم، محبك محب الله و رسوله، و مبغضك مبغض الله و رسوله. (بحار الانوار: ۲۸/۴۲ ح ۷).

ای علی! خداوند، تو و محبانت را دوست دارد، فرشتگان برای تو و شیعیانت و دوستان شیعیان تو از خدا طلب مغفرت می‌کنند، وقتی قیامت برپا می‌شود، با صدایی رسا اعلام می‌کنند: محبان علی کجا هستند؟ مردمی صالح پیش می‌آیند، به آنان گفته می‌شود: دست هر که می‌خواهید بگیرید و به بهشت بروید، یک تن از

محبان علی (علیه السلام) می تواند هزار نفر را از جهنم نجات دهد، سپس اعلام می شود؛ بقیه ی دوستان امیرالمومنین کجایند؟ عده ای از خوبان شیعه جدا می شوند، و به آنان گفته می شود: دست هر که می خواهید بگیرید و وارد بهشت شوید، در آن زمان یک نفر می تواند هزار نفر را از آتش نجات دهد، سپس اعلام می شود: بقیه ی محبان علی (علیه السلام) کجایند؟ گروهی متوسط الاحوال جلو می آیند، به آنان گفته می شود: هر چه می خواهید از خداوند تقاضا کنید. هر چه بخواهند به آنان عطا می شود، باز هم اعلام می شود: باقیمانده ی دوستان علی کجا هستند؟ مردمی گنه کار و به خود ستم کرده پیش می آیند، آن گاه گفته می شود: دشمنان علی کجایند؟ خلق انبوهی بلند می شوند، سپس گفته می شود، هر هزار نفر از این ها را در مقابل یکی از محبان گنه کار علی (علیه السلام) قرار دهید و به این ترتیب کارهای خوب دشمنان به محبانت منتقل می شود و از جهنم نجات می یابند، و تو بیش از این ها با عظمت و کریم تری، تو بلند مرتبه و با شکوهی، مُحب تو محب خدا و پیامبر اوست و دشمن تو، دشمن خدا و رسول اوست.

«جبریر» با واسطه ی ابن عمر و ابو هریره، از ابن عباس نقل می کند؛ پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) را دیدم که پنج بار بدون رکوع به سجده رفت، از ایشان علت سجده های پی در پی را پرسیدم؛ فرمود: جاءنی جبرائیل فقال لی: یا محمد، الله یحب علیا فسجدتُ، ثم رفعت رأسی فقال لی: إنّ الله یحب الطاهره الزکیه فاطمه فسجدتُ، ثم رفعت رأسی فقال لی إنّ الله یحب الحسن فسجدتُ، ثم رفعت رأسی فقال لی: ان الله یحب الحسین فسجدت: ثم رفعت رأسی فقال لی: إنّ الله یحب من أحبهم فسجدتُ. (بحار الانوار: ۵۹/۳۷ ح ۲۸ به نقل از «المناقب»).

جبرئیل پیش من آمد و گفت: یا محمد! خداوند علی را دوست دارد، من هم سجده کردم، سرم را که از سجده برداشتم، به من گفت خداوند بانوی مطهر و پاک ذات و پاک سیرت، حضرت فاطمه را دوست دارد، سجده ی خود را تکرار کردم و بعد از اعلام محبت خداوند نسبت به فرزندانم حسن و حسین برای هر یک به سجده رفتم و بعد از آن جبرئیل گفت: خداوند محبان آن ها را دوست دارد و من هم سجده کردم.

نادان‌ها و کج سلیقه‌گان و کسانی که به جهل مرکب گرفتارند از روی جهالت می‌گویند: برای ما روشن کن که آیا علی همان اسم اعظم خداست؟
در پاسخش می‌گویم: آیا نمی‌دانی که ولایت، آغاز و انجام صفحه‌ی آفرینش است، اولین فریضه‌ای که خداوند بلند مرتبه و جوب آن را اعلام فرموده، اولین خلعت کمالی است که بر قامت پیامبر پوشانده و بعد از آن ردای نبوت و رسالت بر دوش او افکنده‌اند، آیا بارها در دعا نخوانده‌ای: انی أَسْأَلُکَ بِاسْمِکَ الَّذِی خَلَقْتَ بِهِ کُلَّ شَیْءٍ، وَکَتَبْتَ عَلَی کُلِّ شَیْءٍ.
من بواسطه‌ی آن اسمت که هر چیزی را بدان آفریدی و بر همه چیز آن را ثبت کردی از تو تقاضا می‌کنم.

آل محمد(ص)، اسم اعظم خدا:

اسم‌های حق تعالی سه دسته است؛ ذات، صفات و اسمی که سر ذات و روح صفات است، کلمه‌ای است که در همه‌ی موجودات ساری و جاری است، موجودات در برابر او مطیع‌اند و رام، «الله»، نام مقدس و عَلَم برای ذات احدیت است و کلمه‌ی «واحد» اسم صفات برای احدیت است که برابر با «محمد» می‌شود و اسمی که روح صفات و سر ذات می‌شود، علی است، نورالنور و هریک از این سه اسم، اسم اعظم است، بنابراین نام جلاله «الله» اسم مقدس و مکرم و اسم «محمد» ظاهر اسم اعظم می‌شود زیرا واحد صورت وجود و منبع موجود و ظاهر معدود است. و اسم «علی» ظاهر باطن و باطن ظاهر است، پس حقیقتاً اسم اعظم می‌شود، زیرا جامع اسرار ربوبیت، و نبوت، ولایت و حکومت، سلطنت و جبروت، عظمت و تصرف الهی است؛ «وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» (روم: ۲۷).

مَثَلِ اعْلَىٰ در آسمان‌ها و زمین، علی علیه السلام است؛ وقتی گفته می‌شود «ال م» هر یک از این سه حرف متضمن محمد و علی است و «الله» عَلَم برای ذات معبود و واجب الوجود است و هنگامی که می‌گویی «یا الله» با «یا» صدا زده‌ای و با اسم

مناجات کرده‌ای، و معنای اسم قصد کرده‌ای، که همان اسم ذات مقدس است و با اشباع ضمه ی هاء، ذات را آشکار کرده‌ای که نام علی می‌شود، که در معنا به ذات رب معبود اشاره می‌کند و با حروف به کلمه‌ای دلالت دارد که وجود به آن قائم است، و با گفتن «لا اله الا هو»؛ حروف تنزیه و نفی و اثبات را که ده حرف است در یک عبارت اظهار می‌کنی؛ آیه: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (بقره: ۱۹۶). آن ده گانه‌ی کامل است، یعنی در عالم هستی فقط الله، یگانه معبود زنده، واجب‌الوجود، قادر، عالم و سزاوار عبادت است، اعداد حروف «لا اله الا الله» در ظاهر و باطن متضمن نام علی ست به این معنا که؛ الله لا اله الا الله، و علی، سر خفی و امین اوست و نور فراگیر حق در آسمان‌ها و زمین.

[در مورد فضیلت‌های علی؛ پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «بُعْثَ عَلِيٌّ مَعَ كُلِّ نَبِيٍّ سِرًّا وَ بُعْثَ مَعِيَ جَهْرًا» علی، باطناً با هر پیامبری بوده است و همراه من آشکار. (شرح دعاء الجوشن: ۱۰۴، و جامع الاسرار: ۳۸۲-۴۰۱ ح ۷۶۳-۸۰۴، و المراقبات: ۲۵۹).

در گفتار نورانی دیگر فرمود: اَنْتَ مِنْنِي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى وَلَكِنْ لَا نَبِيَّ بَعْدِي؛ مقام تو نسبت به من مانند هارون است نسبت به موسی با این تفاوت که بعد از من پیامبری نمی‌آید. (الانوار النعمانیه: ۳۰/۱). تا مردم بدانند نبوت به پایان رسید و ولایت از راه رسید؛ اگرچه ولایت همراه رسالت به صورت سری بود و با پیامبر اکرم ﷺ علنی شد.

حضرت علی ﷺ در پاسخ کسی که از فضیلت‌های آن حضرت نسبت به پیامبران عظیم‌الشان الهی پرسیده بود فرمود: «وَاللَّهِ قَدْ كُنْتُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّارِ؛ وَ أَنَا الَّذِي جَعَلْتُهَا بَرْدًا وَسَلَامًا، وَ كُنْتُ مَعَ نُوحٍ فِي السَّفِينَةِ فَانَجَيْتُهُ مِنَ الْغَرَقِ، وَ كُنْتُ مَعَ مُوسَى فَعَلِمْتُهُ التَّوْرَةَ وَ انْطَقْتُ عِيسَى فِي الْمَهْدِ وَ عَلِمْتُهُ الْإِنْجِيلَ، وَ كُنْتُ مَعَ يُوسُفَ فِي الْجُبِّ فَانَجَيْتُهُ مِنْ كَيْدِ اخْوَتِهِ، وَ كُنْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ عَلَى الْبَسَاطِ وَ سَخَرْتُ لَهُ الرِّيحَ». (الانوار النعمانیه: ۳۱/۱).

به خدا سوگند که من با ابراهیم در آتش بودم و من بودم که آتش را برای او سرد و ایمن کردم، و با حضرت نوح در کشتی بودم و او را از غرق شدن نجات دادم، من

تورات را به موسی یاد دادم، و عیسی را در گهواره سخن‌گو کردم و انجیل را به او آموختم، و با یوسف در چاه بودم و او را از مکر برادرانش نجات دادم، و همراه سلیمان روی فرش او بودم و بادها به امر من مستخر او شده بودند.

ابن جوزی و قاضی عیاض قول عباس را در مدح پیامبر اکرم (ﷺ) نقل کرده‌اند:
وَرَدَتْ نَارَ الْخَلِيلِ مَكْتَمًا تَجُولُ فِيهَا وَلَسْتَ تَحْتَرِقُ

- تو مخفیانه در آتش ابراهیم می‌گشتی و آتش نمی‌گرفت. (الوفا باحوال المصطفی):

۲۸ الباب الثانی - ح ۹، وینایع الموده: ۱۳-۱۴).

یا برد نار الخلیل یا سببا لعصمه النار و هی تحترق

- ای سرد کننده‌ی آتش ابراهیم (ﷺ) ای مانع سوزش آتش افروخته. (الشفاء

بمعریف المصطفی: ۱۶۷/۱-۱۶۸).

«قسطلاتی» در «المواهب» سروده است:

سکن الفؤاد فعش هنیئا یا جسد هذا النعیم هو المقیم الی الابد

- ای جسد قلبت را آرام کن تا آسوده زندگی کنی این آرامش تا ابد ماندگار

خواهد بود.

روح الوجود حیاة من هو واجد لولاه مائتَم الوجود لمن وجد

- روح هستی، زندگی کسی است که وجود دارد، اگر نبود، هستی برای

موجودات کامل نمی‌شد.

عیسی و آدم و الصدور جمیعهم هم أعین هو نورها لماورد

- او نور چشم حضرت عیسی و آدم و همه اولیاء و انبیاء گذشته است.

لو أبصر الشیطان طلعة نوره فی وجه آدم کان اول من سجد

- اگر شیطان هم فروغ نور او را در چهره‌ی آدم دیده بود، قبل از همه سجده می

کرد.

او لورای النسمود نورَ جماله عَبَدَ الْجَلِيلَ مَعَ الْخَلِيلِ وَ لَا عِنْدَ

- اگر نمرود هم نور جمال او را دیده بود همراه حضرت ابراهیم به عبادت حق

می‌پرداخت و دست از لجاجت می‌کشید.

لكن جمال الله جلّ فلا يرى إلّا بتخصيص من الله الصمد

- اما جمال حق تعالی باشکوه تر از آن است که با چشم بی فروغ دیده شود مگر از لطف خدای بی نیاز این بصیرت به او عطا شود. (المواهب اللدنیة بالمنح المحمدیه: ۴۴/۱).

و شیخ محمد حسین اصفهانی در مدح آن یگانه‌ی وجود سروده است:

طأطأ كل الانبياء لطاها ذلك عزّ عزّ أن يُضاهي

- همه‌ی انبیاء در برابر عظمت «طاها»؛ پیامبر اکرم سر ارادت فرو آورده‌اند، او صاحب عزّت بی نظیری است.

تقبلت تر به آدم الصفی بیمنه اکرم به من خلف

- خاک حضرت آدم برگزیده به حرمت او مورد احترام قرار گرفت، چه با ارزش است و گرامی چنین خلف باعظمت.

و سجده الاملاک لالغزته بل نور یاسین بدافی غزته

- سجده‌ی فرشتگان در برابر آدم به خاطر سیمای درخشان او نبود، بل که نور پیامبر اکرم (ﷺ) در چهره‌ی او هویدا شده بود.

به نجی نوح من الطوفان بمرسلات اللطف و الاحسان

- حضرت نوح با مدد لطف و احسان پیامبر اکرم (ﷺ) از طوفان نجات یافت. (الانوار القدسیه: ۲۰). صفوری گفته است: هنگامی که حضرت ابراهیم (علیه السلام) به آتش افکنده شد نور حضرت محمد (ﷺ) در سینه‌ی او بود و به هنگام ذبح این نور به حضرت اسماعیل منتقل شد. (نزه المجالس: ۲۴۵/۲).

- روایت شده است که امام صادق (علیه السلام)، سحر جادوگران فرعون را در مقابل موسی باطل کرد. (الاختصاص: ۲۴۷).

امام حسن عسکری (علیه السلام) فرمود:

«قد سعدنا ذری الحقائق باقدام النبوه و الولایه، و نورنا سبع طبقات اعلام الوری بالهدایه، فنحن لیث الوغی و غیوث الندی و طعنا ألعدی، فینا السیف و القلم فی العاجل، و لواء الحمد و العلم فی الاجل... فالكلیم لبس حلّه الاصطفاء لما شاهدنا منه

الوفاء و روح القدس فی جنان الصاقوره ذاق من حداثتنا الباكوره ... و هذا الكتاب ذره من جَبَل الرحمة و قطره من بحر الحكمة». (المراقبات: ۲۴۵).

ما با قدم‌های نبوت و ولایت قله‌های حقیقت را فتح کردیم، و نور ما هفت طبقه‌ی مخلوقات را هدایت کرده است (پرتو هدایت ما همه‌ی ره‌جویان را هدایت می‌کند)، مائیم شیر میدان‌های شجاعت و دریا‌های سخاوت برای گرفتاران فقر و مسکنت و اسلحه‌ی قدرتمند در برابر عداوت، در آینده قدرت سلاح و صلاح، به دست و قلم ما خواهد بود، همان‌طور که پرچم توحید و علم در دست ماست... اگر حضرت موسای کلیم‌الله برگزیده‌ی حق تعالی شد به خاطر وفای به عهدی است که ما از او دیدیم، و روح القدس در بهشت‌های برین از باغ‌های بکر ما چشید... و این عبارت‌ها ذره‌ای از کوه رحمت و قطره‌ای از دریای حکمت است.

- پیامبر اکرم فرمود: «الله المعطى و انا القاسم»، خداوند عطا می‌فرماید و من تقسیم می‌کنم؛ همه‌ی الطاف و فیض الهی در دنیا و آخرت برای بندگان از دستان مبارک آن حضرت صادر می‌شود. (شرح الشمانل: ۲/۲۴۶).

- و امیرالمومنین (علیه السلام) فرمود: «انا آدم الاول انا نوح الاول» (الانسان الكامل: ۱۶۸).

اولین آدم و اولین پیامبر - حضرت نوح - من بودم!

- «شعراوی» از استاد خود نقل کرده است که حضرت نوح (علیه السلام) روی لوحی نام علی بن ابی طالب را نوشته و روبه آسمان گرفته بود و به همین سبب از آسیب طوفان در امان بود. (الفتوحات؛ سلیمان الجمل: ۹۳).

روایت شده است، روزی ابلیس از کنار امیرالمؤمنین عبور کرد، حضرت به او فرمود: «یا أبا الحارث ما ادرتَ لِمَعادک؟» ای ابو حارث برای آخرتت چه توشه‌ای ذخیره کرده‌ای؟

- فقال حبك؟ محبت تو! (بحار الانوار: ۸۰/۲۷).

در شرایط استعجاب دعا خدا فرموده است: عبادى من کانت له الیکم حاجه فَسأَلکم بمن تحبون أجبتهم دعاءه! الا فأعلموا أن أحب عبادى إلیّ و اکرهم لِدیّ، محمد و

علی حبیبی و ولیی، فمن كانت له إلیّ حاجه فلیتوسل إلیّ بهما، فانی لا ارد سؤال سائل سألنی بهما، فانی لا ارد دعاءه، و کیف اُرد دعاء من سألنی بحیبی و صفوتی، و ولیی و حجتی، و روحی و کلمتی، و نوری و آیتی، و بابی و رحمتی، و وجهی و نعمتی، الا و انی خلقتهم من نور عظمتی، و جعلتهم اهل کرامتی و ولایتی، فمن سألنی بهم عارفاً بحقهم و مقامهم، وجبت له منی الاجابه و کان ذلک حق علی. (وسائل الشیعه: ۴/۱۱۴۲ و ۱۰۲/۷).

ای بندگان من همان طور که هرگاه فردی از شما به واسطه‌ی کسی که آن را دوست دارید درخواستی کند به تقاضای او پاسخ مثبت می‌دهید، من هم حاجت هرکس که مرا به نام محبوب‌ترین و شریف‌ترین بندگانم که محمد و علی است بخواند و به آن دو متوسل شود دعایش را اجابت می‌کنم و هرگز چنین درخواستی محروم نمی‌شود و چگونه دعایی که به نام و واسطه‌ی حبیب و برگزیده و ولی و حجت من و روح و کلمه‌ام و نور و آیت و باب و رحمت و وجه و نعمت مطرح می‌شود را رد کنم، بدانید که من آن‌ها را از نور عظمتم آفریدم و ایشان را شایسته‌ی کرامت و ولایت خویش ساختم، پس هرکس با معرفت نسبت به حق و مقام آن‌ها از من تقاضا کند، برآوردن حاجتش بر من واجب می‌شود:

اسم اعظم نامی است که دعا با آن به اجابت می‌رسد؛ «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى» (الاعلی: ۱).

نام بلند مرتبه‌ی پروردگارت را تسبیح کن، و «سَبِّحْ رَبَّكَ الْعَظِيمَ» (واقع: ۷۴)، اعلی اسم ذات و عظیم جامع ذات و صفات است.

گفته شده است که امیرالمومنین در دعای خود برای برگرداندن آفتاب بعد از غروب عرض کرد: باسَمک العزیز، باسَمک العظیم. به نام عزتمندت و به اسم باشکوهت! حضرت علی فرمود: من خدا را به نام اعظمش خواندم و آفتاب را برگرداند؛ مصداق «عزیز» محمد ﷺ و «عظیم»، علی ﷺ است.

به این ترتیب «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْعَظِيمَ» یعنی نام پروردگار شکوهمند و با عظمت خود را با نام باشکوه و رفعتش تسبیح کن، زیرا تقدیس صفات خود توحید ذات

است و عظمت محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و علی (عَلَيْهِ السَّلَام) از هر موجودی باشکوه‌تر است و از همه‌ی صفات به ذات نزدیک‌تراند.

تقرب پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در شب معراج در عبارت «فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى»، قرب مکانی نبود زیرا خداوند رحمن در مکانی نگنجد اگرچه هیچ مکانی هم خالی از او نباشد، بنابراین قرب صفاتی به ذات بود، تقرب واحد به احد، زیرا آن حضرت مصداق «کلمه العلیا» در آفرینش است، برترین مخلوقی که در ازل گوی رفعت و سیادت و عظمت را از همگان ربوده است، رفعتی که ابدی است، نوری که هستی پرتویی از اوست و همه‌ی موجودات از کمال او از کتم عدم پا به عرصه‌ی هستی گذاشته‌اند، در آن تقرب خاص محمدی، وحی ویژه به او، صحبت از امیرالمومنین (عَلَيْهِ السَّلَام) بود؛ «فَأَوْحَىٰ إِلَيَّ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ» (نجم: ۱۰).

علی (ع)؛ فاتحه‌الکتاب است:

سرّ غیب در «فاتحه‌الکتاب» - سوره‌ی حمد - است و مغز فاتحه‌الکتاب، «بسم الله الرحمن الرحيم» است؛ ذکر توحیدی در آیه ی «إِذَا ذُكِّرْتُ بِرَبِّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ» (الاسراء: ۴۶).

همان «بسم الله الرحمن الرحيم» است.

تعداد حروف آن برابر با عدد اسم (واحد)، ۱۹ می‌شود، جامع وحدت و توحید و وحدانیت است و این ظهور ذات در اسم اعظم است.

سرّ «سین» میان «باء» و «میم» که همان اسم مخزون و باطن اسم اعظم باشد، امیرالمومنین است؛ «أَنَا بَاطِنُ السَّيْنِ، وَأَنَا سِرُّ السَّيْنِ» اسم اعظم که دعا با آن به اجابت می‌رسد و همه‌ی موجودات در برابر آن سر تسلیم و اطاعت فرو می‌آورند از «بسم الله الرحمن الرحيم» استخراج می‌شود.

راز «بسم الله» در حرف «باء» نهفته است، حرف «باء» بیانگر مقام رسالت و «رمز» باء در نقطه‌ی آن است، نقطه‌ای که به مقام ولایت اشاره دارد، عدد «سین»، ۱۰ و عدد میم، ۹۲ می‌شود، سین از اسامی علی است و میم با عدد ۹۲، نام

محمد ﷺ می شود که خداوند متعال هر دورا در کنار یک دیگر قرار داده است و الف توحید میان هر دو مختفی شده است، بنابراین وجود و موجود و معدود همه از این منبع آمده اند.

علی (ع) چشمه سار آفرینش:

امیرالمومنین ﷺ به عمار فرمود:

«یا عمار باسمى تَكُونَتِ الكائنات والاشياء، وباسمى دعا سائر الانبياء، وانا اللوح، وانا القلم، وانا العرش، وانا الكرسي، وانا السموات السبع، وانا الاسماء الحسنی، والكلمات العلیاء» (جامع الاسرار: ۲۰۵ ح ۳۹۴).

ای عمار! همه ی موجودات و اشیاء به نام من به وجود آمدند، انبیا با نام من از خدا تقاضا کردند، لوح من، قلم من، عرش خدا و کرسی و آسمان های هفت گانه و اسمای حسنا ی خداوند و برترین کلمات حق تعالی من هستم.

هر جا اسم علی باشد حتماً نام محمد ﷺ مذکور است اما عکس آن چنین نیست زیرا ولایت زیر مجموعه ی نبوت است. آن حضرت در تفسیر و تأویل آیات آغاز سوره ی بقره فرمود: «ال م»، از حروف اسم اعظم خداوند است، «ذلك الكتاب لا ريب فيه»، کتاب؛ علی است بدون هیچ شک و تردیدی، «هدى للمتقين»؛ تقوی، سپری است که انسان را از آتش جهنم حفظ می کند و کسی از آتش جهنم در امان نمی ماند مگر با محبت علی، بنابراین حقیقت تقوی؛ دوست داشتن علی است، هر تقوایی که بدون محبت علی باشد، تقوای مجازی است نه حقیقی و چنین تقوایی صاحب خود را از آتش حفظ نمی کند.

«الذين يؤمنون بالغيب»؛ غیب روز رجعت و روز قائم و روز قیامت است و همگی از ایام آل محمد است.

همان ایامی و اولیایی که به امر خداوند، پیامبر اکرم ﷺ به مردم ابلاغ فرمود؛ «وَدَّكِرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ» (ابراهیم: ۵).

«یقیمون الصلاة»؛ حقیقت نماز هم محبت علی است زیرا نماز ارتباط با

خداست و این ارتباط با مغفرت و رحمت و تقرب قرین نمی‌شود مگر با محبت علی (علیه السلام) پس هر کسی در عمل به محبت علی قیام کند، نماز خود را به پا داشته است، بنابراین هر نماز واجبی که همراه با ولایت علی (علیه السلام) نباشد تنها عبادتی است مجازی بلکه باعث تباهی می‌شود و گمراهی، زیرا آن‌گونه که خداوند امر فرموده است به عبادت او نپرداخته است، در این مسیر راه را گم کرده است و در اطاعت گرفتار معصیت شده است و به خاطر این نوع عبادت به مجازات می‌رسد. فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد (حافظ)

«ومما رزقناهم یُنْفِقُونَ»؛ از آنچه به آن‌ها روزی دادیم انفاق می‌کنند. انفاق واجبی که باعث حیات جان‌ها می‌شود و جان و جسد را از عذاب دردناک نجات می‌دهد همان معرفت به مقام آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است، هر انفاقی غیر از این مجاز است هر چند انفاق واجب باشد چه رسد به انفاقی که موجب نفاق می‌شود! «والذین یؤمنون بما انزل الیک»؛ یعنی به آنچه در حق علی (علیه السلام) نازل شده ایمان دارند، زیرا کسانی که به آیات مربوط به شأن و منزلت آن حضرت ایمان نداشته باشند، در واقع فاقد ایمان هستند و چنین ایمانی باعث نجات نمی‌شود، خداوند به چنین اشخاصی می‌فرماید: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا» (نساء: ۱۳۶). تقاضای ایمان قلبی بعد از ایمان زبانی نه تنها تناقضی با هم ندارد بلکه نوعی رقابت جهت سبقت است یعنی ای کسانی که به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) ایمان آورده‌اید اکنون به علی (علیه السلام) ایمان آورید تا ایمانتان کامل شود. و «انزل من قبلک»؛ آیاتی که مربوط به علی است. و (و بالاخره هم یوقنون) یعنی یقین دارند حاکم روز جزاء علی (علیه السلام) است همان‌طور که حکم دنیا نیز به او سپرده شده است. چنین افرادی از جانب پروردگار خود رهیافته‌اند و با این معرفت به رستگاری می‌رسند؛ «اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون» (بقره: ۵).

معرفت نورانی به امامت:

امیرالمؤمنین به سلمان و ابوذر فرمود:

«من كان ظاهره في ولايتي اكثر من باطنه خفت موازينه؛ يا سلمان لا يكمل المؤمن ايمانه حتى يعرفني بالنورانيه، و اذا عرفني بذلك فهو مومن، امتحن الله قلبه للايمان، و شرح صدره للاسلام، و صار عارفاً بدينه مستبصراً، و من قصر عن ذاك فهو شاك مرتاب، و يا سلمان و يا جندب، ان معرفتي بالنورانيه معرفه الله، و معرفه الله معرفتي، و هو الدين الخالص، بقول الله سبحانه: «و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» (بينه: ۵)، و هو الاخلاص، و قوله: (حنفاء) و هو الاقرار بنبوه محمد ﷺ، و هو الدين الحنيف، و قوله: (و يقيموا الصلوه)، و هي ولايتي، فمن والاني فقد أقام الصلاه، و هو صعب مستصعب... هرکس بیش از باطن اظهار ولايت من کند ميزان اعمالش در قيامت وزن و ارزشی ندارد، سلمان! ايمان مومن کامل نمی شود مگر معرفتش به مقام من نورانی شود، در اين صورت مومن واقعی می شود، و خداوند قلب او را به ايمان راستين آزموده است و ظرف وجودی او را برای تسليم در برابر امر الهی توسعه می دهد، در امر دين صاحب بينش و بصيرت می شود، آن که به اين مرحله نمی رسد دچار شک و تردید می شود، ای سلمان و ای جندب! کسب معرفت نورانی به ولايت من همان معرفت توحیدی است و معرفت خدا برابر با معرفت من است و اين است دين خالص، خداوند سبحان می فرماید: ما به آن ها فرمان قاطعانه داديم تا دين خود را خالص کنند و اين اخلاص در توحيد است، و (حنفاء) يعنی اقرار به نبوت پيامبر اکرم ﷺ که صاحب دين حنيف است و (يقيموا الصلاه) يعنی ولايت من که هرکس پذيرای ولايت من باشد موفق به اقامه ی نماز شده است و اين اعتقاد بسيار دشوار است.

و (يؤتوا الزكاه) يعنی اقرار به امامت ائمه، و (ذلک دين القيمه) يعنی دينی که بر پایه ی استوار توحيد خالصانه و اقرار به نبوت و ولايت باشد.

ای سلمان و ای ابوذر! هر مومنی که به اين مرحله از ايمان رسیده باشد با ظرفيتی که خداوند به او عطا می کند در شأن و منزلت والای ما شک نمی کند و

هرکس با تردید چون و چرا بگوید که چه طور ممکن است؟ کافر می‌شود، در برابر امر الهی تسلیم شوید، که مائیم امر خداوند، سلمان! ابوذر! خداوند مرا امانت دار خود در میان بندگان قرار داد، مقام خلافت در میان عباد و بلاد به من عطا فرمود، و فضیلت‌هایی به من عنایت فرمود که کسی نمی‌تواند آن‌ها را توصیف کند، مقامی که عارفان به آن پی نمی‌برند، اگر این گونه به مقام من اعتراف کنید در زمره‌ی مومنان واقعی محسوب می‌شوید، سلمان! خداوند متعال فرمود: (وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ) مصداق صبر: پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و مصداق نماز، ولایت من است به همین سبب فرمود: (وَأَنهَا لَكَبِيرَةٌ) و نفرمود (أَنَّهُمَا) یعنی پذیرش ولایت من دشوار است، آن‌گاه فرمود: ﴿إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ (بقره: ۴۵). خاشعین که استثناء شده‌اند همان معتقدان به ولایت من هستند، کسانی که با نور هدایت من به بصیرت رسیده‌اند، ای سلمان! ما سرّ خداوندیم که کسی نمی‌تواند آن را مخفی کند، نور خاموش نشدنی پروردگاریم، نعمت خداوندیم که پاداش و سپاس آن ادا نمی‌شود، اوّل ما محمّد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و وسط ما محمّد و آخر ما هم محمّد است، هرکس به مقام ما معرفت یابد، به دین کامل و ماندگار رسیده است.

یا سلمان و یا جندب، کنت و محمّداً نوراً نسباً قبل المسبحات، و نشرق قبل المخلوقات فقسم الله ذلك النور نصفين: نبی مصطفی، و وصی مرتضی، فقال الله عزّ و جلّ لذلك النصف: کُنْ محمّداً، و لاخرکن علیاً، و لذلك قال النبی (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): أنا من علی، و علی منی، و لا یؤدی عنی الا أنا و علی. (مسند احمد: ۹۸/۱ ط م و: ۱۵۹ ح ۷۷۲ ط ب و صحیح الترمذی: ۶۳۲/۵ ح ۳۷۱۲).

نور من و محمّد قبل از هر تسبیح‌گویی به تسبیح حق مشغول بود، و قبل از هر مخلوقی ظهور کردیم، خداوند آن نور را به دو بخش قسمت کرد؛ پیامبری برگزیده و جانشینی پسندیده، خداوند قدرتمند و بلند مرتبه به آن نصف فرمود: محمّد باش و به نیم دیگر فرمود: علی باش! به همین سبب پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: من از علی هستم و علی از من است.

چنین تعبیرهایی در قرآن کریم نیز ذکر شده است: ﴿أَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ﴾ (آل عمران:

۶۱). جان ما و جان شما؛ حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) در ماجرای مباحله مصداق جان ما برای پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بود و این خود بیانگر اتحاد روحی و نوری آن حضرات است و یا تعبیر: «أَفَايُن مَاتَ أَوْ قُتِلَ» (آل عمران: ۱۴۴)، اگر پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) از دنیا برود و یا وصی او به قتل برسد، زیرا هر دو یک چیز و یک معنا و یک نوراند که در معنا و صفت با هم متحد و در پیکر و نام از هم جدا شده اند؛ اتحاد در عالم ارواح «انت روحی التی بین جنبی» تو جان من در سینه ام هستی، و در عالم اجساد فرمود: «أنت منی و انا منک ترثنی وارثک» تو از من هستی و من از تو ام از من ارث می ببری و من هم از تو، «انت منی بمنزله الروح و الجسد» تو برای من مانند جان برای جسمی. این اتحاد در سلام و صلوات بر پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) جلوه گر است؛ «صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» (احزاب: ۵۶). به محمد صلوات و به علی سلام دهید، صلوات بر نبی و سلام بر وصی، صلوات شما بر پیامبر بخاطر رسالت نفعی برایتان ندارد مگر زمانی که همراه با سلام بر علی صاحب ولایت باشد.

یا سلمان و یا جندب، و کان محمد الناطق، و انا الصامت، و لا بدفی کل زمان من صامت و ناطق، فمحمد صاحب الجمع، و انا صاحب الحشر، و محمد المنذر، و انا الهادی، و محمد صاحب الجنه، و انا صاحب الرجعه، محمد صاحب الحوض، و انا صاحب اللواء، محمد صاحب المفاتیح، و انا صاحب الجنه و النار و محمد صاحب الوحی، و انا صاحب الالهام، محمد صاحب الدلالات، و انا صاحب المعجزات، محمد خاتم النبیین، و انا خاتم الوصیین، محمد صاحب الدعوه، و انا صاحب السیف و السطوه، محمد النبی الکریم، و انا الصراط المستقیم، محمد الرؤوف الرحیم، و أنا العلی العظیم. ای سلمان و ابوذر! محمد گویا بود و من ساکت، در هر دوره ای حتماً یک نفر سخن گو و دیگری ساکت است، محمد در این دنیا مردم را جمع کرد و من در روز حشر، محمد بیم دهنده بود و من هدایت گر، محمد صاحب بهشت و من صاحب رجعت، محمد صاحب حوض و من پرچم دار، او کلیددار و من تقسیم کننده ی بهشت و جهنم، به محمد وحی می شد و به من الهام، کار او روشن گری بود و ارائه ی معجزه با من، محمد خاتم پیامبران بود و من خاتم اوصیاء، دعوت بر عهده ی او بود

و حمایت با من، او پیامبری کریم بود و من راه مستقیم، او دل‌سوز بود و مهربان و من بلند مرتبه و باشکوه.

یا سلمان! قال الله سبحانه: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ (غافر: ۱۵).

خداوند به امر خود روح را به هرکس از بندگان خود که بخواهد می‌فرستد. و لایعطی هذا الروح الامن فوض اليه الامر والقدر، و أنا أحيى الموتى، و اعلم ما فى السموات و الارض، و انا الكتاب المبين، یا سلمان، محمد مقيم الحجه، و أنا حجه الحق على الخلق، و بذلك الروح عرج به الى السماء، انا حملت نوحاً فى السفينه، انا صاحب يونس فى بطن الحوت، و انا الذى حاورت موسى فى البحر، و اهلكت قرون الاولی، اعطيت علم الانبياء و الاوصياء و فصل الخطاب، و بى تَمَّت نبوه محمد، أنا أجريت الانهار و البحار، و فجرت الارض عیونا، أنا کاب الدنيا لوجهها، انا عذاب يوم الظله، انا الخضر معلم موسى، انا معلم داود و سليمان، أنا ذوالقرنین، انا الذى رفعت سمکها باذن الله عز و جل، انا دحوت ارضها، انا عذاب يوم الظله، انا المنادى من مکان بعيد، أنا دابه الارض، أنا کما يقال لى رسول الله ﷺ: انت يا على ذوقنيها، و کلا طرفيها، و لك الاخره و الاولی، یا سلمان ان ميتا اذا مات لم يمّت، و مقتولنا لم يقتل، و غائبنا اذا غاب لم يغيب، و لا نلدولانولد فى البطون، و لا يقاس بنا أحد من الناس، انا تكلمتُ على لسان عيسى فى المهد، أنا نوح، انا ابراهيم، أنا صاحب الناقه، انا صاحب الراجفه، انا صاحب الزلزله، انا اللوح المحفوظ، الى انتهى علم ما فيه، انا أتقلب فى الصور كيف شاء الله، من رأيهم فقد رأيته، و من رأيى فقد رأيهم، و نحن فى الحقيقه نور الله الذى لا يزول و لا يتغير. روح الهی فقط برای کسی می‌آید که امر و قدر الهی به او واگذار شده باشد، من مردگان را زنده می‌کنم، و هرچه در آسمان‌ها و زمین است را می‌دانم، کتاب روشن‌گر من هستم، ای سلمان! محمد ﷺ حجت اقامه می‌کرد و من حجت خداوند بر خلقم و با همان روح به آسمان عروج کرد، من کشتی نوح را به سلامت بردم، من مونس یونس در شکم نهنگ بودم، من با موسى در دریا صحبت کردم، مجرمان گذشته را هلاک کردم، علم همه‌ی انبیاء و اوصیاء آن‌ها به من داده شد، داوری نهایی

به من واگذار شد، و رسالت پیامبر با ولایت من کامل شد، رودها و دریاها به امر من جاری شدند، و چشمه های زمین را جاری کردم، من چهره ی دنیا را به زمین زدم، عذاب روز پردرد و تاریک هستم، خضری که معلم موسی بود من هستم، همان طور که معلم داود و سلیمان بودم، ذوالقرنین من هستم، من همان کسی هستم که توانست به اذن خداوند متعال آسمان را برافراشته کند و زمین را پهنانور، کسی که از مکانی دوردست فریاد می زند من هستم، جنبنده ی زمین من هستم، من همانم که رسول خدا ﷺ این گونه توصیف فرمود: علی! تو ذوالقرنین و هر دو طرف آن هستی، آخرت و دنیا به تو تعلق دارد، سلمان! وقتی یک نفر از ما می میرد او در واقع نمرده است، و کشتگان ما در حقیقت کشته نشده اند، و هرکس از ما غائب شده است در واقع غایب نیست، مثل ما کسی از شکم ها متولد نمی شود و هیچ کس از مردم با ما مقایسه نمی شود، من از زبان عیسی در گهواره سخن گفتم، من نوح نبی هستم، من ابراهیم هستم، صاحب شتر (حضرت صالح) من هستم، صاحب زمین لرزه و زلزله من هستم، من لوح محفوظم، علمی که در لوح محفوظ ثبت است به من منتهی می شود، هر طور خدا بخواهد من در صور می دمم هرکس آن ها را ببیند مرا دیده است، و آن که مرا می بیند آن ها را دیده است، ما در حقیقت نور ثابت و بدون تغییر الهی هستیم.

یا سلمان: بنا شرف کلّ مبعوث، فلاتدعونا أرباباً، و قولوا فینا ما شئتم، ففینا هلك و بنانجی یا سلمان: من آمنَ بما قلت و شرحتُ فهو مؤمن، امتحن الله قلبه للايمان، و رضی عنه و من شك و ارتاب فهو ناصب، و ان ادعی ولایتی فهو کاذب.

ما شرافت و افتخار هر پیامبری هستیم، شما به ما ادعای خدایی نسبت ندهید و جز این هر مقامی که به ما نسبت دهید و مدح ما کنید صحیح است، آن ها که هلاک شدند به خاطر بی اعتنائی به حقوق ما بود و هر که نجات یافت به وسیله ی ما نجات پیدا کرد، پس هر کس به گفته ها و توضیحات من ایمان آورد مومن است، چنین فردی خداوند قلب او را برای ایمان آزموده است، و از او راضی شده است، و هرکس در این گفته های من شک و تردید کند او دشمن اهل بیت می شود هر چند ادعای پذیرش ولایت من هم داشته باشد، دروغ گوست.

یا سلمان! انا و الهداه من اهل بی‌تی سرّ الله المکنون، و اولیاءه المقربون، کلنا واحد، و سرّنا واحد، فلا تفرقوا فینا فتهلکوا، فانا نظهر فی کل زمان بما شاء الرحمن، فالویل کلّ آلویل لمن انکر ما قلت، و لاینکره الا اهل الغباوه، و من ختم علی قلبه و سمعه و جعل علی بصره غشاوه.

ای سلمان! من و هدایت‌گران اهل بی‌تم سرّ پوشیده‌ی خداوند و اولیاء مقرب او هستیم، همه‌ی ما یکی و سرّ ما نیز یکی ست، در مورد ما متفرق نشوید که به هلاکت می‌رسید، ما به خواست خداوند رحمن در هر زمان و دوره‌ای ظهور می‌کنیم. صد وای و افسوس بر کسی که گفته‌های مرا انکار کند اگرچه کسانی که کودن باشند و خداوند بر قلب و گوش و چشم‌شان مهر زده و پرده افکنده باشد، این حقایق را منکر می‌شوند.

یا سلمان، انا ابوکل مؤمن و مؤمنه، یا سلمان! انا الطامه الکبری، انا الازفه اذا أزفت، انا الحاقه، انا القارعه، انا الغاشیه، انا الصاخه، انا المحنه النازله، و نحن الایات و الدلالات و الحجب و وجه الله، انا کتب اسمی علی العرش فاستقر، و علی السموات فقامت، و علی الارض ففرشت، و علی الریح قَدَرْتُ، و علی البرق فلمع، و علی الوادی فهمع، و علی النور فسطع، و علی السحاب فدمع، و علی الرعد فخشع، و علی اللیل فدجی و اظلم، و علی النهار فأنار و تَبَسَم. (به صورت مختصر در عیون الحکم و المواعظ: ۱۶۷).

ای سلمان! من پدر هر مرد و زن مؤمن هستم، سلمان! حادثه‌ی بزرگ و رخ داد با عظمت آن‌گاه که فرا رسد، وقوع و عده‌ی حق، درهم کوبنده، فراگیرنده، فریاد کوبنده‌ی قیامت من هستم، آیات روشن‌گر و تجلی‌گاه حق ما هستیم، عرش الهی با نوشتن نام من بر روی آن آرام گرفت و آسمان‌ها با نام من افراشته شد و زمین گسترده شد و با اسم من باده‌ها وزیدن گرفت و برق ابرها درخشید، و چشمه‌ها جوشید و نور پرتوافکن شد و ابرریزان شد و رعد ترسید و شب تیره و تار شد و روز روشن و خندید.

و در خطبه‌ای دیگر در کتاب «واحد» از آن حضرت آمده است:

«الحمد لله مدهر الدهور، و مالک مواضی الامور، الذی کنا بکینونیتہ، قبل خلق التمکین فی التکوین اولیین ازلیین لاموجودین، منه بدأنا والیه نعود، الا انّ الدهر فینا قسمت حدوده، ولنا أخذت عهوده، والینا ترد شهوده، فاذا استدارت الوف الاطوار، و تطاول اللیل والنهار، فلا لعلامه العلامه دون العامه و السامه، الاسم الاضخم، العالم غیر المعلوم، أنا الجنب، و الجانب محمد، العرش عرش الله علی الخلائق، أنا باب المقام، و حجه الخصام، و دابّه الارض، و صاحب العصر، و فصل القضاء و سفینه النجاه، لم تقم الدعائم بتخوم الاقطار، و لا اعمده فساطیط السجاف إلّا علی کواهل امورنا، انا بحر العلم، و نحن حجه الحجاب، فاذا استدار الفلک، و قیل ماتَ أو هلك، الا ان طرفی حبل المتین الی قرار الماء المعین، الی بسیط التمکین، الی وراء بیضاء الصّین، الی مصارع قبور الطالقیین، الی نجوم یاسین، و اصحاب السین من العلیین العالمین، و کتم اسرار طواسین، الی البیداء الغبراء، الی حد هذا الثری، أنادیان الدّین لارکبن السحاب، و لا ضربن الرقاب، و لا هدمن ارما حجراً حجراً، و لا جلس علی حجرلی بدمشق، و لا سومن العرب سوم المنايا، فقیل متی هذا؟ فقال: اذا میتُ و صرْتُ الی التراب، و سوّی علی اللبن و ضُربت علی القباب. البحار: ۵/۴۱ ح ۵ با اندکی تفاوت، و ۵۵/۴۰ ح ۹۰ در حدیثی طولانی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله».

سپاس و ستایش تقدیم خداوند که خالق روزگار است و مالک امور گذشته، آن که با وجودش ما بوده ایم، آن گاه که هنوز در هستی در اول و ازل آفرینش جز خدا موجودی نبود، از ما شروع شد و با ما ختم می شود، حدود روزگار میان ما قسمت شد، عهد و پیمان های او در مورد ما امضاء شد، و گواهان روزگار به محضر ما می آیند، زمانی که انواع مخلوقات پا به عرصه ی وجود می گذارند و شب ها و روزها از پی هم می آیند، هیچ علامت و نشانی جز عام و خاص نباشد، اسم با عظمت، دانشمند خود آموخته، جنب حق من هستم و جانب، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و عرش خدا در تدبیر و اداره ی مخلوقات، من آستان مقام و حجت در استدلال، و جنبه ی زمینم، صاحب عصر و زمانم، حکم قاطع در داوری هستم و کشتی نجاتم، حفظ ستون های نامرئی آسمان بر عهده ی ماست، خیمه و خرگاه هستی توسط ما اداره

می‌شود، دریای علم هستم و حجت پوشیده، وقتی چرخ و فلک هستی به حرکت در آید، و گفته شود او مرد یا به هلاکت رسید، بدانید ابتدا و انتهای ریسمان محکم الهی تا قرارگاه آب روشن و گوارا و حکومت مقتدر تا سرزمین روشن چین و قتل‌گاه طالقانی‌ها و ستارگان یاسین و اصحاب سین، آن ساکنان عالم بالا که آگاه از امور هستند، و نهان‌خانه‌ی اسرار خوبان، تا صحراهای غبارآلود و مرز این سرزمین، من حاکم بر امور آن‌ها هستم، بر ابرها سوار می‌شوم و گردن‌ها را می‌زنم، سد ارم را تکه تکه می‌کنم و بر سنگی در دمشق می‌نشینم، و عرب را به آن‌جا سوق می‌دهم. از آن حضرت سؤال شد کی این اتفاق رخ می‌دهد، فرمود: وقتی از دنیا رفتم و به خاک برگشتم و لحد روی من گذاشتند و بر فراز قبرم بارگاه ساختند.

مقام علی(ع):

امیرالمومنین بعد از پایان جنگ خوارج سخن خود را با حمد خداوند و درود به پیامبر اکرم ﷺ آغاز کرد:

«انا اول المسلمین، انا اول المومنین، انا اول المصلین، انا اول الصائمین، انا اول المجاهدین، انا حبل الله المتین، انا سیف رسول رب العالمین، انا الصدیق الاکبر، انا الفاروق الاعظم، انا باب مدینه العلم، انا رأس الحلم، انا رایه الهدی، انا مفتی العدل، انا سراج الدین، انا امیرالمومنین، انا امام المتقین، انا سید الوصیین، انا یعسوب الدین، انا شهاب الله الثاقب، انا عذاب الله الواصب، انا البحر الذی لا ینزف، انا الشرف الذی لا یوصف، انا قاتل المشرکین، انا مبدد الکافرین، انا غوث المؤمنین، انا قائد الغر المحجلین، انا اضرار جهنم القاطعه، انا راحا الدائر، انا ساق اهلها الیها، انا ملقی حطبها علیها. انا اسمی فی الصحف عالیاً، و فی التوراه بریا، و عند العرب علیاً، و ان لی اسماء فی القرآن عرفها من عرفها.

انا الصادق الذی امرکم الله با تباعه فقال: «وكونوا مع الصادقین» (دهر: ۱).

و انا صالح المؤمنین، انا المؤذن فی الدنیا و الاخره، انا المتصدق راکعا، انا الفتی ابن الفتی اخو الفتی، انا الممدوح «هل أتى»، انا وجه الله، انا جنب الله، انا علم الله، انا عندی

علم ماكان و ما يكون الى يوم القيامة، لا يدعى ذلك احد و لا يدفعني عنه احد، جعل الله قلبي مضيقاً، و عملي رضيعاً، لقنني ربي الحكمة و غذاني بها، لم اشرك بالله منذ خلقت، و لم أجزع منذ حملت، قتلت صنديد العرب و فرسانها، و افنيت ليوثها و شجعانها، ايها الناس، سلوني عن علم مخزون و حكمه مجموع. (ميلانی: نفحات الازهار؛ ۲۱۳/۱۰).

در میان مسلمانان و مومنان و نمازگزاران و روزه داران و مجاهدان رتبه‌ی نخست به من تعلق دارد. گوی سبقت در این میدان‌ها از همگان ربوده‌ام، ریسمان محکم الهی من هستم، همان طور که شمشیر پیامبر خدا پروردگار جهانیان و بزرگ‌ترین تصدیق کننده‌ی او و باشکوه‌ترین جدا کننده‌ی حق از باطل و آستان ورودی شهر علم پیامبر هستم، من اساس بردباری و پرچم‌دار هدایت و قاضی عادل و چراغ دین و امیر المؤمنین، پیشوای پرهیزکاران و سالار وصی پیامبران و سلطان دینم، شهاب فروزان خداوند، عذاب پی‌گیر پروردگار و دریای بی‌پایان و صاحب شرافت غیر قابل توصیفم، کشنده‌ی مشرکان و نابودگر کافران و فریادرس مؤمنان و راهبر روسفیدان قیامت هستم، اهل دوزخ به فرمان من روانه‌ی جهنم می‌شوند و هیزم جهنم به امر من شعله‌ور می‌شود.

در کتاب‌های آسمانی گذشته از من به نام عالیا و در تورات بریا و در میان عرب علی یاد شده است، در قرآن کریم اسم‌های متعددی برای من ذکر شده است که اهل آن می‌داند، راستگوییانی که خداوند امر به همراهی با آن فرموده است و فرزندانم هستیم؛ «وكونوا مع الصادقين». (دهر: ۱).

درستکار مؤمنان و مؤمن شایسته من هستم، مودن دنیا و قیامت، در رکوع انفاق کرده‌ام، جوانمرد و فرزند جوانمرد و برادر جوانمرد، سوره‌ی «هل اتی» در مدح من است، تجلی خداوند، مجاور او، من علم پروردگارم، به همین سبب از حوادث گذشته و آینده تا قیامت آگاهم، هیچ‌کس جز من این ادعا ندارد و کسی آن را انکار نمی‌کند، قلبم به امر خدا روشن شده و علم پسندیده پروردگارم مرا از سرچشمه‌ی حکمت تغذیه کرد، از وقتی آفریده شده‌ام لحظه‌ای به خدا مشرک نشده‌ام وقتی به من حمله شده است نه تنها بی‌تابی نکرده‌ام بلکه شجاعان و سوارکاران معروف

عرب را از پا در آورده‌ام و شیرصفقان عرب را هلاک کرده‌ام، ای مردم از علوم ناشناخته و حکمت‌های فراهم آمده از من سؤال کنید.

خطبه‌ی افتخار:

اصبح بن نباته می‌گوید؛ امیرالمومنین در بیان فضیلت‌های خود برای ما فرمود: «انا اخو رسول الله و وارث علمه، و معدن حکمته، و صاحب سره و ما انزل الله حرفا فی کتاب من کتبه الا و قد صارالی، و زادلی علم ماکان و ما یکون الی یوم القیامه، اعطیت علم الانساب و الاسباب، و اعطیت الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب، و مددت بعلم القدر، و انّ ذلک یجرى فی الاوصیامن بعدی ماجرى الیل و النهار حتی یرث الله الارض و من علیها، و هو خیر الوارثین.

من برادر پیامبر خدا و وارث علم اویم، و معدن حکمت و صاحب سِرّ وی هستم، هر حرفی که در کتاب خدا نازل شده است به تقریب یا تحقیق به من می‌رسد و علاوه بر این‌ها علم گذشته و آینده تا روز قیامت به من موهبت شد، از علم انساب و اسباب آگاهم، هزار کلید راه گشا به من داده شده است که با هر کدام هزار در از علوم باز می‌شود، به مدد لطف الهی از مقدرات با خبرم و همه‌ی این فضیلت‌ها به جانشینان من تا روز و روزگار است منتقل می‌شود تا سرانجام که بهترین وارثان، خداوند متعال، زمین و ساکنانش را به ارث می‌برد.

أعطیت الصراط و المیزان و اللواء و الکوثر انا المقدم علی بنی آدم یوم القیامه، ان المحاسب للخلق، انا منزلهم منازلهم، انا عذاب اهل النار، الا کل ذلک فضل من الله علی، و من أنکران لی فی الارض کره بعد کره و عود بعد رجعه، حدیثا کما کنت قدیما، فقد رد علینا، و من رد علینا فقد ردّ علی الله.

راه مستقیم و میزان سنجش حق از باطل و علم هدایت و حوض کوثر - خیر فراوان - به من عطا شده است، روز قیامت پیشاپیش همه‌ی انسان‌ها هستم، حسابرسی از خلق خدا با من است که هر کدام را در قرارگاهش می‌گذارم، عذاب اهل جهنم بر عهده‌ی من است، بدانید که همه‌ی این مقام و فضیلت‌ها از ناحیه‌ی

خداوند بر من است، و هرکس منکر بازگشت دوباره‌ی من بعد از هر رجوع باشد، رجعتی جدید مانند گذشته، منکر ولایت ما شده است و منکر ما منکر خدا می‌شود.

انا صاحب الدعوات، انا صاحب الصلوات، انا صاحب النعمات، انا صاحب الدلالات، انا صاحب آیات، انا صاحب الايات العجيبات، انا علام اسرار البريات، انا قرن من حديد، انا ابداء جديد، انا منزل الملائكة منازلها، انا آخذ العهد على الارواح في الازل، انا المنادى لهم الست بربكم بأمر قيوم لم يزل.

دعاها را پاسخ گویم، درودها، سپاس‌ها و ستایش‌ها را جواب گویم، بر بلاها فرمانروایم، ره جویان را رهنمونم، معجزه‌ها دارم، معجزه‌های عجیب و شگفت، از اسرار مخلوقات آگاهم، مقام و جایگاه فرشتگان به امر من مشخص می‌شود، در ازل آن که از ارواح پیمان گرفت من بودم، ندای «الست بربکم» آیا من پروردگارتان نیستم، را به امر آن پاینده‌ی ازلی در آن عرصه طنین انداز کردم.

أنا كلمة الله الناطقة في خلقه، أنا آخذ العهد على جميع الخلائق في الصلوات، أنا غوث الارامل و اليتامى، أنا باب مدينة العلم، أنا كهف الحلم، انا دعامة الله القائمة، أنا صاحب لواء الحمد، انا صاحب الهبات بعد الهبات و لواخبرتكم، لكفرتم، انا قاتل الجبابرة، انا الذخيرة في الدنيا و آخرة، انا سيد المؤمنين، انا علم المهتدين، انا صاحب اليمين، انا اليقين، انا امام المتقين، أنا السابق الى الدين، انا حبل الله المتين، أنا الذي أملاها عدلاً كما ملئت ظلماً و جوراً بسيفي هذا، انا صاحب جبرئيل أنا تابع ميكائيل، انا شجرة الهدى، انا علم التقى...

سخن‌گوی خداوند در میان مخلوقاتش، گیرنده‌ی پیمان از آن‌ها در نمازهایشان، فریادرس یتیمان و بیوه‌زنان، آستان ورود به شهر علم پیامبر اکرم (ﷺ)، سرچشمه‌ی بردباری، عمود خیمه‌ی توحید، پرچم‌دار حمد الهی، آن که هر لحظه از جانب حق به او فیض نو می‌رسد که اگر بگویم کافر می‌شوید من هستم، سرکشان را هلاک می‌کنم، ذخیره‌ی خداوند در دنیا و آخرت هستم، سرور مؤمنان، راهنمای ره‌جویان، صاحب سوگند و سرچشمه‌ی یقینم، پیشوای متقینم، در دینداری

پیش‌تازم، رشته‌ی محکم خداوند، با همین شمشیرم عدل را در دنیا برقرار می‌کنم همان‌طور که از ظلم پر شده است، همنشین جبرئیل، همره میکائیل، درخت هدایت، پرچم دار تقوایم، روز محشر خلائق با کلام الهی از زبان من در آن مکان جمع می‌شوند، منشا آفرینش، بر همه‌ی احکام آگاهم، شاخه‌ی نورانی و شتر قرمز دارم، راه رسیدن به یقینم، امیر مومنانم، همنشین خضرم، هماوردان و شجاعان میدان نبرد را به خاک می‌افکنم، با انسان‌های اولیه بوده‌ام، بزرگ‌ترین تصدیق‌کننده و راست‌گویم، باشکوه‌ترین معیار حق از باطل، بر اساس وحی سخن می‌گویم، به امر پروردگارم تنظیم‌گردش ستارگان را عهده‌دارم، با علمی که خداوند متعال به من عنایت فرمود، پرچم‌های زرد و قرمز از آن من است، غایب از نظری که برای امر مهمی منتظرش هستند من هستم، عطا و بذل و بخشش به دست من است، دست خود را از گرفتن نگه داشته‌ام، خود را توصیف می‌کنم، برای دین پروردگارم نظر می‌کنم، از پسر عمویم حمایت می‌کنم، دوست و یاور خداوند رحمانم، هم صحبت خضر و هارون بودم، همراه موسی و یوشع بن نون بودم، صاحب بهشت، قطره‌های باران به امر من می‌بارد، زلزله و خسوف به اشاره‌ی من رخ می‌دهد، هزاران دشمن از من مضطرب و بیمناک می‌شوند، دریای فروزان و خروشان، بطن حرم من هستم، امت‌ها به وجود من ماندگاراند، کفار به دست من هلاک شدند، بیت معمور بر فراز کعبه من هستم، سقف برافراشته‌ی آسمانم و مهم‌ترین امر آفرینش. آیا کسی هست با من صحبت کند؟

أنا النار، واولا أنى اسمع كلام الله و قول رسول الله ﷺ لو ضعت سيفى فيكم و قتلتكم عن آخركم، أنا شهر رمضان، أنا ليلة القدر، أنا أم الكتاب، أنا فصل الخطاب، أنا سورة الحمد، أنا صاحب الصلاة فى الحضر و السفر، بل نحن الصلاة و الصيام و الليالى و الايام و الشهور و الاعوام، أنا صاحب الحشر و النحر، أنا الواضع عن أمه محمد الوزر، أنا باب السجود، أنا العابد، أنا المخلوق، أنا الشاهد، أنا المشهود، أنا صاحب السندس الاخضر، أنا المذكور فى السموات و الارض أنا الماضى مع رسول الله فى السموات، أنا صاحب الكتاب و القوس، أنا صاحب شيث بن آدم، أنا صاحب موسى و ارم، أنا بى

تضرب الامثال، انا السماء الخضر، انا صاحب الدنيا الغبراء، انا صاحب الغيث بعد القنوط.

من آتشم، اگر رعایت سخن خدا و پیامبر اکرم ﷺ نبود تا آخرین نفرتان را می‌کشتم، ماه رمضانم، شب قدم، ام‌الکتاب پروردگارم، آخرین سخن قاطع هستم، سوره‌ی حمدم، در سفر و اقامت با نماز هستم، بلکه خود ما مصداق نماز و روزه و شب‌ها و روزها، و ماه‌ها و سال‌هایم، آغاز و پایان زمانم، بار سنگین را از دوش امت محمد ﷺ برداشتم، آستان سجده‌ام، عابدم، مخلوق خداوندم، شاهد و مشهودم، صاحب ابریشم سبز بهشتم، در آسمان‌ها و زمین از من یاد شده است، در آسمان‌ها همراه پسر عمویم رسول خدا ﷺ رفتم، صاحب کتاب و قوس تقرب به خدایم، هم صحبت موسی و هم‌زمان با اِرمیان بودم، مثل و مثال‌ها به اسم من مطرح می‌شود، آسمان سبزم، صاحب دنیای غبارآلودم، آن‌که بعد از ناامیدی باران می‌باراند من هستم.

هاانا ذافمن ذا مثلی، انا صاحب الرعد الاکبر، انا صاحب البحر الاکدر، انا مکلم الشمس، انا الصاعقه علی الاعداء، انا غوث من اطاع من الوری و الله ربی لا اله غیری، الا و ان للباطل جوله و للحق دوله، و انی طاعن عن قریب فارتقبوا الفتنه الامویه و الدوله الکسرویه، ثم تقبل دوله بنی العباس بالفرج و البأس، و تبنی مدینه یقال لها الزوراء بین دجله و دجل و الفرات، ملعون، من سکنها، منها تخرج طینه الجبارین، تعلی فیها القصور، و تسبل الستور، و يتعلون بالمکر و الفجور، فیتداولها بنو العباس ۴۲ ملکا علی عدد سنی الملک، ثم الفتنه الغبراء، و القلاده الحمرا فی عنقها قائم الحق، ثم أسفرعن وجهی بین اجنحه الاقالیم کالقمر المزی بین الکواکب، الاوان لخروجی علامات عشره، اولها تحریف الرايات فی أرفه الکوفه، و تعطیل المساجد، و انقطاع الحاج، و خسف و قذف بخراسان، و طلوع الکواکب المذنب، و اقتران النجوم، و هرج و مرج و قتل و نهب، فتلك علامات عشره، و من العلامه الی العلامه عجب، فاذا تمت العلامات قام قائمنا قائم الحق...

این من هستم و چه کسی مانند من می‌شود؟ بزرگ‌ترین رعد و تیره‌ترین دریایم،

با خورشید صحبت می‌کنم. صاعقه‌ای هستم که بر دشمنان فرود می‌آیم. هر مخلوقی که مطیع باشد به فریادش می‌رسم، و خداوند که هیچ معبودی جز او نیست پروردگار من است. بدانید که باطل دوره‌ای و حق دولتی دارد، من به زودی از این سراکوچ می‌کنم پس مراقب فتنه‌ی اموی و دولت کسریانیان باشید؛ آنگاه دولت عباسیان با تساهل و سخت‌گیری رو می‌آورد. شهری به نام «زوراء» میان دجله و دجل و فرات ساخته می‌شود، ساکن آن دیار ملعون است، سرشت گردن‌کشان از آن خاک است، قصرها در آن شهر بالا می‌رود، پرده‌ها کنار می‌رود، و مکر و فجر و فسوق رایج می‌شود، چهل و دو فرمانروا در دوره‌ی بنی عباس حاکم می‌شوند، بعد از آن فتنه‌ی غبارآلود و گردن‌بند سرخ است که برای حق قیام می‌کند، او در میان همه‌ی کشورها نقاب از چهره‌ام می‌گیرد هم‌چون ماه تابان در میان ستارگان می‌درخشم، قیام من ده علامت دارد، تغییر پرچم‌ها در کوفه، تعطیل شدن مساجد، نرفتن به حج، قحطی و حرج و مرج در خراسان، طلوع ستاره‌ی دنباله‌دار، نزدیک شدن ستارگان، زیاد شدن فتنه و کشتار و غارت، از هر علامت تا علامت دیگر خود امر شگفتی است، با تمام شدن آن‌ها، قائم به حق ما قیام می‌کند.

ثم قال معاشر الناس نهزوار بكم ولا تشيروا اليه، فمن حد الخالق فقد كفر بالكتاب الناطق، طوبى لاهل ولايتى الذين يقتلون فى، و يطردون من اجلى، هم خزان الله فى ارضه، لا يفزعون يوم الفزع الاكبر، انا نور الله الذى لا يطفى، انا السر الذى لا يخفى. (بحار الانوار: ۷۸/۳۸ ح ۱ و: ۲۲۷/۳۹ ح ۱).

سپس فرمود: ای گروه مردم پروردگارتان را منزّه از هر نقص بدانید و به آن اشاره نکنید که هر کس خدا را به هرگونه محدود کند به کتاب گویا، کافر شده است. خوشا به سعادت پیروان من، همان کسانی که در راه من کشته می‌شوند و به خاطر من از جامعه طرد می‌شوند، آنان گنجینه‌های خدا در زمین‌اند، روز قیامت که فریادها بلند است آنان نگرانی ندارند، من نور خاموش نشدنی خداوندم و رازی هستم که حقیقت من مخفی می‌ماند و نه آشکار می‌شود.

در کتاب امالی آمده است که پیامبر اکرم ﷺ فرمود: یا معشر قریش، کیف بکم و

قد كفرتم بعدی، ثم رأيتمونی فی کتیبہ من اصحابی اضرب وجوهکم بالسيف، انا و علی بن ابی طالب علیہ السلام.

فنزول جبرئیل مسرعاً و قال: قل ان شاء الله (بحار الانوار: ۳۰۴/۳۲ ح ۲۶۸ و: ۱۱۳/۳۷ ح ۶).

ای قریشیان! شما چه وضعی دارید هنگامی که بعد از من کافر می شوید، در آن زمان مرا در سپاهی از یارانم می بینید که با شمشیر به سر و رویتان می زنم و در این کارزار علی بن ابی طالب همراه من است. جبریل به سرعت نازل شد و گفت: بگو ان شاء الله.

خطبه‌ی تَطَنجیه:

این خطبه ظاهری زیبا و باطنی ژرف دارد، خواننده از سوء ظن به مفاهیم آن بهره‌برد، زیرا در تنزیه و تقدیس ذات اله بی نظیر است، امیرالمومنین بین کوفه و مدینه این سخنان را فرمود:

«الحمد لله الذي فتق الأجواء و خرق الهواء و علق الارعاء و أضاء الضياء، وأحیی الموتی و أمات الاحياء، أحمده حمداً سطح فأرفع، و شعث فلمع، حمداً يستصاعد فی السماء ارساله، و یذهب فی الجواء اعتداله خلق السموات بلا دعائم، و أقامها بغير قوائم، و زینها بالکواکب المضئيات، و حبس فی الجوسحاب مکفهرات، و خلق البحار و الجبال علی تلاطم تیار رفیق رقیق، فتق و لجأها فتغطمطت امواجها، أحمده و له الحمد، و أشهد أن لا اله الا هو، و اشهد ان محمداً عبده و رسوله، انتجبه من البجوحه العليا، و أرسله فی العرب، و ابتعنه هادیا مهدياً خللاً طلسمياً، فاقام الدلائل، و ختم الرسائل، بصربه المسلمين، و اظهر به الدين، صلى الله عليه و آله الطاهرين.

سپاس و ستایش به محضر خداوند که طبقات هوا و فضا را شکافت و اطراف آن را باز کرد و نور و روشنایی را گسترده کرد، مردگان را زنده کرد و زندگان را میراند، آن گونه خدا را می ستایم که این ستایش پرتوافکن شود، رفعت یابد، با درخشش و تَلَاوُ آسمان را فراگیرد و در فضا و هوا تاثیر گذارد، خداوند آسمان ها را بدون ستون

آفرید، و با ستارگان درخشان زینت بخشید و ابرهای تیره را در آسمان نگه داشت، و دریاها و کوه‌ها را بر روی جریان‌های متلاطم و سازگار آفرید، مسیر آن‌ها را گشود و امواج سهمگین بر روی هم غلطیدند. او را حمد می‌کنم که همه‌ی سپاس‌ها و ستایش‌ها به او تعلق دارد، و گواهی می‌دهم هیچ معبودی جز او نیست و شهادت می‌دهم که محمد ﷺ بنده و پیامبر اوست. خداوند او را از میان بلند مرتبگان برگزید و به سوی قوم عرب فرستاد، او که خود هدایت یافته‌ی خدا بود برای هدایت مبعوث شد، سید و سالاری که مانع جنگ جاهلی شد، دلیل‌ها اقامه کرد و به رسالت پیامبران گذشته خاتمه داد، مسلمانان از برکت رسالت او صاحب بصیرت شدند و دین به دست او آشکار شد، سلام و درود خداوند بر او و خاندان پاکش باد.

ایها الناس انیبوا الی شیعتی و التزموا بیعتی، و اطبوا علی الدین یحسن الیقین، و تمسکوا بوصی نبیکم الذی به نجاتکم، و بحبه یوم الحشر منجاتکم، فأنا الامل و آلامول.

ای مردم به پیروان من رو آورید و بیعت مرا حفظ کنید و با یقین نیک مراقب آئین خود باشید، به وصی پیامبرتان که نجات شما به آن وابسته است بپیوندید که دوست داشتن او عامل نجات در روز قیامت است بنابراین، من آرزو و مقصد و مقصود آرزومندانم.

انا الواقف علی التطنجین، انا الناظر الی المغربین و المشرقین، رأیت رحمہ الله و الفردوس رأی العین، و هو فی البحر السابع یجری فی الفلک فی زخاخره النجوم و الحبک، و رأیت الارض ملتفه کالتفاف الثوب القصور، و هی فی خزف من التطنج الايمن ممایلی المشرق و التطنجان، خلیجان من ماء کانهما ایسار تطنجین، و أنا المستولی دائرتها، و ما الفردوس؟ و ما هم فیہ الا کخاتم فی الاصبع، و لقد رأیت الشمس عند غروبها و هی کالطائر المنصرف الی وکره.

من کنار تطنجین ایستاده‌ام، هم‌زمان به دو مغرب و دو مشرق نظر می‌کنم، رحمت و بهشت حق تعالی را به چشم خود دیده‌ام، در دریای هفتم در مداری

متراکم از ستارگان و اجرام آسمانی در حرکت است، زمین را در پوششی پیچیده دیده‌ام مانند پرده‌ای که خانه را بپوشاند.

در سمت چپ دو خلیج قرار دارد که من آن را به گردش در می‌آورم. بهشت برین چیست؟ این همه در جنب آن مانند انگشتی در انگشت است، خورشید را هنگام غروب دیده‌ام که مانند پرنده‌ای به لانه‌ی خود بر می‌گردد:

ولولا اصطكاك رأس الفردوس، واختلاط التطنجين، و صرير الفلك، يسمع من في السموات والارض رميم حميم دخولها في آلاء آلا سود، و هي العين الحمئة، و لقد علمت من عجائب خلق الله ما لا يعلمه الا الله، و عرفت ما كان وما يكون و ما كان في الذر الاول مع من تقدم من آدم الاول، و لقد كشف لي فعرث، و علّمني ربّي فتعلّمت، الا فُؤا و لا تضجوا و لا ترجوا فلولاً خوفي عليكم ان تقولوا جن او ارتد لا خبرتكم بما كانوا و ما انتم فيه و ما تلقونه الى يوم القيامة، علم اوعز الى فعلت، و لقد ستر علمه عن جميع النبيين الا صاحب شريعتكم هذه صلوات الله عليه و آله، فعلمني علمه، و علمته علمي ألا و انا نحنُ النذر الآولي، و نحن نذر الآخرة و الآولي، و نذر كل زمان و اوان.

اگر اصطكاك رأس بهشت برین و تلاطم تطنجین و صدای فلک دوار (مدار ستارگان) نبود همه‌ی ساکنان آسمان‌ها و زمین صدای ورود جریان سوزان در آب سیاه که چشمه‌ای داغ است را می‌شنیدند، من از شگفتی‌هایی در آفریده‌ی خداوند آگاهم که هیچ‌کس جز خدا نمی‌داند، از حوادث گذشته و آینده و آنچه در نسل‌های قبل از حضرت آدم اتفاق افتاده است باخبرم، برای من عیان شده است و من آگاه شده‌ام، خدایم به من تعلیم داد و من هم آموختم، درک کنید و ناله و فریاد نکنید که اگر از شما بیمناک نبودم که بگویید او دیوانه و یا مرتد شده است، شما را از گذشته و حالتان و آنچه تا روز قیامت می‌بینید آگاه می‌کردم، علمی است که به من الهام شده است و من هم یاد گرفته‌ام، خداوند علمش را از همه‌ی پیامبران پوشیده داشت مگر پیامبر شما صاحب این شریعت (ﷺ)، پیامبر علم خود را به من آموخت و من هم علم خود را به او آموختم، بدانید که ما ییم، بیم دهندگان گذشته و ما ییم اولین و آخرین هشدار دهندگان، و بیدارگران در هر عصر و نسلی.

و بناه‌لک من ه‌لک، و بنا نجامن نجا، فلا تستطیعوا ذلک فینا، فوالذی فلق الحبه، و برأ النسمه، و تفرد بالجبروت و العظمه، لقد سخرت لی الراح و الهواء و الطیر، و عرضت علی الدنیا، فاعرضت عنها، أنا کاب الدنیا لوجهها فحنی، متی یلحق بی اللواحق، لقد علمت مافوق الفردوس الاعلی، و ما تحت السابعه السفلی، و ما فی السموات العلی، و ما بینهما و ما تحت الثری.

هلاک شدگان به خاطر ما از بین رفتند و نجات یافتگان به واسطه‌ی ما نجات پیدا کردند، پس نمی‌توانید آن حقیقت را در مورد ما درک کنید، سوگند به آن که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید و در عزّت و عظمت یگانه است، باد و هوا و پرندگان به تسخیر من در آمده‌اند و دنیا به من عرضه شد اما من از آن روگردان شدم، چهره‌ی دنیا را به خاک مالیدم و در برابر من تسلیم شد، مردان این راه کی به من ملحق می‌شوند؟ از فراز فردوس اعلی آگاهم و از آنچه در هفتمین طبقات فردوس و در آسمان‌های بالا و بین آن‌ها و زیر زمین است باخبرم.

کل ذلک علم احاطه لا علم أخبار، اقسام برب العرش العظیم، لوشئت أخبرتکم بآبائکم و اسلافکم این کانوا و ممن کانوا و این هم الان و ماصارو الیه، فکم من آکل منکم لحم أخیه، و شارب برأس أبیه، و هو یشتاقه و یرتجیه.

به همه‌ی این موارد احاطه‌ی علمی دارم نه آن که فقط از اخبار آن‌ها آگاه باشم، قسم به پروردگار عرش با عظمت، که اگر بخواهم می‌توانم شما را از پدران و نیاکانتان آگاه کنم، کجا و از چه نسلی بودند و اکنون کجا و به چه نقطه‌ای رهسپارند، در میان شما هست کسی که گوشت برادر خود را می‌خورد و در کاسه‌ی سر پدر خود آب می‌نوشد در حالی که به او امید دارد و به دیدار او مشتاق است.

هیئات هیئات، اذا کشف المستور، و حصل ما فی الصدور، و علم این الضمیر، و ایم الله لقد کوزتم کوزات، و کررتم کرات، و کم بین کره و کره من آیه و آیات، ما بین مقتول و میت، فبعض فی حواصل الطیور، و بعض فی بطون الوحش، و الناس ما بین ماض و زاج، و رایح و غاد، و لو کشف لکم ما کان منی فی القدیم الاول، و ما یکون منی فی الاخره، لرأیتم عجائب مستعظمت، و اموراً مستعجبات، و صنایع و احاطات، انا صاحب

الخلق الاول قبل نوح الاول، و لو علمتم ماكان بين آدم و نوح من عجائب اصطنتها، و أم أهلكتها: فحق عليهم القول، فبئس ما كانوا يفعلون.

بعید است و دشوار، هنگامی که پرده فرو افتد، و آن چه در سینه‌هاست ظاهر و مشخص شود باطن کجاست، به خدا سوگند درهم پیچیده می‌شوید، پی در پی تغییر می‌کنید و در هر دگرگونی آیتی از آیات حق نهفته است، کسانی که می‌میرند و یا کشته می‌شوند، عده‌ای در سنگ‌دان پرندگان و برخی در شکم حیوانات وحشی قرار می‌گیرند، و مردم در میان این دگرگونی‌ها در حرکت‌اند، می‌آیند و می‌روند، اگر از سابقه‌ی من در روزگار گذشته و آینده‌ی دوردست آگاه شوید، عجایب و شگفتی‌های بسیار می‌بینید، من با انسان‌های قبل از نوح بوده‌ام، ای کاش کارهای شگفت مرا در فاصله‌ی بین آدم و نوح درک می‌کردید و از امت‌هایی که به خاطر تبهکاری، آن‌ها را هلاک کردم باخبر می‌شدید.

أنا صاحب الطوفان الاول، أنا صاحب الطوفان الثاني، أنا صاحب السيل العرم، أنا صاحب الاسرار المكنونات، أنا صاحب عاد و الجنات، أنا صاحب ثمود و الايات، أنا مدمرها، أنا مزلزلها، أنا مرجعها، أنا مهلكها، أنا مدبرها، أنا بانيها، أنا داحيها، أنا مميتها، أنا محييها، أنا الاول، أنا الاخر، أنا الظاهر، أنا الباطن، أنا مع الكور قبل الكور، أنا مع الدور قبل الدور، أنا مع القلم قبل القلم، أنا مع اللوح قبل اللوح، أنا صاحب الازليه الاوليه، أنا صاحب جابلقا و جابرسا، أنا صاحب الرفوف و بهرم، أنا مدبر العالم الاول حين لاسماوكم هذه و لا غبراوكم.

من در طوفان اول و دوم و سيل عرم بودم، اسرار همه‌ی مخلوقات نزد من است، من معاصر قوم عاد و باغ‌داران بوده‌ام، همان‌طور که هم‌زمان با ثمود و معجزات خدا در آن دوره بودم، زلزله‌ی ویرانگر را من ایجاد کردم، آنان را من نابود کردم، چنان‌که مدبر و بانی و توسعه‌گر نیز من بودم، مرگ و زنده کردن و تجدید حیات بر عهده‌ی من است، اول منم، آخر منم، ظاهر منم، باطن منم، من قبل از سرشت با آن بودم، همان‌گونه که با هر دوره‌ای و قبل از آن بودم، قبل از قلم تقدیر و با آن بودم، همان‌طور که بالوح و قبل از آن بودم، من از اول ازل بودم، با ساکنان جابلقا و جابرسا

هم بودم، در آن زمان که خبری از این زمین و آسمان نبود تدبیر اولین جهان بر عهده‌ی من بود.

در این لحظه «ابن صویرمه» برخاست و با تعجب و تأکید پرسید آیا خود شما بودید ای امیر مومنان!؟

حضرت فرمود: أنا أنا، لا اله الا الله ربی ورب الخلائق أجمعین، له الخلق و الامر، الذی دبر الامور بحکمته، و قامت السموات و الارض بقدرته، کأنی بضعیفکم یقول الاتسمعون الی مایدعیه ابن ابی طالب فی نفسه، و بالامس تکفهر علیه عساکر اهل الشام فلا یخرج الیها؟

خود من بودم، هیچ معبودی جز خداوند، پروردگار من نیست، همان که پروردگار همه‌ی مخلوقات است، آفریدگار و فرمانرواست، که براساس حکمت خویش امور عالم را تدبیر می‌کند، و آسمان‌ها و زمین به قدرت او برپا هستند، گویا می‌شنوم که فرد ناتوانی از جمع شما می‌گوید: آیا ادعای علی بن ابی طالب که درباره‌ی خودش حرف می‌زند را نمی‌شنوید؟

و حال آن که تا دیروز لشکر شامیان بر او حمله می‌کردند و او به سوی آنان نمی‌رفت.

من محمد و ابراهیم را فرستادم. من مسلماً توسط شما با اهل شام می‌جنگم و کشته‌های بسیاری از آنان می‌گیرم، به حق و عظمت خویش سوگند که تعداد زیادی از شامیان را می‌کشم، و از اهل صفین در برابر هر کشته‌ای از ما، هفتاد نفر از آنان را به خاک می‌افکنم، من به هر مسلمان زندگی جدیدی می‌دهم، همدست و قاتل را به آنان تحویل می‌دهم، تا نگرانیم از این جهت برطرف شود، با عمار پسر یاسر و اویس قرنی هزار تن را می‌کشم تا آن‌جا که نگویند نه، چطور، کی، کجا، شما چه حالی دارید هنگامی که می‌بینید حاکم شام با ساطور و آره بدن‌ها را قطعه قطعه و سرها را از بدن جدا می‌کند، مجازات دردناکی را به او خواهم چشاند، شادمان باشید! که فردا به امر پروردگارم تکلیف این مردم به من واگذار می‌شود، در آن وقت از آن چه گفتم تعجب نمی‌کنید، زیرا علم به مرگ و حوادث و تأویل و تفسیر آیات و

سخن قاطع و بلاهایی که می‌آید و حوادثی که اتفاق می‌افتد به ما عطا شده است، در این میان چیزی از ما پنهان نمی‌ماند.

كَأَنِّي بِهِذَا وَاشَارَالِي الْحُسَيْنَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) قَد ثَارَ نُورُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَأَحْضَرَهُ لَوْقْتِهِ بِحِينَ طَوِيلَ يَزْلُزَلُهَا وَ يَخْسِفُهَا، وَ ثَارَ مَعَهُ الْمُؤْمِنُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ، وَ أَيْمَ اللَّهُ لَوْ شِئْتُ سَمِيتُهُمْ رَجُلًا رَجُلًا بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءَ آبَائِهِمْ فَهَمَّ يَتَنَاسَلُونَ مِنْ أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ.

آن‌گاه به امام حسین (علیه السلام) که نور وجودش در چهره‌اش می‌درخشید اشاره کرد و فرمود، در زمان مقرر در کنار فرزندم خواهم بود، او با قیامش چرخشی دیگر به زمین خواهد داد در هر مکانی مومنان همراه او می‌روند، به خدا سوگند اگر بخواهم می‌توانم تک تک مردانی که در رکاب و سپاه اویند را به اسم پدرانشان نام می‌برم، افرادی که تا روز موعود از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شوند.

سپس فرمود:

يَا جَابِرُ، أَنْتُمْ مَعَ الْحَقِّ وَ مَعَهُ تَكُونُونَ، وَ فِيهِ تَمُوتُونَ، يَا جَابِرُ إِذَا صَاحَ النَّاقُوسُ، وَ كَبَسَ الْكَابُوسُ، وَ تَكَلَّمَ الْجَامُوسُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ عَجَائِبُ وَ أَى عَجَائِبُ، إِذَا أَنْارَتِ النَّارُ بَيْصَرِي، وَ ظَهَرَتِ الرَّايَةُ الْعُثْمَانِيَّةُ بِوَادِي سُودَاءَ، وَ اضْطَرَبَتِ الْبَصْرَةُ وَ غَلَبَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَ صَبَا كُلُّ قَوْمٍ إِلَى قَوْمٍ، وَ تَحَرَّكَتْ عَسَاكِرُ خِرَاسَانَ، وَ تَبَعَ شُعَيْبُ بْنُ صَالِحٍ الثِّمِيُّ مِنْ بَطْنِ الطَّالِقَانِ، وَ بَوَّعَ لِسَعِيدِ السُّوسِيِّ بِخَوْزِستان، وَ عَقَدَتِ الرَّايَةُ لِعَمَالِيقَ كَرْدَانِ، وَ تَغَلَّبَتِ الْعَرَبُ عَلَى بِلَادِ الْأَرْمَنِ وَ السَّقْلَابِ، وَ أَدْعَنَ هِرْقُلُ بِقِسْطَنْطِينِيَّةٍ لِبَطَارِقَةِ سِينَانَ، فَتَوَقَّعُوا ظُهُورَ مُكَلِّمِ مُوسَى مِنَ الشَّجَرَةِ عَلَى الطُّورِ، فَيُظْهِرُ هَذَا ظَاهِرَ مَكْشُوفٍ، وَ مَعَانٍ مُوصُوفٍ، الْأَوَكُمُ عَجَائِبُ تَرْكُتْهَا، وَ دَلَائِلُ كَتَمْتُهَا، لَا أَجْدِلُهَا حِمْلَهُ، أَنَا صَاحِبُ إِبْلِيسَ بِالسُّجُودِ، أَنَا مَعَذِبُهُ وَ جُنُودُهُ عَلَى الْكِبَرِ وَ الْغُرُورِ بِأَمْرِ اللَّهِ، أَنَا رَافِعُ أَدْرِيسَ مَكَانًا عَلِيًّا، أَنَا مُنْطَقُ عَيْسَى فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، أَنَا مَدِينُ الْمِيَادِينَ وَ وَاضِعُ الْأَرْضِ، أَنَا قَاسِمُهَا اخْمَاسًا، فَجَعَلْتُ خَمْسًا بَرًّا، وَ خَمْسًا بَحْرًا، وَ خَمْسًا جِبَالًا وَ خَمْسًا عِمَارًا، وَ خَمْسًا خَرَابًا.

ای جابر، شما همراه حق‌اید و با آن خواهید بود، و در راه حق جان می‌دهید، ای جابر! هنگامی که ناقوس به صدا در آید، و بختک هجوم آورد، و گاو میش به سخن

آید، در آن زمان چه شگفتی‌هایی رخ می‌دهد، وقتی که آتش بصری شعله‌ور شود، و پرچم عثمانی در صحرای سیاه ظاهر شود، و بصره گرفتار آشوب، هر قومی به قوم دیگر گرایش پیدا می‌کند، سپاه خراسان حرکت می‌کند، و از سرزمین طالقان از شعیب بن صالح تیمی پیروی کنند، و در خوزستان با سعید سوسی بیعت می‌شود، با سرکرده‌ی کردان پیمان می‌بندد، عرب بر سرزمین ارمنستان و سقلاّب مسلط می‌شود و هرقل در قسطنطنیه فرمانبردار بطارقه‌ی سینان می‌شود، منتظر ظهور سخن‌گوی موسی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) از درخت در وادی طور می‌شوند، و این ماجرا به صورت واضح و روشن رخ می‌دهد، براساس مشاهده توصیف می‌شود، چه شگفتی‌های دیگری که از ذکر آن‌ها گذشتم، و برهان‌هایی که بر زبان نیاوردم، زیرا افرادی نمی‌بینم که آن‌ها را درک کند، من هنگام امر به سجده برای آدم و امتناع شیطان حاضر بودم، او و سپاهش را به خاطر تکبر و غرور در برابر فرمان الهی مجازات می‌کنم، من ادریس را به مقامی عالی رساندم، من به عیسی در گهواره سخن گفتن آموختم، مدارهای آسمان و زمین به امر من برقرار است، زمین را به پنج بخش تقسیم کردم، یک پنجم خشکی، و یک پنجم دریاها، و یک پنجم کوهستان و یک پنجم مسکونی و یک پنجم غیر قابل سکونت.

أنا خرقت القلزم من الترجم، و خرقت العقیم من الحیم، و خرقت کلا من کل، و خرقت بعضا فی بعض، أنا طیرثا، أنا جابوثا، أنا البارحلون، أنا علیوثا، أنا المسترق علی البحار فی نوالیم الزخار عند البیار، حتی یخرج لی ما أعدلی فیه من الخیل و الرجل، فأخذ ما احببت، و اترک ما اردت، ثم اسلم الی عمار بن یاسر اثنی عشر الف ادهم علی ادهم، منها محب الله و لرسوله، مع کل واحد اثنی عشر کتیبه، لا یعلم عددها الا الله، الا فابشروا، فأنتم نعم الاخوان، الاوان لکم بعد حین طرفه تعلمون بها بعض البیان، و تنکشف لکم صنایع البرهان، عند طلوع بهرام و کیوان، علی دقائق الاقتران، فعندها تتواتر الهزات و الزلازل، و تقبل رایات من شاطی جیحون الی بیداء بابل.

من طیرثا و جابوثا و بارحلون و علیوثا هستم، در کنار دریای عظیم و مواج می‌مانم تا اسبان و سپاهی که برای من ذخیره شده خارج شود، آن‌چه دوست دارم

برگیرم و هرچه می‌خواهم بگذارم، آن‌گاه دوازده هزار سپاه با اسب‌های سیاه به عمار می‌دهم، همگی دوست‌دار خدا و پیامبر اویند و با هر یک ۱۲ لشکر است که تعداد آن‌ها را فقط خدا می‌داند، شادمان باشید، که شما بهترین برادران و یاران هستید، بعد از بره‌های از زمان بعضی از این اخبار را درک می‌کنید، هنگام طلوع ستاره‌ی بهرام و کیوان دلایل این حوادث برای شما ظاهر می‌شود، لحظه‌هایی که به هم نزدیک می‌شوند، زلزله‌ها و زمین لرزه‌ها رخ می‌دهد، سپاه‌یانی از ساحل جیحون به سوی صحرای بابل حرکت می‌کنند.

أنا مبرج الابراج و عاقد الریاح، و مفتاح الافراج و باسط العجاج، انا صاحب الطور، انا ذلک النور الظاهر، انا ذلک البرهان الباهر، و انما کشف لموسی شقص من شقص الذر من المثقال، و کل ذلک بعلم من الله ذی الجلال.

برج‌های آسمان را من تنظیم می‌کنم و باده‌ها را به حرکت در می‌آورم، در کوه‌ها شکاف ایجاد می‌کنم و گرد و غبار را پراکنده می‌کنم، آن نوری که در طور درخشید من بودم، آن برهان جلوه‌گر من بودم، آن‌چه برای موسی ظاهر شد نیمی از ذره‌ای از مثقال بود، همه‌ی این امور از رهگذر علمی از خداوند باعظمت است.

أنا صاحب جنات الخلود، انا مجری الانهار أنهار من ماء تیار، و انهاراً من لبن، و انهاراً من عسل مصفی، و انهاراً من خمر لذه للشاربین، أنا حجت جهنم و جعلتها طبقات السعیر، و سقیر الجیر، و الاخری عمقیوس اعددتها للظالمین، و اودعت ذلک کله وادی برهوت، و هو و الفلق و رب ما خلق، یخلد فیہ الجبت و الطاغوت و عبیدهما، و من کفر بذی الملک و الملکوت، أنا صانع الاقالیم بامر العلیم الحکیم، أنا الکلمه التي بها تمت الامور و دهرت الدهور، أنا جعلت الاقالیم أرباعاً، و الجزائر سبعاً، فاقلیم الجنوب معدن البركات، و اقلیم الشمال معدن السطوات، و اقلیم الصبا معدن الزلازل و اقلیم الدبور معدن الهلکات.

من صاحب باغ‌های جاویدان هستم، من رودها را از آن آب‌های عمیق و مواج جاری می‌کنم، رودهایی از شیر و رودهایی از عسل صاف و خالص، رودهایی از شراب لذت‌بخش برای نوشندگان، من جهنم را پوشانده‌ام، آن را به طبقات مختلفی

از آتش تقسیم کرده‌ام، جهنمی سوزان و پر حرارت، و جهنمی عمیق که برای ستمگران آماده کرده‌ام، و همه‌ی این مکان‌های مخوف را در وادی برهوت قرار داده‌ام، سوگند به او و قسم به صبح و پروردگار همه‌ی مخلوقات، که شیطان و حاکمان ستمگر و فرمان‌برداران آن‌ها در جهنم همیشه ماندگار هستند، و همین‌طور هرکس به خداوند صاحب ملک و ملکوت هستی که حاکم ظاهر و باطن است کافر شود مقیم دائمی جهنم خواهد بود. من به فرمان خداوند دانا و فرزانه زمین را به مناطق و اقلیم‌های مختلف تقسیم کردم، من آن کلمه‌ای هستم که امور عالم با آن به سرانجام می‌رسد و ایام و روزگار با آن سپری می‌شود، من کسی هستم که زمین را به چهار منطقه و هفت جزیره تقسیم کردم، اقلیم جنوب معدن برکت و اقلیم شمال معدن قدرت، و اقلیم شرق زلزله‌خیز و اقلیم غرب که محل هلاکت است.

ألاویل لمداینکم و امصارکم من طغاه یظہرون فیغیرون و یبدلون اذا تماالت الشدائد من دوله الخصیان، و ملکہ الصبیان، و النسوان، فعند ذلک ترتج الاقطار بالدعاه الی کل باطل، هیئات هیئات، توقعوا حلول الفرج الاعظم، و اقباله فوجا فوجا، اذا جعل الله حصاء النجف جواهرأ و جعله تحت اقدام المومنین، و تبایع به للخلاف و المنافقین، و یبطل معه الیاقوت الاحمر، و خالص الدر و الجوهر، الا و ان ذلک من أبین العلامات، حتی اذا انتهى ذلک صدق ضیاوه، و سطح بهاوه، و ظهر ما تریدون، و بلغتم ما تحبون، الا و کم الی ذلک من عجائب جمه، و امور ملمه، یا اشباه الاعاثام، و بهام الانعام، کیف تکنونون اذا دهمتکم رایات لبنی کنام مع عثمان بن عنبسه من عراض الشام یرید بها ابویه، و یزوج بها أمیه، هیئات أن یری الحق أموی أم عدوی.

ای وای بر شهرها و آبادی‌های شما از طغیان‌گرانی که ظاهر می‌شوند و تغییر می‌دهند و امور را مبدل می‌کنند، زمانی که گرفتاری‌ها از حکومت اخته شدگان و فرمانروایی دختر بیچگان و زنان به جامعه سرازیر شود، در آن روزگار کشور از مروجان باطل به لرزه می‌افتد، بعید است و بسیار دور، چشم انتظار بزرگ‌ترین گشایش و رهایی باشید، که فوج فوج به مردم رو می‌آورد، که خداوند سنگ‌ریزه‌های نجف را گوهر می‌کند، و آن‌ها را زیر پای مؤمنان قرار می‌دهد، به

وسیله‌ی آن برای اختلاف و نفاق پیمان بسته می‌شود و همراه آن، یاقوت سرخ و دُر و گوهر خالص بی‌مقدار می‌شود، بدانید که این از روشن‌ترین علامت‌های آن دوره است، وقتی این وضع به انتها می‌رسد، نور و زیبایی چشم‌گیرش نمایان می‌شود، و آنچه می‌خواهید نمودار می‌شود و به آن چه دوست دارید می‌رسید، متوجه باشید که در جنب این امور شگفتی‌های فراوان و امور جانکاه رخ می‌دهد، ای کسانی که به بچه مار و توله‌ی چهارپایان می‌مانید، چه حالی دارید زمانی که مورد هجوم بنی‌کنام به همراهی عثمان بن عنبسه از شام قرار بگیرید، بعید است که طرف‌داران اموی و یا دشمن من حق را ببیند.

بعد از این سخنان حضرت گریه کرد و فرمود:

واها للامم، أما شاهدت رایات بنی عتبه مع بنی کنام السائرین اثلاثا، المرتکبین جبلا جبلا مع خوف شدید، و بؤس عتید، الا و هو الوقت الذی و عدتم به، لاحملنهم علی نجائب، تحفهم مراکب الافلاک، کانی بالمنافقین یقولون نص علیّ علی نفسه بالربانیة، ألا فاشهدوا شهادة أسالکم بها عند الحاجة الیها، أن علیا نور مخلوق، و عبد مرزوق، و من قال غیر هذا فعليه لعنة الله و لعنة اللاعنین.

وای بر این امت، آیا پرچم‌های بنی عتبه با بنی کنام را نمی‌بینید که در سه گروه به راه افتاده‌اند و با ترس شدید کوه به کوه در حرکت‌اند؛ بیچارگان سیه‌روز، بدانید که این همان وقتی است که به شما وعده دادم، من آن‌ها را بر مرکب‌هایی اصیل سوار می‌کنم و مرکب‌های آسمانی را به آنان هدیه می‌دهم، گویا منافقان درباره‌ی من می‌گویند: علی آشکارا ادعای خدایی می‌کند، ای مردم شما در مورد گواهی من شاهد باشید که در وقت نیاز این گواهی را از شما درخواست می‌کنم، بدانید که علی نوری است مخلوق و بنده‌ای است که از رزق خدا بهره‌مند و هر کس غیر از این بگوید، لعنت خدا و هر نفرین‌کننده‌ای بر او باد.

سپس پایین آمد در حالی که می‌گفت:

تحصنت بذی الملك و الملکوت، و اعتصمت بذی العزه و الجبروت، و امتنعت بذی القدره و الملکوت، من کل ما أخاف وأخذر.

خود را در پناه صاحب سلطنت ظاهر و باطن هستی قرار دادم، و به یگانه منبع عزت و نیرو پناه بردم، و به سرچشمه قدرت و حکومت، از شر آنچه می‌ترسم حادثه‌ای که می‌پرهیزم، تکیه کردم.

ایها الناس ما ذکر احدکم هذه الکلمات عند نازله اوشده الا و ازاها الله عنه. ای مردم هر یک از شما به هنگام حوادث و مصیبت‌های سخت این ذکر را بگویند خداوند آن مصیبت را برطرف می‌کند.

جابر عرض کرد: امیرالمؤمنین! آیا همین ذکر به تنهایی کافی است؟
فرمود: آری اگرچه من سیزده اسم از اسماء خداوند متعال به آن اضافه می‌کنم.
مرا در آغوش گرفت و سوار مرکب شد و رفت. (معجم احادیث المهدی (عج): ۲۷/۳).

علی (ع) و تدبیر هستی:

امیرالمؤمنین در سخنانی فرمود: انا عندی مفاتیح الغیب، لا یعلمها بعد رسول الله الا انا، انا ذوالقرنین المذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط و الموقف، قاسم الجنة و النار بامر ربی، انا آدم الاول، انا نوح الاول، انا آیه الجبار، انا حقیقه الاسرار، انا مرق الاشجار، انا موع الثمار، انا مفجر العیون، انا مجری الانهار، انا خازن العلم، انا طود الحلم، انا امیرالمؤمنین، انا عین الیقین، انا حجه الله فی السموات و الارض، انا الراجفه، انا الصاعقه، انا الصیحه بالحق، انا الساعه لمن کذب بها، انا ذلک الکتاب الذی لاریب فیه، انا الاسماء الحسنی الی امر أن یدعی بها، انا ذلک النور الذی اقتبس منه الهدی، انا صاحب الصور، انا مخرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح و منجیه، انا صاحب ایوب المبتلی و شافیه، انا اقامت السموات بأمر ربی، انا صاحب ابراهیم، انا سرّ الکلم.

کلیدهای غیب در دست من است، امور غیبی که بعد از پیامبر خدا هیچ کس جز من از آن‌ها اطلاع ندارد، «ذوالقرنین» که در کتاب‌های آسمانی گذشته از آن یاد شده است من هستم، خاتم سلیمان در اختیار من است، مسؤول رسیدگی به حساب مخلوقات و صراط و ایستگاه قیامت، به فرمان پروردگارم بهشت و جهنم را میان

اهل آن‌ها تقسیم می‌کنم، اولین آدم و نوح اول من هستم، من معجزه‌ی خداوند قدرتمندم، حقیقت اسرار هستم، بر قامت درختان لباس برگ می‌پوشانم، میوه بر شاخه‌های درختان به امر من می‌رسد، و چشمه‌ها به فرمان من جاری می‌شود و رودها به حرکت می‌افتد، گنجینه‌ی علم و کوه حلم (بردباری) هستم، امیرمومنان و سرچشمه‌ی یقینم، حجت خداوند در آسمان‌ها و زمینم، لرزاننده در زمین و صاعقه‌ی آسمانم، فریادگر حقم، برای تکذیب‌کننده‌ی آخرت، ساعت قیامت، کتاب قرآن که هیچ شک و تردیدی در آن نیست من هستم، اسم‌های فوق نیکوی خداوند که فرمان داده است او را به آن اسم‌ها بخوانید من هستم، نوری که هدایت از پرتو آن است من هستم، من بانگ برپایی قیامت را اعلام می‌کنم، و ساکنان قبر را بیرون می‌آورم، فرمانروای رستاخیزم، هم‌نشین و نجات دهنده‌ی نوح بودم، در ایام گرفتاری ایوب کنار او بودم و او را شفا دادم، به امر پروردگارم آسمان‌ها را برافراشته کردم، با ابراهیم بودم، و راز موسای کلیم هستم.

أنا الناظر فی الملكوت، أنا امرالحی الذی لایموت، انا ولی الحق علی سائر الخلق، انا الذی لایبدل القول لدی، و حساب الخلق الی، انا المفوض الی امر الخلاق، انا خلیفه الاله الخالق، انا سر الله فی بلاده، و حجه علی عباده، انا امر الله و الروح، کما قال سبحانه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ (الاسراء: ۸۵).

به ملکوت اعلی نظر افکنده‌ام، من امر خداوند زنده‌ی ابدی هستم، ولی حق بر سایر مخلوقاتم، سخن نزد من تحریف و تبدیل نمی‌شود، حساب خلق با من است، امر مخلوقات به من واگذار شده است، خلیفه‌ی خدای آفریننده‌ام، سر خداوند در زمین و حجت او بر بندگانم، امر خداوند و روح هستم همان که خداوند سبحان فرمود:

«از تو در مورد روح می‌پرسند، بگو روح از امر پروردگارم صادر شده است» أنا أرسیت الجبال الشامخات، و فجرت العیون جاریات، انا غارس الاشجار، و مخرج الالوان و الثمار، انا مقدر الاقوات، انا ناشر الاموات، انا منزل القطر، انا منور الشمس و القمر و النجوم، انا قیم القیامه، انا القیم الساعه، انا الواجب له من الله الطاعه، انا سرالله

المخزون، انا العالم بماکان و ما یکون، انا صلوات المؤمنین و صیامهم، انا مولا هم و امامهم، انا صاحب النشراول و الاخر.

من کوه‌های باشکوه را بالا بردم، و چشمه‌ساران را از دل زمین شکافتم، درختان را من کاشتم، با رنگ‌ها و میوه‌های مختلف و متعدد، روزی و امکانات را میان مخلوقات تقسیم کردم، مردگان را به محشر می‌آورم، باران را به زمین می‌بارانم، آفتاب و ماه و ستارگان از نور من روشن می‌شوند، برپاکننده‌ی قیامت، و آن لحظه به امر من برپا می‌شود، اطاعت از فرمان من به امر خداوند بر خلائق واجب است، سِرّ پنهان خداوندم، از حوادث گذشته و آینده باخبرم، نماز و روزه‌ی مؤمنانم، همان‌طور که مولا و امامشان هستم، صاحب رستاخیز اول و آخر هستم.

أنا صاحب المناقب و المفاخر، أنا صاحب الکواکب، انا عذاب الله الواصب، انا مهلك الجبابره الاول، أنا مزيل الدول، انا صاحب الزلازل و الرجف، انا صاحب الكسوف و الخسوف، أنا مدمر الفراعنه بسیفی هذا، انا الذی اقامنی الله فی الا ظله و دعاهم الی طاعتی، فلما ظهرت انکروا، فقال الله سبحانه، «فلما جاء هم ماعرفوا کفروابه». أنا نور الانوار، انا حامل العرش مع الابرار، انا صاحب الکتب السالفه، أنا باب الله الذی لا یفتح لمن کذب به و لا یذوق الجنة.

افتخارات و مقام‌های معنوی من بسیار است، با ستارگان هستم و عذاب مستمر خداوند برای سرکشان. طغیان‌گران گذشته را هلاک کردم و دولت‌های تبه‌کار را از بین بردم. زلزله‌ها و زمین‌لرزه در اختیار من است و کسوف و خسوف در تصرف من با همین شمشیرم تخت و تاج فرعون‌ها را ویران کردم. زمانی که مخلوقات به صورت اشباح بودند، خداوند آن‌ها را به اطاعت از من فرا خواند، اما بعد از خلقت این دعوت را انکار کردند، خداوند متعال در وصف آن‌ها فرمود: «وقتی حقیقتی را که از قبل می‌دانستند نزد آنان آمد، آن را انکار کردند».

من بر فراز همه‌ی انوار هستم، با نیکان عرش را حمل می‌کنم، کتاب‌های آسمانی گذشته همراه من است، من آستان خداوندم که بر روی هر کس که آن را تکذیب کند گشوده نمی‌شود و نعمت‌های بهشت را نمی‌چشد.

انا الذی تزدهم الملائکه علی فراشی، و تعرفنی عباداً قایلیم الدنیا، أنا ردت لی الشمس مرتین، و سلمت علی کرتین، و صلیت مع رسول الله قبلتین، و بایعت البیعتین، انا صاحب بدر و حنین، أنا الطور، أنا الكتاب المسطور، أنا البحر المسجور، أنا البيت المعمور، انا الذی دعا الله الخلاق الی طاعتی، فکفرت، و أصرت، فمسخت، و أجابت امه فنجت، و أزلفت، أنا الذی بیدي مفاتیح الجنان، و مقالید النیران، کرامه من الله، انا مع رسول الله فی الارض و فی السماء، انا المسیح حیث لا روح یتحرک و لا نفس یتنفس غیری، انا صاحب القرون الاولی، أنا الصامت و محمد الناطق، أنا جاوزت بموسی فی البحر و أغرقت فرعون و جنوده.

فرشتگان زیادی در خانه ام رفت و آمد می کنند، و بندگان ساکن زمین مرا می شناسند، دوبار خورشید برای من از مغرب برگردانده شد و دوبار به من سلام کرد، به سوی دو قبله با پیامبر خدا نماز خواندم، و دوبار با او بیعت کردم، در جنگ بدر و حنین بودم، من طور هستم، کتاب نوشته شده ی الهی هستم، دریای فروزانم، و خانه ی خدا بر فراز کعبه در آسمانم، من کسی هستم که خداوند مخلوقات را به اطاعت از من فرا خواند، اما سرپیچی کردند، در مخالفت اصرار کردند، و مسخ شدند، اما مردمی که به دعوت حق پاسخ مثبت دادند، نجات یافتند و به خدا نزدیک شدند. کلیدهای بهشت و جهنم در دست من است و این از الطاف الهی ست. در زمین و آسمان با پیامبر خدا بودم، در آن زمان که هیچ روح زنده و تنفس کننده ای غیر از من نبود؛ با انسان های اولیه بودم، من ساکت بودم و پیامبر اکرم سخن گو. من موسی را از دریا عبور دادم و فرعون و سپاهش را غرق کردم.

و انا اعلم همهم البهائم، و منطق الطیر، أنا الذی أجوز السموات السبع و الارضین السبع فی طرفه عین، أنا المتکلم علی لسان عیسی فی المهد، أنا الذی یصلی عیسی خلفی، أنا الذی اتقلب فی الصور کیف شاء الله، أنا مصباح الهدی، أنا مفتاح التقی، أنا الآخره و الاولی، أنا الذی أری أعمال العباد، أنا خازن السموات و الارض بأمر رب العالمین، أنا القائم بالقسط، أنا دیان الدین، أنا الذی لا تقبل الاعمال الا بولایتی، و لاتنفع الحسنات الا بحبی، انا العالم بمدار الفلک الدوار، أنا صاحب مکیال و قطرات الامطار، و رمل القفار بأذن الملك الجبار.

من مفهوم صدای حیوانات و زبان پرندگان را می‌دانم، در یک چشم بر هم زدن می‌توانم از آسمان‌های هفت‌گانه و سراسر زمین عبور کنم، سخن گفتن در گهواره را به عیسی من یاد دادم، عیسی در نماز به من اقتداء خواهد کرد، من می‌توانم به خواست خداوند در صورت‌های مختلف ظاهر شوم، چراغ هدایت و کلید پرهیزگاری هستم، من دنیا و آخرتم، کارهای بندگان را می‌بینم، و به امر پروردگار جهانیان گنجیه‌دار آسمان‌ها و زمینم، برای دادگستری قیام می‌کنم، و در روز قیامت میان مردم داوری. کارهای خوب بندگان فقط با پذیرفتن ولایت من قبول می‌شود؛ و نیکی‌ها، زمانی سودمند است که در کنار محبت من باشد. من از گردش چرخ و فلک هستی آگاهم، پیمانه‌ی سنجش و میزان قطره‌های باران و تعداد ریگ‌های بیابان به اذن پادشاه مقتدر هستی نزد من است.

ألا أنا الذی أقتل مرتین و أحيی مرتین و اظهر کیف شئت، أنا محصی الخلائق و ان كثروا، أنا محاسبهم بأمر ربی، أنا الذی عندی الف كتاب من كتب الانبياء أنا الذی جحد ولایتی الف امة فمسخوا، أنا المذكور فی سالف الازمان و الخارج فی آخر الزمان، أنا قاصم الجبارین فی الغابین، و مخرجهم و معذبهم فی الاخرین، یغوث و یعوق و نسرأ عذاباً شدیداً، انا المتکلم بكل لسان، أنا الشاهد لاعمال الخلائق فی المشارق و المغرب. بدانید که من دوبار کشته و دوبار زنده می‌شوم و آن‌طور که بخواهم ظهور می‌کنم. من همه‌ی مخلوقات را اگر چه بسیار باشند می‌شمارم و به امر پروردگار به حساب آنان رسیدگی می‌کنم. هزار کتاب از کتاب‌های پیامبران نزد من است. هزار امت به خاطر انکار ولایت من مسخ شدند. در روزگاران گذشته از من یاد شده است و در آخر الزمان ظاهر می‌شوم، ستمگران تاریخ را در هم شکستم؛ و در آینده آنان را از خاک بیرون می‌آورم و مجازات می‌کنم. یغوث و یعوق و نسر را به سختی عذاب می‌کنم، به هر زبانی تکلم می‌کنم و در همه‌ی آفاق، کارهای مخلوقات را می‌بینم و گواه کارهایشان هستم.

أنا صهر محمد، أنا المعنی الذی لا یقع علیه اسم و لاشبه، أنا باب حطه، و لاحول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. (بحار الانوار: ۳۹/۳۴۷ ح ۲۰).

من داماد محمد ﷺ هستم، من آن معنی باشکوهی هستم که هیچ اسمی بر آن اطلاق نمی‌شود و ماندنی ندارم، باب آمرزش پروردگارم، تنها منبع انرژی و قدرت و تغییر فقط خداوند بلند مرتبه و با عظمت است.

سخن امام، امام سخن:

امام صادق ﷺ فرمود: الايات السبع التي ذكرها اميرالمومنين ﷺ هي اسماء الائمه من ذرية الحسين ﷺ و ان هذا الامر يصير الى من تلوى اليه أعنه الخيل من الافاق، و هو المظهر على الدين كله و مالک قافاتها و كافاتها و دالاتها، و هو المهدي ﷺ.

هفت نشانه‌ای که امیرالمومنین در خطبه‌ی خود فرمود، اسم امامان از فرزندان امام حسین ﷺ است، این ولایت سرانجام به کسی ختم می‌شود که از آفاق عالم سوارکاران به سوی او می‌آیند و بر همه‌ی ادیان غالب می‌شود و بر سراسر گیتی حکومت می‌کند، و آن حاکم، حضرت مهدی (عج) است.

در توضیحی کوتاه درباره‌ی سخنان امیرالمومنین فرمود: «أنا دحوت أرضها»؛ من زمین را گسترش دادم، یعنی او و خاندانش مایه‌ی آرامش برای زمین است. «أنا أرسيت جبالها»، من کوه‌ها را برافراشتم؛ یعنی علی و فرزندان امان از غرق شدن هستند چرا که خود کوه‌های سر به فلک کشیده هستند.

و «أنا فجرت عيونها»؛ من چشمه‌ها را جاری کردم؛ امامان از نسل او سرچشمه‌های علم و حکمت‌اند. و «أينعت ثمارها»؛ میوه‌ی درختان به امر من می‌رسند، میوه‌ی درخت رسالت از نسل اوست. و «أنا غرست اشجارها»؛ درختان را من می‌کارم؛ یعنی امامان از نسل او درخت طوبی و «سدره المنتهی» هستند.

و «أنا أنشاسحابها»؛ ابرها به امر من ایجاد می‌شوند؛ به این حقیقت اشاره می‌کند که عترة او باران برکت خیز عالم هستند.

و «أنا أسمع رعدھا»، رعد گوش به فرمان من است؛ درخت علم به اشاره‌ی او روییده است. و «أنا نور برقها»؛ برق آسمان به امر من روشن شده است؛ من و

عترتم روشن‌گر عالم و آدم هستیم. و «أنا شَیدت اطوارها»؛ کوه‌ها را محکم کردم؛ دین را استوار کردم.

و «أنا قتلت مرده الشیاطین»؛ شیطان‌های سرکش را کشتم؛ طغیان‌گران شام را هلاک کردم. و «أنا أشرق، قمرها و شمسها وأجريت فلکها»؛ ماه و خورشید از من نور گرفتند و در مدار خود قرار. یعنی امامان برای اهل عالم هریک ماه و خورشید و کشتی نجات است.

و «أنا جنب الله» من جانب خدا هستم؛ یعنی حق خداوند و علم اویم. و «أنا دابه الارض» من جنبنده‌ی زمینم، بین حق و باطل جدا می‌کنم. و «علی یدی تقوم الساعة»، قیامت به امر من برپا می‌شود، اشاره به حکومت طولانی حضرت مهدی (عج) قبل از قیامت دارد که بعد از مرگ او قیامت برپا می‌شود.

و «فَی یرتاب المبطلون»؛ یاوه‌گویان و دروغ‌پردازان در مورد من تردید می‌کنند؛ یعنی هرکس ولایت مرا انکار کند هلاک می‌شود و آن‌که اقرار کند نجات می‌یابد. البته تعبیر و تفسیر امام (عَلَّیْهِ السَّلَام) به تناسب درک و فهم سؤال کننده بوده است. «علامه‌ی مجلسی: ۳۵۰/۳۹».

این که گفتیم هم به قدر فهم توسست مردم اندر حسرت فهم درست

(مثنوی معنوی)

نویسنده‌ی «عیون الاخبار» نقل می‌کند: امیرالمومنین به هنگام عبور از راهی با یک یهودی از قلعه‌ی خیبر همراه شد، در مسیر خود به جریان آبی رسیدند، یهودی بر استر خود سوار شد و روی آب حرکت کرد و بعد با صدای بلند به امیرالمومنین گفت: تو هم اگر آنچه من می‌دانم می‌دانستی مثل من از آب عبور می‌کردی! حضرت به او فرمود: بایست و تماشاکن! به آب اشاره فرمود، آب جامد شد و امیرالمومنین از روی آن عبور کرد.

مرد خیبری با دیدن آن صحنه به پای آن حضرت افتاد و گفت: ای جوانمرد چه گفتی؟ که آب زیر پایت سنگ شد.

- تو چه گفتی که توانستی روی آب حرکت کنی؟
- من خدا را به اسم اعظمش صدا زدم.
- اسم اعظم خدا چیست؟
- از خدا به اسم وصی محمد ﷺ تقاضا کردم.
- من وصی محمد ﷺ هستم.
- یهودی گفت: تو بر حق و آنگاه مسلمان شد. (مدینه المعاجز: ۴۳۰/۱).
- عمار پسر یاسر می‌گوید: یک روز خدمت امیرالمومنین ﷺ رسیدم، آن حضرت آثار اندوه در چهره‌ام دید و از علت ناراحتی پرسید:
- بدهکارم و طلب‌کار برای گرفتن پولش آمده است.
- حضرت به سنگ بزرگی که آن‌جا افتاده بود اشاره کرد و فرمود:
- از این سنگ پاره‌ای برگیر و قرضت را پس بده.
- این سنگ است!
- خدا را به اسم من صدا کن تا سنگ، طلا شود.
- وقتی خدا را به اسم امیرالمومنین خواندم، سنگ، طلا شد. حضرت به من فرمود:
- به اندازه‌ی نیازت از آن جدا کن.
- چطور با دست خالی از آن تکه‌ای جدا کنم؟
- یقینت را قوی کن! از خدا به اسم من دعا کن تا در دست تو نرم شود که خداوند آهن را به اسم من برای حضرت داود ﷺ نرم کرد.
- وقتی خدا را به نام امیرالمومنین خواندم، تکه‌ای از آن به راحتی جدا کردم.
- حضرت به من فرمود: باز هم خدا را به نام من صدا کن تا باقی‌مانده مثل قبل به سنگ تبدیل شود. (همان: ۴۳۱).
- آن‌ان که در اعتقاد به ولایت و امامت شک و تردید دارند این حقایق را به راحتی نمی‌پذیرند: که چگونه سنگ به نام حضرت به طلا تبدیل می‌شود؟
- این افراد اگر توجه کنند می‌دانند که منشأ قدرت و تأثیر و تغییر به دست توانمند

خداوند است. همه‌ی عناصر ریشه در سنگ و خاک دارند، و کارهای مهم و سترگ از منبع قدرت و عظمت انتظار می‌رود، و از آن جا که مقصد و مقصود نهایی و بزرگ‌ترین اسم‌ها و نزدیک‌ترین نام‌ها به ذات اقدس خدا حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) است، ابتدا و انتهای نبوت، ولایت است و ایام دولت رسالت با ولایت تکمیل می‌شود.

حضرت ابراهیم (علیه السلام) هنگامی که به مقام نبوت و رسالت رسید برای نسل خود تقاضای این مقام نکرد زیرا شریعت در گذر عصر و نسل دچار نسخ و تغییر می‌شود، اما هنگامی که به خلعت امامت نائل شد، فوراً به دعا از خدا برای نسل خود درخواست کرد:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (بقره: ۱۲۴).

من تو را پیشوای مردم قرار دادم، حضرت ابراهیم (علیه السلام) عرض کرد آیا از نسل من کسی به این مقام می‌رسد؟ در امامت و ولایت، نسخ در میان نیست که مقصود نهایی است، اوج یقین و ختم دین است، ولایت، نهان‌خانه‌ی راز و سرچشمه‌ی نور و اسم اعظم خداوند است، درخت خشکیده به نام او میوه دهد و نابینا صاحب دیده شود.

فضیلت‌های آل محمد (ص):

اسرافیل با کلمه‌ای که خداوند به او آموخته است در صور می‌دمد و ساکنان آسمان‌ها و زمین مدهوش می‌شوند، این همان اسمی است که آسمان‌ها و زمین به واسطه‌ی آن برپا بوده‌اند، بعد از مدتی آن‌ها فرا خوانده می‌شوند، استخوان‌های پوسیده و پراکنده در قبرها و خاک‌ها جمع می‌شود و مانند روز ازل دعوت حق را لبیک می‌گویند، با کلماتی که پراکنده و جمع شدن و مرگ و حیات تحقق یافته است. رمز این تأثیر و تأثر در قرآن کریم آمده است:

خداوند متعال که زنده‌ی پاینده است از هر صورت مثالی منزّه است و ایجاد و اعدام اشیاء به امر حق است نه به اعضاء و جوارح و حرکت، خلقت و تحول و تغییر

در امور عالم با رمز و کلمات کامل الهی ایجاد می‌شود. تعبیر اعضاء و جوارح برای حق تعالی در قالب مجاز است؛ «خمرت طینه آدم بیدی» (عوالی اللثالی: ۹۸/۴)، خاک آدم را به دست خود آماده کردم، در این حدیث قدسی، دست به معنی قدرت است و یا «أن الله خلق آدم علی صورته» (الکافی: ۱/۱۳۴). یعنی خداوند آدم را بدون طی مراحل نطفه و جنین با صورتی خاکی آفرید، آفرینش حق تعالی براساس امر اوست که به محض اراده‌ی ایجاد موجود می‌شود؛ «کن فیکون».

خداوندی که در یک طرفه‌العین زکاف و نون پدید آورد کونین

(گلشن راز)

ابن عباس می‌گوید: یک روز که حضرات علی و فاطمه و حسن و حسین در محضر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بودند، ایشان تقاضای آب فرمود، ظرفی از آب آوردند، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مقداری نوشید و آن‌گاه ظرف را به حسن (علیه السلام) داد، وقتی نوشید پیامبر اکرم فرمود: هنیا مریثا یا ابا محمد؛ نوش جانت ای ابامحمد!

بعد ظرف آب را به حسین (علیه السلام) داد و فرمود: هنیا مریثا یا اباعبدالله! گوارای وجودت ای اباعبدالله! وقتی آب را به حضرت زهرا (علیها السلام) داد به ایشان فرمود: هنیا مریثا یا ام‌الابرار الطاهرین؛ گوارای جانت باد ای مادر نیکان و پاکان.

اما هنگامی که آب را به حضرت علی (علیه السلام) داد و او نوشید، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) سجده کرد، وقتی سر مبارک از سجده برداشت همسر پیامبر اکرم (علیها السلام) از ایشان در مورد تفاوت گفتار و رفتار آن حضرت نسبت به علی (علیه السلام) سؤال کرد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) فرمود:

هنگامی که آب نوشیدم، جبرئیل و فرشتگان به من گفتند: هنیا مریثا یا رسول الله و همین دعا را برای فرزندانم حسن و حسین (علیهما السلام) و دخترم حضرت زهرا تکرار کردند، اما وقتی امیرالمومنین (علیه السلام) نوشید، قال الله له: هنیا مریثا یا ولئی و حجتی علی خلقی، فسجدت لله شکراً علی ما انعم علی فی اهل بیتی. (بحار الانوار: ۳۱۱/۴۳ ح ۷۳).

خداوند متعال به او فرمود: گوارای وجودت ای ولی من و حجت من بر خلقم، و من هم به شکرانه‌ی این نعمت و لطف خداوند به من و اهل بیتم سجده کردم.

کسی که گوش و عقلش از شنیدن و درک این حدیث ناتوان باشد با انکار و تردید می‌گوید: آیا واقعاً خداوند به علی می‌فرماید: نوش جانست. و حال آن که اگر به آیات قرآن توجه کنی می‌بینی خداوند به صراحت فرموده است:

﴿فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (نسا: ۴).

اگر زنان با رضایت قلبی مقداری از مهریه‌ی خود را به شما ببخشند پس گوارای وجودتان باد.

پس جایی که خداوند متعال در کلام عظیم خود به عموم مسلمانان دعای گوارای وجودتان می‌فرماید بنابراین جایی برای تعجب نسبت به حضرت علی که ولی و رفعت یافته‌ی لطف اوست باقی نمی‌ماند. کسانی که این احادیث را رد می‌کنند مانند حکایت انکار و تعجب منافقی در شنیدن ذکر صلوات بر علی علیه السلام از مومنی بود که گفت: ذکر صلوات فقط برای پیامبر خدا جایز است، وقتی به او گفت پس در مورد این آیه نظرت چیست؟ ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ (احزاب: ۴۳). خداوند همان کسی است که همراه فرشتگان به شما درود می‌فرستد. پاسخ داد: این صلوات برای عموم مسلمانان است.

- وقتی صلوات بر امت محمد جایز است چگونه بر آل محمد جایز نباشد. با این جواب، او مبهوت شد.

با این ادب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر ما سنت می‌شود که به هنگام شنیدن آیاتی که در بیان مدح و عظمت حضرت علی و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است، سجده‌ی شکر به جا آوریم، که چنین آیاتی که متضمن نام شریف محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام باشد، خود بزرگ‌ترین آیات قرآن است و به خاطر معرفی بزرگ‌ترین و بلندمرتبه‌ترین آیات الهی سزاوار سجده‌ی شکر است.

که در قرآن آمده است: «فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ» چرا ایمان نمی‌آورند یعنی به ولایت علی علیه السلام و: «وَإِذَا قُرِءَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ» (انشقاق: ۲۱). و هنگامی که آیات مدح علی علیه السلام خوانده می‌شود سجده نمی‌کنند.

تأثیر صلوات بر محمد(ص) و آل محمد:

خداوند متعال به همه‌ی مسلمانان عموماً و به امیرالمؤمنین (علیه السلام) خصوصاً صلوات فرستاده است؛ «أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ» (بقره: ۱۵۷).

صلوات و رحمت ویژه‌ای از ناحیه پروردگارشان بر آنان باد.

ابن عباس در مورد شأن نزول این آیه می‌گوید: هنگامی که امیرالمؤمنین از شهید شدن عموی بزرگوار خود حضرت حمزه (علیه السلام) در جنگ احد باخبر شد، فرمود: انا لله وانا اليه راجعون.

در تعظیم ادب آن حضرت این آیه نازل شد:

«الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ» * أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ (بقره: ۱۵۷).

کسانی که وقتی به مصیبتی مبتلا می‌شوند می‌گویند: ما برای خداییم و به سوی او بر می‌گردیم، از صلوات و رحمت ویژه‌ی پروردگار خود به‌رمند می‌شوند. و این مقام در ابتدا برای امیرالمؤمنین ثابت شد.

نکته: مفسران در تفسیر آیه: «وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ» (انشراح: ۴).

ما یاد تو را بلند مرتبه کردیم. مفسران می‌گویند: یعنی هر جا خداوند یاد می‌شود با ذکر و یاد محمد قرین می‌شود، آن‌جا که یاد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) واجب می‌شود ذکر خداوند هم واجب می‌شود بنابراین صلوات بر آن پیامبر عظیم الشان بدون نام حق تعالی پذیرفته نمی‌شود و از طرف دیگر درود بر محمد و آل محمد لازمه‌ی ذکر خداوند می‌شود، پس صلوات بر ایشان در هر حال روشن‌گری واجب است و یاد آن‌ها برابر با یاد خداست زیرا معرفت به خدا و ذکر او بدون معرفت و ذکر آنان نه تنها سودی ندارد بلکه موجب مجازات و گرفتاری است زیرا مشروط با وجود شرط خود کامل و قبول می‌شود، مانند نماز که بدون وضو ادا نمی‌شود؛ و نماز بی وضو تمسخر امر حق تعالی و مایه‌ی خفت انسان می‌شود و منفعت و رفعتی از آن حاصل نمی‌شود، پس ذاکر حق تعالی با انکار محمد و آل محمد از این ذکر بهره‌ای نمی‌برد. روایت شده است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْعَرْشَ خَلَقَ سَبْعِينَ

الف ملک، وقال لهم: طوفوا بعرش النور و سبحونی و احملوا عرشی، فطافوا و سبحوا و ارادوا أن يحملوا العرش فما قدروا، فقال الله لهم، طوفوا بعرش النور و صلوا علی نور جلالی محمد حبیبی و احملوا عرشی، فطافوا بعرش الجلال و صلوا علی محمد فأطافوا حمله، فقالوا: ربنا امرتنا بتسبیحک و تقدیسک ثم امرتنا ان نصلی علی نور جلالک محمد فتنقص من تسبیحک و تقدیسک، فقال الله لهم، یا ملائکتی اذا صلیتم علی حبیبی محمد فقد سبحتونی و قدستمونی و هللتمونی. (بحار الانوار: ۲۷/۲۵۸ ح ۸).

خداوند متعال بعد از خلقت عرش هفتاد هزار فرشته آفرید و به آنان فرمود: دور عرش نور طواف و عرش مرا حمل کنید. آنها به طواف عرش پرداختند و حق را تسبیح گفتند اما وقتی خواستند عرش خدا را بردارند نتوانستند. خداوند به آنها فرمود: عرش شکوه و عظمت را طواف کنید و به محمد صلوات فرستید و عرش را حمل کنید، با این رهنمون توانستند عرش را حمل کنند، عرض کردند: پروردگارا به تسبیح و تقدیس خود فرمان دادی، آن‌گاه فرمودی تا به نور جلالت محمد درود فرستیم، در این صورت از تسبیح و تقدیس کاسته می‌شود، خداوند فرمود: ای فرشتگان من! هر وقت به حبیب محمد درود نثار می‌کنید در واقع به تسبیح، تقدیس و تهلیل من پرداخته‌اید [ارزش ذکر صلوات برابر با ذکر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله است].

در تأیید این حدیث ابن عباس از پیامبر اکرم (علیه السلام) روایت می‌کند: من صلی علیّ صلاه واحده صلی الله علیه الف صلاه فی الف صف من الملائکه و لم یبق رطب ولا یابس الا و صلی علی ذلک العبد لصلاه الله علیه. (همان: ح ۹).

هرکس یک صلوات به من نثار کند خداوند هزار صلوات در هزار صف از فرشتگان به او صلوات نثار می‌کند و هیچ تر و خشکی باقی نمی‌ماند مگر آن که به خاطر صلوات خداوند، بر آن بنده درود می‌فرستند.

ای تردید کنندگان در فضیلت آل محمد چرا جغد صفت بخاطر ضعف بصیرت، تاریکی شب را به جای روشنی روز می‌بینید؟ آیا نمی‌خواهید هد هد آسا، آب را در زیر صخره‌ها ببینید؟ که در این صورت هدایت می‌شوید.

نکته:

چه عجیب است که آن‌ها علی (علیه السلام) را مهجول‌القدر می‌نامند؟ و حال آن‌که مقام او بعد از مرتبه‌ی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است، جانشین و پسر عمو و وزیر و داماد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) است. به خاطر اختلاف درک انسان‌ها از عظمت امیرالمومنین عده‌ای به انکار مقام معنوی آن حضرت پرداختند و جمعی به عبادت او برخاستند و گروهی از او پیروی کردند و هیچ‌کدام به مقام و منزلت رفیع او پی نبردند، زیرا کسانی که او را عبادت کردند، کافر شدند که خالق هستی را که هیچ معبودی جز او نیست فراموش کردند و آن‌هایی که شأن او را منکر شدند با انکار ولایت او کافر شدند، آن‌ها چگونه مولا و معنا و راه هدایت خویش را منکر می‌شوند؟ حتی آنان که از او پیروی کردند به مقام او پی نبردند در غیر این صورت در فضیلت او تردید نمی‌کردند در نتیجه از مقام رفیعش پایین آوردند و در تحقیر او کوشیدند.

ماذا أقول و قد جلت مناقبه عن الصفات وأضحى دونه الشرف

هذا الذي جاز عن حدّ القياس علا فتاهت الناس في معناه و اختلفوا

غال و تال و قال عنده و قفوا و كلهم و صفوا و صفاء و ما عرفوا

- من چه بگویم که افتخارات او قابل توصیف نیست و شرافت در رتبه‌ی پایین‌تر از او قرار گرفت.

- مقام رفعتش فوق تصور است، آری این همان کسی است که مردم در شناخت او حیران و مختلف شدند.

- عده‌ای غلو کردند و گروهی پیرو و برخی کینه‌توز شدند، هر کدام بدون شناخت در وصف او سخن گفتند.

هذا هو السرّ و المعنى الخفى و من لولاه ما كانت الدنيا و لا الفلك

ولا تكون هذا الكون من عدم الى الوجود و هذا المالك الملك

هذا الذي ظهرت آياته عجا للناس حتى لديه يسجد الملك

- این همان سرّ و معنای مخفی است که اگر نبود چرخ و فلک دنیا نبود.

- اگر او نبود این هستی از عدم پا به عرصه‌ی وجود نمی‌گذاشت و ملک و مالکی در میان نبود.

- ویژگی‌هایش وقتی برای مردم نمایان شد شگفت‌زده شدند و فرشتگان در مقابلش به سجده افتادند.

نکته:

عده‌ای از دشمنانش که در برابر کمالات امیرالمومنین نتوانستند سکوت کنند در توصیفش گاهی گوی سبقت از دوستانش ربودند به گونه‌ای که اگر محبان آن حضرت این طور به مدح او می‌پرداختند به کفر متهم می‌شدند و به مرگ تهدید. ابن حجاج سروده است:

لو شئت مسخهم فی دارهم مسخوا أو شئت قلت لها یا أرض انخسفی
و ان أسماءک الحسنی اذا تلیت علی مریض شفی من سقمه و کفی
(الغدیر: ۸۹/۴ و ۹۰/۱۲)

- اگر اراده کنی می‌توانی دشمنانت را درون خانه‌هایشان مسخ کنی و یا به زمین فرمان دهی آنان را به کام خود فرو ببرد.
- اسم‌های زیبا و نیکت اگر بر مریض خوانده شود، خوب می‌شود و همین دارو برای او کافی‌ست.

صاحب بن عباد در مدح آن حضرت گفته است:

اذا انعمت روحی فممنک نعیمها و ان شقیت یوماً فانت رحیمها
بأسمائک الحسنی اروح مهجتی اذا فاض من قدس الجلال نسیمها
- هر زمان که جانم از نعمتی سرخوش شود از لطف تو ست و اگر روزی گرفتار شوم به مهر تو چشم دوخته‌ام.
- آن‌گاه که نسیم فیض‌بخش از چشمه‌سار قدس الهی می‌وزد، جانم را با ذکر نام‌های نیک تو واله و شیدا می‌کنم.

و ابن فارض مغربی این‌گونه سروده است:

ولو رسم الراقی حروف اسمها علی جبین مصاب جن أبراه الرسم
و فوق لواء الجیش لورقم اسمها لاسکرمن تحت اللواء ذلک الرقم
زان می‌درکش که طبع خندان گردد تمییز و خرد هزار چندان گردد

بر جبهه‌ی دیوانه ز نامش حرفی گر نقش کنی ز هوشمندان گردد
 و بر علم جیش نگاری نامش در سایه‌ی آن مست شود جمله سپاه
 (جامی: لوامع و لواایح)

وقتی به مخالفان نگاه کنی می‌بینی که از اسرار حروف اسم و مسما چیزی نمی‌دانند و معنای شعر شاعران خود را هم درک نمی‌کنند اما به فضیلتی که خدا به عده‌ای داده است حسادت می‌کنند و به خاطر خوبی‌های فراوانش از او عصبانی می‌شوند و به کفرش متهم می‌کنند، اما همین مردم چرا شاعرانی مانند ابن حجاج و ابن عباد را به کفر و غلو منتسب نکردند، آن‌گاه که به قدرت مطلق و تصرف در عالم و تفویض امور به امیرالمومنین اقرار کردند، که کار علی به قدرت و کرامتی که خدا به او داده است، الهی است.

اگر امروز کسی همین حقایق را در توسل خطاب به حضرت علی (علیه السلام) عرض کند. به قتل و کفر متهم می‌شود، آری کسی که فروغ معنی در جانش درخششی نداشته است جز ظلمت نمی‌بیند و ظالمانه حکم می‌راند.

چون غرض آمد هنر پوشید شد صد حجاب از دل به سوی دیده شد

علم بشری و الهی در احادیث نبوی و علوی:

پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «لا اعلم ما وراء هذا الجدار الا ما علمنی ربی» من از پشت این دیوار بی‌خبرم مگر پروردگار مرا آگاه کند.
 و امیرالمومنین فرموده است: «لو كشف الغطاء ما ازددت یقیناً» (نهج البلاغه: خ ۱۱۳).

اگر پرده کنار رود به یقین من چیزی اضافه نمی‌شود.

- «سلونی عن طرق السموات، سلونی عما دون العرش» (نزه المجالس: ۱۲۹/۲ و نهج البلاغه: خ ۱۸۹).

از راه‌های آسمان‌ها از من بپرسید و از آنچه زیر عرش خداست از من سؤال کنید.

اگر سخنان حضرت علی علیه السلام را با حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مقایسه کنیم به نظر می‌رسد که ولی بر نبی برتری یافته است در حالی که عکس آن است رتبه‌ی ولی اگرچه عالی باشد در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زیر مجموعه‌ی آن قرار می‌گیرد زیرا راز اولین و آخرین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلیم شده است، آن‌گاه به امام صاحب ولایت منتقل شده است، سرچشمه‌ی علم امیرالمومنین، رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. و علوم و معارف بشری همگی به آن دو بر می‌گردد و خود آن‌ها متصل به علم الهی‌اند، هر خبر و خطابی که از غیب به پیامبر وحی می‌شد ظاهر و باطن آن به ولی نیز از طریق پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌رسید وظیفه‌ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هشدار براساس تنزیل بود و هدایت و تأویل بر عهده‌ی ولی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مصداق «انما انت منذر» تو فقط هشدار دهنده‌ای.

و امیرالمومنین مخاطب: «وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» (رعد: ۷) هر قومی هدایت‌گری دارد. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله امر شده بود که براساس علم ظاهر و با اذن الهی از غیب سخن بگوید زیرا صاحب شریعت بود، آیاتی مانند: «وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ» (طه: ۱۱۴).

قبل از تمام شدن وحی برای خواندن آیات جدید قرآن شتاب نکن. بنابراین اگرچه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ناحیه‌ی حق تعالی از علم ظاهر و باطن بهره‌مند بود اما مأمور شده بود تا براساس ظاهر با مردم صحبت کند که در غیر این صورت به کفایت و سحر متهم می‌شد که آخر هم به او کاهن و ساحر هم گفتند، اما امیرالمومنین که صاحب ولایت بود از طرف خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأمور بود تا از ظاهر و باطن امور با مردم سخن بگوید؛ حدیث ولوی به این نکته اشاره دارد:

«علمنی رسول الله الف باب من العلم ففتح الله لی من کل باب الف باب»

پیامبر خدا هزار در از علم بر من گشود و خداوند متعال از هر در هزار در دیگر به رویم باز کرد. (بحار الانوار: ۴۶۲/۲۲ ح ۱۳).

این حدیث به علم ظاهر و باطن ولی اشاره می‌کند که وی صاحب اختیار است و

محدودیتی ندارد، بنابراین در حدیث «لو كشف الغطاء ما ازددت يقیناً» دو معنی نهفته است؛ اول آن که ایشان برترین موجودات است زیرا قسمت کننده‌ی نور واحد از احادیث است و مافوق وی فقط ذات ربوبیت است و سایر عوالم با مخلوقات خود در مرتبه‌ی پایین‌تر از ایشان قرار می‌گیرد و پر واضح است که بر همه‌ی آفاق و مخلوقات احاطه دارد و امری از امور آن‌ها بر او مخفی نمی‌ماند.

منظور از حجاب ممکن است جسد خاکی و جسم آن حضرت باشد و یا پرده از جسم فلکی کنار رود ذره‌ای به علمی که قبل از آفرینش عرش و کرسی در عالم نورانی آموخته‌ام اضافه نمی‌شود.

معنای دوم نکته‌ی بدیعی است که در حدیث دیگر آمده است: «من عرفنی من شیعتی بسرائر معرفتی؟» کدام یک از شیعیانم به اعماق معرفت من رسیده است؟ من که اسم اعظم خداوند و وجه کریم اویم با این هیکل خاکی و انسانی پرده‌دار ذات خداوندم، آیت پروردگار و کلمه‌ی خداوند در میان مخلوقاتم، فردای قیامت که پیشگاه حقیقت شود پدید در معرفت من به یقین او چیزی اضافه نمی‌شود؛ زیرا او در این دنیا و با این همه حجاب در برابر شناخت در مورد من لحظه‌ای تردید نکرد پس چگونه باروشن شدن آفتاب حقیقت گرفتار شک شود؟

توضیح آن که مخاطب قرآن کریم، پیامبر اکرم ﷺ و مراد آیات، امت اسلام است و همین‌طور ولی، کتاب ناطق است و مراد و منظور، ولی شناسان هستند یعنی امت به اضافه‌ی پیامبران و پیروان به علاوه‌ی شخص ولی، حکایت مؤمن آل فرعون بیانگر این نکته است: «وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ» (یس: ۲۲).

چرا اطاعت نکنم از آن که مرا آفرید و شما نیز به سوی او بر می‌گردید؟! مؤمن آل فرعون سخنگوست و مراد و منظورش قوم اوست که به او اضافه می‌شوند، بنابراین «ما ازددت یقیناً» حضرت علی علیه السلام از زبان دوستان و علی شناسان سخن گفته است.

[بر زبان بود مرا آن‌چه تو را در دل بود]

محبان و عارفان به حق علی علیه السلام، طلای سکه شده و گوهرهای تراش خورده‌ای هستند که ضربه و خراش روی آنان جز بر خلوص و ارزش آنان نیفزوده است، هرکس مولای مردم و صاحب ولایت در قیامت را به این مقام بشناسد، از دیگران کناره گیرد و زیان درکام نگه دارد، و در مقابل عوام و پست سیرتان سکوت اختیار کند، زیرا چنین عارفی اگر از حقیقت آنچه درک کرده است و چشیده گوید، تایید نمی‌شود و اگر با او صحبت کنند نمی‌شنود، لذتش در خلوت و سلامتش در وحدت است.

هرکه را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند

(سعدی)

علی (ع) حاکم قیامت:

در آغاز و بامداد آفرینش در گوش فلک نواخته شد و در اذهان مخلوقات گفته شد که مالک و حاکم و ولایت مدار روز جزا امیرالمومنین علی علیه السلام است، در حدیث قدسی آمده است: «عبدی خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، و هبتک الدنیا بالاحسان و الاخره بالایمان» ای بنده من، همه‌ی اشیاء را به خاطر تو آفریدم و تو را هم به خاطر خودم آفریدم، از روی لطف و احسان، دنیا را به تو بخشیدم و آخرت را در برابر ایمان، به تو می‌دهم.

جایی که خلقت همه‌ی اشیاء برای یک انسان مطرح می‌شود، در مورد انسانی که بهانه‌ی خلقت همه‌ی انسان‌هاست چه فکر می‌کنی که بالاتر از این هستی برای وجود او موجود شده است؟ تمام مخلوقات الهی و خطاب خداوندی برای پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است و همه‌ی فضیلت و منزلت و شرافت و حشمت و کرامت‌هایی که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تعلق دارد، بدون استثناء به حضرت علی علیه السلام استناد می‌شود. پس همه‌ی دنیا و آخرت و آنچه در آن‌هاست برای آن دو عظیم‌الشان است، بنابراین قیامت یک‌پارچه به محمد صلی الله علیه و آله و علی علیه السلام تعلق دارد، حکم ظاهر بر پایه‌ی کرامت خاص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌شود، همان‌گونه که فرمود: أنا زین القیامه و الشهاده علی الخلائق.

من در قیامت و دنیا زینت بخش مخلوقات هستم.

آیه: ﴿وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾ (نساء: ۴۱). فردای قیامت تو را به عنوان گواه در برابر این ها می آوریم. مفهوم حدیث مذکور را تأیید می کند.

مقام شفاعت برای گنه کاران امت به پیامبر اکرم (ﷺ) استناد می شود؛ «أعددت شفاعتی لاهل الکبائر من امتی» (صحیح ترمذی ح ۲۴۳۵ کتاب صفه القیامه).

من شفاعت خود را برای مرتکبان گناهان کبیره از امتم ذخیره کرده ام! در مقابل مقام شفاعت و حکم ظاهر برای پیامبر اکرم (ﷺ)، حکم باطن و فرستادن دوزخیان به جهنم را به شخص «ولی» اختصاص داده اند؛ به این عبارت که امیرالمومنین در کنار جهنم می ایستد و می فرماید: «هذا لک و هذا لی، خذی هذا و ذری هذا» این برای تو و این شخص برای من، این را بگیر و این را رها کن.

بنابراین صحنه گردان قیامت، شفیع و حاکم پیامبر اکرم (ﷺ) و شافع و قاسم - امیرالمومنین (علیه السلام) - است، و معبود خدای یکتاست. فرمانروای بلند مرتبه پیامبر اکرم (ﷺ) و حاکم صاحب اختیار از جانب خداوند و پیامبر، امیرالمومنین است چرا که از ناحیه ی حق تعالی و پیامبر اکرم (ﷺ) اجازه ی ولایت در امور دنیا و آخرت دارد.

بنابراین حاکم و مالک علی الاطلاق در آخرت که می تواند در آن روز تصرف کند خیر الوصیین، امیرالمومنین است، برخلاف میل منافقان و خشم تکذیب کنندگان. با گفتن این عقیده ی راستین، مخالفان به من هجوم آوردند و از دوستیم کناره گرفتند و در برابرم جبهه گیری کردند و کمر به دشمنی با من بستند و گفته هایم را انکار کردند و به کفران نعمت حق تعالی پرداختند، آن ها چیزی را می پذیرند که نظرشان را تأیید کند و هر موضوعی که درک آن برایشان سخت باشد و مافوق علم و معرفتشان باشد را ردّ می کنند و می گویند این مطلب کذب محض است و به مسخره کردن آیات خداوند می پردازند اما به طریقی دیگر آن را ندانسته تصدیق می کنند و به آن اعتقاد دارند و به واسطه ی او عبادت می کنند، در آینده می فهمند، آری چنین نیست که می پندارند در قیامت به حقیقت پی می برند.

من برای این گروه آرزو می‌کنم خداوند آن‌ها را از اشتباه و خلط مبحث حفظ کند:

إذا لم تكن للمرأة عين سلیمه فلا غرو أن یرتاب و الصبح مسفر

- اگر انسان از چشمی سالم بهره‌مند نباشد، دیگر عجیب نیست که در طلوع صبح روشن شک و تردید کند.

به این برادران ایمانی و معتقد به ولایت و خوبان امت عرض می‌کنم؛ در تکذیب و انکار سخنان من شتاب نکنید، در مفهوم عمیق اخبار و احادیث دقت کنید، چه بسا موضوع غریبی که از یک مفهوم قریب به ذهن انسان نزدیک‌تر باشد، ادعای نویسنده را به کتاب خدا و احادیث پیامبر اکرم (ﷺ) عرضه کنید، اگر موافق بود مورد تأیید آیات و روایات قرارگرفت بپذیرد و در غیر این صورت آن را رد کنید. آنچه در این باب گفته‌ام آیا با این آیه تطبیق نمی‌کند: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ * ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ (غایشه: ۲۵-۲۶).

بازگشت آن‌ها به سوی ماست * آن‌گاه حسابشان هم با ماست.

مفضل از امام صادق (ع) روایت می‌کند که من در توضیح این آیه سؤال کردم که آن‌ها چه کسانی هستند؟ امام فرمود:

«یا مفضل من تری هم؟ نحن والله هم الینا یرجعون، وعلینا یرضون و عندنا یقفون، و عن حبنا یسالون».

ای مفضل! به نظر تو چه کسانی هستند؟ به خدا قسم بازگشت آن‌ها به سوی ماست، آن‌ها را نزد ما می‌آورند و در مقابل ما می‌ایستند و در مورد محبت ما از آن‌ها سؤال می‌شود.

مقام ولی (ع) در کلام نبی (ص):

در کتاب «الآیات»، برقی به نقل از امام صادق (ع) از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت می‌کند که به امیرالمومنین (ع) فرمود: یا علی انت دیان هذه الامه و المتولی حسابها، و انت رکن الله الاعظم یوم القیامه، ألا و ان المآب الیک و الحساب علیک و الصراط صراطک، و المیزان میزانک و الموقف موقفک. (بحار الانوار: ۲۴/۲۷۲ ح ۵۴).

علی جان! حاکم این امت و حسابرس آن‌ها تو هستی، روز قیامت تو بزرگ‌ترین ارکان خداوندی، بازگشت به سوی تو و حسابرسی نیز با توست و «صراط» هم راه توست، همان‌طور که میزان و معیار تو هستی، و ایستگاه و موقف نیز، محضر تو خواهد بود.

«شریح» با واسطه‌ی نافع از عمر بن خطاب نقل می‌کند که پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود:

یا علی أنت نذیر امتی و انت هادیها، و انت صاحب حوضی و انت ساقیها، و أنت یا علی ذوقرنیها و کلا طرفیها، و لک الآخره و الاولی، فأنت یوم القیامه الساقی، و الحسن الذائد و الحسین الامر و علی بن الحسین الفارض و محمد بن علی الناصر، و جعفر بن محمد السائق و موسی بن جعفر المحصی للمحب و المنافق، و علی بن موسی، مرتب المومنین، و محمد بن علی منزل اهل الجنة منازلهم، و علی بن محمد خطیب اهل الجنة، و الحسن بن علی جامعهم یا اذن الله لمن یشاء و یرضی. (مقتل الحسین، خوارزمی: ۹۴/۱ فصل ششم، و مائه منقبه: ۴۸ منقبه‌ی پنجم، بحارالانوار: ۲۷۰/۳۸).

علی! هشدار دهنده و هدایت‌گر این امت تو هستی، صاحب حوض (کوثر) و ساقی آنی، ذوالقرنین امتی که در هر دو طرف حاضری و دنیا و آخرت به تو تعلق دارد، ساقی روز قیامت، و حسن، حامی و حسین فرمانروا، و علی بن الحسین تعیین‌کننده‌ی سهم، و جمع‌کننده‌ی مردم محمد بن علی است و جعفر بن محمد مردم را به پیش می‌برد و موسی بن جعفر، محب و منافق را جدا می‌کند و علی بن موسی، مومنان را رتبه‌بندی می‌کند و محمد بن علی، جایگاه بهشتیان را مشخص می‌کند و علی بن محمد، هم سخنران بهشت است، و حسن بن علی، آن‌ها را جمع می‌کند آن‌جا که خداوند به هر که خواهد و بپسندد اجازه می‌فرماید.

حدیث امام صادق (ع) بنا به گفته‌ی ابو حمزه‌ی ثمالی در کتاب آمالی به نقل از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت پیشین را تأیید می‌کند:

«إذا کان یوم القیامه یؤتی بک علی عجله من نور، علی رأسک تاج من النور له اربعه ارکان، علی رکن ثلاثه أسطر لاله الا الله محمد رسول الله علی ولی الله، ثم یوضع

لك كرسى الكرامه و تعطى مفاتيح الجنه و النار، ثم يجمع لك الاولون و الاخرون فى صعيد واحد، فيأمر بشيعتك الى الجنه و بأعدائك الى النار، فأنت قسيم الجنه و النار، و انت فى ذلك اليوم امين الله. (بحار الانوار: ۳۳۹/۷ ح ۳۰).

هنگامی که روز قیامت فرا رسد، تو را بر روی مرکبی از نور می آورند با تاجی نورانی بر سر، که چهار پایه دارد. روی یکی از آن‌ها نوشته شده است، «لا اله الا الله»، محمد رسول الله، علی ولی الله، سپس تخت کرامت برای تو گذاشته می شود و کلیدهای بهشت و جهنم را به تو می دهند، آن‌گاه همه‌ی مخلوقات از اول تا آخر در محضر تو جمع می شوند، پیروانت به بهشت راهنمایی می شوند و دشمنانت به جهنم فرستاده می شوند، تویی قسمت کننده‌ی بهشت و دوزخ، در آن روز تو امانت دار خداوندی.

در حدیثی دیگر از پیامبر اکرم ﷺ به همین مضمون آمده است:
یا علی اذا کان يوم القيامة جیء بک علی نجیب من نور، و علی رأسک تاج، یکاد نوره یخطف الابصار، فیقال لک: ادخل من أحبک الجنه، و من ابغضک النار. (بحار الانوار: ۲۳۲/۷ ح ۳، و لسان المیزان: ۴۸۵/۲).

علی! روز قیامت تو را که بر اسبی از نور سواری می آورند، نور تاجی که بر سر داری، مانع خیره شدن چشم‌ها می شود، پس به تو گفته می شود، دوست دارانت را به بهشت ببر و دشمنانت را روانه‌ی جهنم کن.

خواسته‌ی ما، مشیت خدا:

امام باقر ﷺ به جابر بن عبدالله فرمود:

یا جابر علیک بالبیان و المعانی، قال فقلت: و ما البیان و المعانی؟

فقال ﷺ: اما البیان فهو أن تعرف أن الله سبحانه ليس كمثله شیء، فتعبده و لا تشرك به شیئا، و اما المعانی فنحن معانیه و نحن جنبه و امره و حکمه، و کلمته و علمه و حقه، و اذا شئنا شاء الله، و یرید الله ما نریده، و نحن المثنی التي اعطی الله نبینا، و نحن وجه الله الذی ینقلب فی الارض بین اظهرکم، فمن عرفنا فأمامه الیقین، و من جهلنا

فأمامه سجين، ولو شئنا خرقنا الارض وصعدنا السماء، وان الينا ايااب هذا الخلق، ثم ان علينا حسابهم. (بحار الانوار: ۲۰۲/۷ ح ۸۸ و: ۱۱۴/۲۴ ح ۱ و ۳).

ای جابر متوجه‌ی بیان و معانی باش!

- بیان و معانی چیست؟

امام فرمود: بیان یعنی بدانی که خداوند سبحان هیچ مثل و نظیری ندارد بنابراین بنده‌ی او باشی و به او شرک نورزی، و اما معانی، ما هستیم زیرا جنب و امر و حکمت خداوندیم و کلمه و علم و حق او هستیم، هرگاه چیزی بخواهیم همان خواسته‌ی خداوند است و اراده‌ی خداوند نیز همان اراده‌ی ماست، ما آن «مثنای» دوگانه‌هایی هستیم که خداوند به پیامبران عطا فرمود، ما وجه - تجلی‌گاه - خداوندیم که در زمین میان شما می‌گردد، بنابراین هرکس ما را بشناسد، بهشت پیش روی اوست، و آن که نسبت به ما جاهل باشد جهنم در مقابل اوست، اگر بخواهیم زمین را می‌شکافیم و به آسمان بالا می‌رویم، بازگشت این مخلوقات به سوی ماست و رسیدگی به حساب آن‌ها بر عهده‌ی ما.

[در روایات متعدد آمده است: «لا یثاؤن اَلا ما یشاء الله» اراده‌ی چیزی نمی‌کنند مگر به آنچه خدا بخواهد. و «نحن اذا شئنا شاء الله و اذا کرهنا کره الله» ما کسانی هستیم که هرگاه بخواهیم خداوند همان را می‌خواهد و آن‌گاه که از امری ناخرسند شویم خداوند هم ناراضی می‌شود. و «فاذا شاء شئنا» پس هر زمان که خدا بخواهد ما همان را می‌خواهیم. (بحار الانوار: ۳۰۵/۲۴، و: ۷/۲۶ باب نادر فی معرفتهم، والهدایه الکبری: ۳۵۹).

و پیامبر اکرم (ﷺ) در حدیثی قدسی فرمود: «یا بن آدم بمشیتی کنت انت الذی تشاء لنفسک ما تشاء، و بارادتی کنت انت الذی ترید لنفسک ما ترید». (بحار الانوار: ۴۹/۵-۶۵-۷۵ ح ۹۷-۹۹-۱۰۴ من کتاب العدل والمعاد).

خداوند متعال می‌فرماید: ای فرزند آدم به مشیت من است که تو هرچه بخواهی برای خودت می‌خواهی و به اراده‌ی من است آنچه برای خودت اراده می‌کنی. امام خمینی (قدس سره) در تفسیر این آیه می‌فرماید: «و ما رمیت اذ رمیت و لکن

الله رمی» هنگامی که تیر انداختی، تیر انداز تو نبودی بلکه خداوند تیر انداخت؛ نیرو و توان بنده، ظهور نیروی خداوند است، بنابراین همه‌ی ذات موجودات و صفات و مشیت‌ها و اراده‌ها و آثار و حرکت‌ها از شئون ذات حق تعالی است و سایه‌ای از صفت مشیت و اراده‌ی او، آشکار شدن نور و تجلی اوست، همگی سپاه اویند و درجه‌ای از قدرت خداوند، در این میان حق، حق است و خلق هم خلق، و خداوند متعالی در همه جا ظاهر که هر کدام مرتبه‌ای از ظهور اوست:

ظهور تو به من است و وجود من از تو و لست تظهر لولای لم اکن لولاک
و اگر من نبودم تو ظهوری، از ناحیه‌ی من نداشتی و اگر تو نبودی من وجود
نداشتم. (شرح دعای سحر: ۱۱۴).

امام خمینی می‌فرماید: تمام سلسله‌ی وجود و منازل غیب و مراحل شهود از تجلیات قدرت و درجات گستره‌ی سلطنت و مالکیت حق تعالی ست، هیچ قدرتی ظاهر نمی‌شود مگر همان قدرت خدا و هیچ اراده و وجودی نیست مگر اراده و وجود خداوند، پس همان‌طور که عالم سایه‌ی وجود و قطره‌ای از دریای جود اوست، سایه‌ی کمال وجود خداوند نیز هست. (شرح دعای سحر: ۱۲۳-۱۲۲).

- در حدیثی طولانی از امیرالمومنین (علیه السلام) آمده است:

«یا سلمان و یا جندب! أنا أحیی و أمیت باذن ربی، و أنا عالم، بضماائر قلوبکم و الاثمه من اولادی یعلمون و یفعلون هذا اذا أحبوا و أرادوا، لانا کلنا واحد، أولنا محمد، آخرنا محمد و أوسطنا محمد و کلنا محمد، فلاتفرقوا بیننا، و نحن اذا شئنا شاء الله، و اذا کرهنا کره الله، الولیل کل الولیل لمن انکر فضلنا و خصوصیتنا و ما أعطانا الله ربنا لان من أنکر شیئا مما أعطانا الله فقد أنکر قدره الله عز و جل و مشیته فینا». (بحار الانوار: ۶/۲۶-۷)

باب نادرفی معرفتهم بالنورانیه من کتاب الامامه ح (۱).

ای سلمان و ابوذر! به اذن پروردگارم من توانایی زنده کردن و جان گرفتن - میراندن - دارم. من از نهان خانه‌ی دل‌هایتان آگاهم و امامان از نسل من همگی مانند من، هم می‌دانند و هم می‌توانند آن‌گاه که دوست داشته باشند و بخواهند، زیرا همه‌ی ما یکی هستیم، اول ما محمد (صلی الله علیه و آله) و آخرین ما محمد و میان ما محمد و

همه‌ی ما محمد هستیم، بین ما فرق نگذارید، آنچه بخواهیم همان خواست خداوند است و از آنچه ناخشنود شویم خدا از آن ناخرسند است، وای و صد وای بر آن کس که فضیلت و امتیازات و آنچه خدا به ما عطا کرده است را انکار کند، زیرا هرکس منکر عطای خداوند، پروردگاران به ما شود، قدرت و مشیت خداوند را نسبت به ما انکار کرده است.]

علی (ع) صاحب بهشت و میزان:

ابن عباس روایت می‌کند که پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: یا علی أنت صاحب الجنان و قسیم المیزان، ألا و أن مالکا و رضوان یأتیان غذا عن أمر الرحمن فیقولان لی: یا محمد هذه هبة الله الیک فسلمها الی علی بن ابی طالب (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فادفعها الیک.

علی جان! صاحب بهشت و قسمت کننده‌ی جهنم تو هستی. فردای قیامت مالک دوزخ و رضوان - بهشت‌بان - به امر پروردگار نزد من می‌آیند و می‌گویند: ای محمد (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) این لطف و هدیه‌ی خدا به شماست، آن را به علی بن ابی طالب تحویل بده، من هم آن را به تو می‌دهم.

کلیدها به کسی می‌دهند که حق تصرف داشته باشد. آیه‌ی: ﴿أَوْ مَا مَلَکَتْكُمْ مَفَاتِحَهُ﴾ (نور: ۶۱).

خانه‌هایی که کلید آن‌ها در دست شماست. به این نکته اشاره دارد. در حدیث قدسی به روایت ابن عباس آمده است که خداوند بلند مرتبه می‌فرماید:

لولا علی ما خلقتُ جنتی، اگر علی نبود بهشتم را نمی‌آفریدم.

بنابراین بهشت پر ناز و نعمت به علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) تعلق دارد و او مالک و قیم آن است، زیرا هر شی‌ای که به خاطر کسی خلق شود به او تعلق دارد و مالک آن می‌شود.

مفضل بن عمر می‌گوید به امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عرض کردم؛ اگر حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَامُ) دوستان و دوست‌داران خود را به بهشت می‌برد و دشمنانش را روانه‌ی جهنم می‌کند پس «مالک» نگهبان جهنم و «رضوان» بهشت چه کاره‌اند؟

آن حضرت فرمود: یا مفضل أليس الخلائق كلهم يوم القيامة بأمر محمد؟ فقلت: بلى، قال: فعلى يوم القيامة قسيم الجنة والنار بأمر محمد، و مالك و رضوان امرهما اليه، خذها يا مفضل، فانها من مكنون العلم و مخزونه. (بحار الانوار: ۲۷/۳۱۳ ح ۹).

ای مفضل! آیا همه‌ی مخلوقات فردای قیامت تحت امر حضرت محمد ﷺ نیستند؟

- بله.

- بنابراین روز قیامت به امر ایشان حضرت علی ﷺ تقسیم کننده‌ی بهشت و جهنم است و دو فرشته‌ی «مالک» و «رضوان» مأموران آن حضرت می شوند، مفضل! این حقیقت را درک کن که از گنجیه‌های علم محفوظ است. و در حدیث دیگر فرمود: اذا كان يوم القيامة امر شيعتنا فما كان عليهم الله فهو لنا، و ما كان لنا فهو لهم، و ما كان للناس فهو علينا. (همان: ح ۱۰).

روز قیامت به وضع شیعیانمان رسیدگی می کنیم، حقوق الهی که بر عهده‌ی آنان است را بر عهده می گیریم، حقوق خود را بر آنان می بخشیم، و مسؤولیت حقوق مردم که بر گردن آنان است را می پذیریم و در روایت ابن جمیل آمده است: «ما كان عليهم الله فهو لنا، و ما كان للناس استوهبناه، و ما كان لنا فنحن أحق من عفان محبيه». (همان: ۲۷/۳۱۴ ح ۱۱).

حقوق الهی که بر عهده شیعیان است را ما بر عهده می گیریم، حق مردمی که بر گردن دارند، از آن‌ها برایشان تقاضای بخشش می کنیم، و از حق و حقوق خود نیز صرف نظر می کنیم زیرا چشم پوشی از کاستی های محبوب از ما سزاوارتر است. روایت شده است که مردی منافق به امام موسی کاظم ﷺ گفت: عده ای از شیعیان شما در راه شراب می خورند!

امام فرمود: الحمد لله الذي جعلهم على الطريق فلا يزوغون عنه.

خدا را سپاس می گویم که آن‌ها را در مسیر قرار داد و آن‌ها منحرف نخواهند شد. مرد دیگری گفت: گروهی از پیروان شراب خرما می نوشند. امام فرمود: كان اصحاب رسول الله يشربون.

یاران رسول خدا (ﷺ) هم می نوشیدند.

- منظورم شیرهی خرما نیست، بلکه آن ها شراب خرما می نوشند.

از شدت شرم بر چهرهی مبارک آن حضرت قطره های عرق نمایان شد و فرمود:
الله اکرم ان یجمع فی قلب المؤمن بین رسیس الخمر و حبنا اهل البیت.

خداوند کریم تر از آن است که در قلب مؤمن لذت شراب با محبت ما اهل بیت جمع کند. سپس اندکی صبر کرد و فرمود:

فان فعلها المنکوب منهم فانه یجدرباً رؤوفاً و نبیاً عظوفاً و اماماً له علی الحوض عروفا و ساده له بالشفاعة و قوفاً، و تجدانت روحک فی برهوت ملهوفاً. (همان: ح ۱۲).
یعنی اگر بخت برگشته ای از آن ها مرتکب شود، او پروردگاری مهربان و پیامبری دلسوز دارد و امامی که در کنار حوض کوثر منتظر اوست و سرورانی که برای شفاعت او ایستاده اند، اما تو با جانی گداخته در برهوت گرفتاری! بنابراین حسابرسی از اعمال شیعیان با آن ها است، امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیه فرمود:

«وَإِنْ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ» (صافات: ۸۳).

حضرت ابراهیم (علیه السلام) از شیعیان علی (علیه السلام) بود. پس اگر انبیاء شیعیان او بودند و حساب پیروانش هم با او باشد بنابراین حساب انبیاء و رسیدگی به گواهان و تبلیغ بر عهده ی اوست، کلیدهای بهشت و فرستادن به جهنم در اختیار اوست، در آن روز فرشتگان از امر و نهی او اطاعت می کنند. این مقام به امر خالق و پیامبر اکرم (ﷺ) به او واگذار می شود.

ابن عباس می گوید: خداوند روز قیامت حسابرسی از پیامبران را به پیامبر اکرم (ﷺ) و رسیدگی به حساب همه ی مخلوقات را به حضرت علی (علیه السلام) می سپارد.

ابی بصیر از امام صادق (علیه السلام) روایت می کند: ان الله أباح لمحمد الشفاعة فی أمته و ان الشفاعة فی شیعتنا و ان لشیعتنا الشفاعة فی اهلنا.

خداوند متعال به پیامبر اکرم ﷺ اجازه‌ی شفاعت برای امتش عطا کرده است، یعنی مسأله‌ی شفاعت برای شیعیان ماست و شیعیان ما می‌توانند برای بستگان خود شفاعت کنند. امام علیه السلام فرمود: «والله لتشفعن شیعینا فی آهالیهم حتی یقول شیعه أعدائنا» ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ (شعراء: ۱۰۰-۱۰۱).
 بخدا سوگند شیعیان ما برای بستگان خود شفاعت می‌کنند و در آن زمان پیروان دشمنان ما با حسرت می‌گویند: هیچ‌کس شفیع ما نمی‌شود و هیچ دوست صمیمی نیست که از ما حمایت کند.

نیاز مردم به اهل بیت علیهم السلام:

کسانی که منکر روز جزا می‌شوند، فضیلت علی علیه السلام را انکار می‌کنند، بنابراین حکمیت ایشان را در آن روز منکر می‌شوند، اما ذهنیات خود را تأیید می‌کنند، و هرچه، درک آن سخت باشد را نمی‌پذیرند، وای بر آن‌ها هنگامی که نزد صاحب حوض حاضر می‌شوند، در آن لحظه با انکارهای خود چه امیدی به آن حضرت دارند؟ این انکار و اعراض و تکذیب، انسان را به جهنم سوق می‌دهد.
 آیا به این آیه‌ی روشن‌گر توجه نمی‌کنند؟ ﴿الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيِّومَ الدِّينِ﴾ (مطففین: ۱۱).

یعنی کسانی که روز قیامت را انکار می‌کنند هرچند آن را تأیید کرده‌اند، در واقع ولایت و حاکمیت علی را در آن روز منکر می‌شوند، در آیه‌ی بعد علت انکار و شخصیت منکران را بیان می‌فرماید: ﴿وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ﴾ (مطففین: ۱۲).
 هر تجاوزگر از حدود الهی و گنه‌کار حاکمیت علی علیه السلام را در روز جزا تکذیب می‌کند، دشمنی با گفتار و گنه‌کار در اعتقاد. وای بر او با چنین توشه‌ای زهر آگین که ذخیره‌ی قیامت خود کرده است. آیا نمی‌داند که خلائق از هر جهت فردای قیامت به اهل بیت پیامبر اکرم ﷺ محتاج‌اند:

۱- همه‌ی مخلوقات طفیل عشق خداوند به آنان است، یعنی اگر اهل بیت نبودند، پا به عرصه‌ی وجود نمی‌گذاشتند.

- ۲- چون اهل بیت علت آفرینش مردم هستند بر آنان حق پدری دارند، بر این اساس پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) فرمود: اَنَا وَ عَلِيٌّ أَبَوَاهُذِهِ الْأَمَّةُ، مَنْ وَ عَلِيٌّ پَدْرَانِ اَيْنِ اَمْتِ هَسْتِيم. تا پدر نباشد فرزندی نیست.
- ۳- آن‌ها از ازل تا ابد وسیله‌ی بین مردم و خدا بوده‌اند، بر آنان ولایت دارند و با آن‌ها به استقبال دعا می‌روند و هر علمی که در عالم منتشر شده است از آن‌ها جوشیده و یا اقتباس شده است. (الاحتجاج: ۸۸/۱).
- ۴- روز قیامت پیامبران منتظر اهل بیت‌اند که اگر با تکذیب رسالت خود توسط امت‌هایشان روبرو شوند، گواهی به تبلیغ آنان دهند.
- ۵- همه‌ی خلائق محتاج نزدیک شدن به حوض کوثر هستند و این حوض به اهل بیت تعلق دارد. (ینابیع الموده: ۲۵/۱، و جواهر العقدين: ۳۴۳، و تاریخ المدینه: ۳۸/۱).
- ۶- از هول و هراس روز قیامت که مهیب‌ترین حادثه است، مردم عقل خود را از دست می‌دهند، مگر محبان اهل بیت که از اندوه و وحشت آن در امان هستند: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (انبیاء: ۱۰۳).
- هول‌ناک‌ترین واقعه آنان را اندوهگین نمی‌کند، این آرامش در قیامت برای شیعیان است.
- ۷- کلیدهای بهشت و اختیار جهنم در دست اهل بیت (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) است. (ابن عدی؛ الکامل: ۷/۱۴۱/۷ ش ۲۰۵۳).
- ۸- بلند مرتبگان اعراف در قیامت اهل بیت‌اند، بنابراین فقط کسانی وارد بهشت می‌شوند که اهل بیت را شناخته باشند و معرّف ایشان باشند: ﴿وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ﴾ (اعراف: ۴۶).
- برکنگره‌ی اعراف مردانی هستند که هرکس را از چهره‌اش می‌شناسند، این اعراف‌نشینان، اهل بیت پیامبر اکرمند. (ینابیع الموده: ۱۱۸/۱).
- ۹- پرچم حمد در دست آن‌هاست و انبیاء در سایه‌ی آن قرار می‌گیرند. (فضائل الصحابه: ۶۶۱/۲، ابی یعلی؛ مسند: ۴۸۱/۳ ح ۷۴۹۳).
- ۱۰- هیچ‌کس وارد بهشت نمی‌شود مگر با مجوز محبت اهل بیت (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ).

۱۱- فرشتگان تندخو و سخت‌گیر جهنم که دوزخیان را از صراط می‌گیرند، فقط به کسانی اجازه‌ی عبور از صراط می‌دهند که چهارده معصوم را می‌شناسند؛ این فرشتگان نوزده نفر هستند، حروف اسماء اهل بیت نیز نوزده می‌شود.

۱۲- اولین کسانی که وارد بهشت می‌شوند، پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) و اهل بیت و شیعیان آن‌ها هستند، بعد از آن‌ها پیامبران می‌آیند.

بنابراین سید و سرور اولین و آخرین می‌شوند، کل هستی و مخلوقات برای آنان خلق شده‌اند، که به سوی آن‌ها بر می‌گردند و به واسطه‌ی آن‌ها به مقصد و مقصود می‌رسند، با این تفصیل تمام فرشتگان مقرب و انبیاء مرسل روز قیامت محتاج آنانند. فقط شیعیان متصل به آن‌ها می‌شوند. پر واضح است که سرای دنیا و آخرت ملک آنان است و نعمت‌های ظاهر و باطن اهل بیت پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) هستند که همه را بر سر سفره‌ی گسترده‌ی الهی نشانده‌اند؛ «وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً» (لقمان: ۲۰). خداوند متعال نعمت‌های ظاهری و باطنی خود را به شما عطا فرمود.

با توجه به این توضیحات در آیات و روایات در برابر هر نعمتی که به انسان می‌رسد می‌بایست در کنار حمد و شکر الهی از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) و اهل بیت ایشان هم تشکر کند، عدم سپاسگزاری از آنان، کفر و ناسپاسی نسبت به حق محسوب می‌شود. جایی که خداوند متعال به تشکر از خودش در کنار سپاس از زحمات و الطاف پدر و مادر طبیعی که منشاء ولادت آن هم از طریق شهوت می‌شوند امر فرموده است، تشکر از پدرانی که علت آفرینش و هدایت و بهره‌مندی از عقل و شرع هستند سزاوارتر است، وای بر کسانی که فضیلت و نعمت اهل بیت را انکار می‌کنند و مقام و منزلت رفیع آن‌ها را تکذیب.

سید بن طاوس در بیان شکرگزاری از این نعمت بزرگ عرض می‌کند:

از کسانی تشکر می‌کنم که اگر نبودند من هم نبودم، امامانی که چراغ‌های نورانی خداوندند و پرده‌دار اسرار ربوبیت و زبان سخن‌گوی حق در میان خلق، امر خداوند هستند و مظهر مشیت او که صفات ذات از مکان و کیفیت منزّه است، پس هر کسی به آن‌ها درود فرستد به تسبیح و تقدیس حق پرداخته است، زیرا ذکر صفات برابر با

تنزیه ذات است، آن‌ها منظر صفات زیبای حق تعالی هستند و از هر عیب و نقصی
بری و تجلی‌گاه صفات جلال ذات اقدس اویند، در روایات فرمودند:
بالکلمه تجلی الصانع للعقول، و بها احتجب عن العیون.
آفریدگار با کلمه برای عقل‌ها تجلی فرموده است و با همان از دیدگان مخفی
شده است.

سلام علی جیران لیلی فانها اعز علی العشاق من أن تسلما
فان ضیاء الشمس نور جبینها نعم وجهها الوضاح یشرق حیثما
- سلام بر همسایگان لیل! زیرا برای عاشقان سخت است که به او سلام کنند.
- نور خورشید پرتویی از چهره‌ی درخشان اوست که هر جا طلوع کند همه‌جا را
روشن می‌کند.

این حقیقت که پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و اهل بیت او منشأ فضل و عطای پروردگار به
هر انسانی هستند در آیات متعدد ذکر شده است؛ «وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» (توبه: ۵۹).

ای کاش به آنچه خدا و پیامبرش به آنان داده است راضی می‌شدند و می‌گفتند:
خدا برای ما کافی است و خداوند در آینده از فضل خویش ما را بهره‌مند می‌فرماید.
عده‌ای در برابر آیات روشن‌گر الهی به مخالفت پرداخته‌اند و تصریح قرآن به
واسطه بودن پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) و اهل بیت در رسیدن فیض الهی به خلائق را انکار
می‌کنند و براساس نظر خود به تأویل و تفسیرهای نامربوط می‌پردازند و کسانی که
این نکات را آشکار می‌کنند به غلو و شرک متهم می‌کنند.

گروهی از این مخالفان ادعای معرفت و محبت به حضرت علی (عَلَيْهِ السَّلَام) نیز
دارند؛ «كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِئِذٍ لَمَخْجُوبُونَ» (مطففین: ۱۵). این‌گونه که گمان
می‌کنند نیست، در آن روز قادر به مشاهده‌ی پروردگار خود نیستند. حجاب قیامت
که مانع لقای پروردگار است در دنیا با شک و تردید در حقایق ایجاد شده است.
هرکس به ولایت امیرالمومنین (عَلَيْهِ السَّلَام) معتقد است هیچ حرفی از فضیلت‌های آن

حضرت را انکار نمی‌کند، اگرچه با عقل پای سست و ذهن بیمار قابل درک نباشد و آن را به فرموده‌ی خودشان منتسب کند؛ (أمرنا صعب مستصعب؛ امر ما سخت و دشوار است). (الاصول الاصلیه: ۱۶۹).

و به این آیات اعتماد کند؛ ﴿لَا يَغْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ﴾ (آل عمران: ۷). تأویل آن را فقط خدا می‌داند و خود را در زمره‌ی مخاطبان این آیه قرار دهد؛ ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا﴾ (آل عمران: ۷). متعمقان در دانش با ژرف‌اندیشی می‌گویند، ما به آن ایمان آوردیم، همه‌ی این آیات از ناحیه پروردگار ماست.

با شنیدن حقایق آیات در پرتو روایات به ایمان معتقدان به ولایت افزوده می‌شود؛ ﴿وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ آيَاتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ (انفال: ۲).

این همه از عطای پروردگار است که حسودان تاب دیدن و شنیدنش را ندارند؛ ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (ص: ۳۹).

این است عطای ما، به هر که می‌خواهی ببخش و یا دریغ کن که از تو محاسبه نمی‌شود. اما از منظر عقلی چون ذات حق تعالی منزّه از رؤیت با چشم سراسر است و نمی‌توان تصور کرد بدون حجاب و واسطه روز قیامت به حساب خلایق رسیدگی کند بنابراین پر واضح است که خلیفه‌های خود در زمین را در آن روز حکم ولایت و حاکمیت و مالکیت دهد. و از آن‌جا که آل محمد عَلَيْهِمُ السَّلَام «صفوه الله» برگزیدگان خدا و مظهر صفات حق تعالی هستند و مرجع افعال او، آفرینش با آن‌ها شروع شده است و به آن‌ها بر می‌گردد؛ «بدو‌ها منک و عودها الیک».

﴿أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ﴾ (ق: ۲۴).

هرکافر ستیزه‌جو را به جهنم بیفکنید، براساس این آیه که با فعل مثنی آمده است، مخاطب آیه پیامبر اکرم عَلَيْهِ السَّلَام و امیرالمؤمنین است، ابوحنیفه در مسند خود این حدیث را آورده است؛ اذاکان یوم القیامه قال الله: یا محمد یا علی قفابین الجنة والنار، و القیافی جهنم کل کفار کذب بالنبوه، و عنید عاند فی الامامه.

روز قیامت خداوند خطاب به محمد عَلَيْهِ السَّلَام و علی عَلَيْهِ السَّلَام می‌فرماید: بین

بهشت و جهنم بایستید و کسانی که رسالت تو را تکذیب کردند و در برابر امامت علی به مخالفت و ستیزه‌جویی پرداختند را به جهنم اندازید.

﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ﴾ (ابراهیم: ۵). روزهای خدا را به آنان یادآوری کن.

در روایات علاوه بر تعبیر «نحن ایام الله» روزهای خدا ما اهل بیت هستیم؛ سه روز را به عنوان ایام الله مشخص کرده‌اند؛ یوم الرجعه و یوم القائم و یوم القیامه.

در هر سه روز، حکم و حکومت و ولایت به آل محمد (علیهم‌السلام) اختصاص دارد. این سه روز از مصادیق ایمان به غیب محسوب می‌شود که از ویژگی‌های مؤمنان است و برابر با ایمان به خداوند و عدم تصدیق ایام الله بیانگر عدم ایمان به حق تعالی. ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ (بقره: ۳). همان کسانی که به غیب ایمان دارند.

منزلت حضرت علی (ع) در کلام نبوی (ص):

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از حضرت علی (علیه‌السلام) به عنوان جان خود تعبیر می‌فرمود: «أنت روحی التي بین جنبی» تو جان من در میان پهلویم هستی، تمام علوم می‌که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) از طریق وحی و الهام دریافت می‌کرد به امیرالمومنین (علیه‌السلام) تعلیم می‌داد؛ «ما أفرغ جبرائیل فی صدری حرفاً الا وقد أمرت أن أفرغه فی صدر علی» هر حرفی که جبرئیل در گنجینه‌ی سینه‌ام می‌ریخت، مأمور بودم تا آن را به سینه‌ی علی منتقل کنم. بازوی توانا و شمشیر بران و شیر میدان نبرد برای پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بود، در مواقع خطر و هجوم اندوه، رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمود: تک سوار حجاز را برایم صدا کنید؛ «أین کاشف عن وجهی الکربات» (بحار الانوار: ۳۹/۳۵ ح ۳۸ برگرفته از حدیثی طولانی) کجاست، آن که غم و اندوه مرا از بین می‌برد؟

اگر تردید داری، امیرالمومنین هم‌تراز و برادر رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بود؛ «أنت منی بمنزله هارون من موسی» (مسند احمد: ۱ / پ ۱۷۰ ط. م و: ۲۷۷ ح ۱۴۶۶ ط. ب. والطرائف: ۷۰/۱ ح ۴۵).

تو برای من مانند هارون برای موسی هستی، آن حضرت صاحب میراث و نسب پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) بود؛ «أنت أنا وأنا أنت» (مزار الشهید الاول: ۲۳۶) تو منی و من تو هستم.

صاحب دعوت پیامبر اکرم (ﷺ) بود که گوشت و خون پیامبر را در تن و رگ داشت؛ «أنت منی و أنا منك لحمک لحمی و دمک دمی و مقامک مقامی» (بحار الانوار: ۲۴۸/۳۸ ح ۴۲) تو از منی و من از تو و گوشت و خونت از گوشت و خون من است و مقام تو همان مقام من است. «أنت الخلیفه بعدی و امام امتی من والاک فقد والانی، و من عاداک فقد عادانی» (بحار الانوار: ۱۲۵/۲۳ ح ۵۳ و: ۳۴۹/۲۶ ح ۲۳).

تو خلیفه‌ی بعد از من و امام امتی، دوست دار تو، دوست من است و دشمنی با تو دشمنی با من است. «أنت کذلک منی فی کل مقام الا النبوه و انی لا أستغنی عنک فی الدنیا و لا فی الاخره، و انک فی یوم القیامه تحیی اذا حییت، و تکسی اذا کسیت، و ترضی اذا رضیت، و ان حساب الخلق علیک و عودهم الیک، و لک الکوثر و السلسبیل غداً و انت الصراط السوی لمن اهتدی، و لک الشفاعه و الشهاده، و لک الاعراف و انت المعرف، و لک الجواز علی الصراط و دخول الجنه و نزول المساکن و القصور، و انت تدخل اهل الجنه الیها و انت تجیز اهل النار الیها و انت تلقی خطبها علیها و لواء الحمد فی یدیک، و هوسبعون شقه کل شقه و سع ما بین الشمس الی القمر، و آدم و من دونه تحت لوائک و الانبیاء من شیعتک یوم القیامه، و لا یدخل الجنه الا من عرفته و عرفک، و لا یدخل النار الا من انکرته و انکرک. (بحار الانوار: ۱۳۹/۳۸ ح ۱۰۱ و: ۲۱۴/۳۹ ح ۵).

تنها تفاوت مقام تو با من در نبوت است و من در دنیا و آخرت به معاونت و مساعدت تو نیازمندم، در قیامت همراه من زنده می‌شوی، و با رضایت من خرسند می‌شوی، بازگشت و حساب مردم با تو و به سوی توست، صاحب کوثر و چشمه‌سار سلسبیلی، راه راستی برای کسی که به دنبال هدایت باشد، مقام شفاعت و گواهی داری، اعراف در قیامت، توصیف شناسایی تو در آن عرصه است، جواز ورود به قصر و منزل‌های بهشت و گذر از صراط در دست توست، اهل بهشت و جهنم به اشاره‌ی تو روانه‌ی جایگاه خود می‌شوند و آتش جهنم به امر تو شعله‌ور می‌شود، پرچم حمد الهی به دست توست، پرچم هفتاد تکه‌ای که هر قسمت به وسعت فاصله‌ی بین آفتاب و ماه است، آدم و تمام فرزندان او در سایه‌سار پرچم تو

قرار دارند، روز قیامت پیامبران، شیعیان تو هستند، کسانی وارد بهشت می شوند که آن‌ها را می شناسی و آن‌ها نیز تو را می شناسند.

خودشناسی و خداشناسی:

خداوند متعال در انجیل می فرماید: اعرف نفسك ايها الانسان تعرف ربك، ظاهرک الفناء و باطنک أنا.

ای انسان اگر خودت را شناختی پروردگارت را می شناسی، جسمت فانی و باطنت من هستم که به بقای من باقی هستی.

پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: «أعرفکم بربه أعرکم بنفسه» (روضة الواعظین: ۲۰).

کسی که خود را بهتر شناسد پروردگارش را بهتر شناخته است.

حضرت علی (علیه السلام) فرمود: من عرف نفسه فقد عرف ربه. (بحارالانوار: ۳۲۴/۶۰).

خودشناسی مساوی با خداشناسی است، هرکسی خود را شناخت خدای خویش را شناخته است.

معرفت نفس یعنی انسان به مبدأ و مقصد خود در جهان آفرینش پی ببرد، لازمه‌ی کسب این معرفت، شناخت حقیقت وجود مقید است، یعنی اولین فیض صادر شده از حضرت حق تعالی، که منبع وجود و موجود را به امر خداوند بشناسد. از اولین فیض به نقطه‌ی وحدت به عنوان مبدأ موجودات و نهایت پدیده‌ها و روح الارواح و نورالاشباح تعبیر شده است. از آن‌جا که ذات خداوند برای هیچ‌کس معلوم نیست بنابراین به واسطه‌ی صفات و اولین نقطه که صفت خداوند است انسان به معرفتی می‌رسد، زیرا هر صفتی بیانگر شناختی تقریبی نسبت به موصوف است که با ظهور آن‌ها خداوند شناخته می‌شود، این نقطه‌ی آغاز آفرینش همان درخشش و تجلی جلال احدیت در سیمای حقیقت محمدیه است؛ «يعرفک بها من عرفک» (البحار: ۳۹۳/۹۵). هرکس تو را شناخته است از رهگذر معرفت تو به آن رسیده است.

«لوانا ما عرف الله، و لوالله ما عرفنا» (نورالبراهین جزایی: ۱۲۱/۲).

اگر ما نبودیم خدا شناخته نمی‌شد و اگر خدا نبود کسی ما را نمی‌شناخت. بنابراین اهل بیت (علیهم‌السلام) نورالانوار هستند که وجود و بقای اجساد و اسرار وابسته به آن‌هاست. سرچشمه‌ی عقل و جان در کالبد انسان‌هایند، لوح اسرار غیب و کرسی مدیریت آسمان‌ها و زمینند و عرش عظیم الهی که به همه چیز احاطه‌ی علمی و تصرفی دارند.

منتهای همت عارفان، رسیدن به حقیقت معرفت محمد (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و علی (علیه‌السلام) و یا معرفت حقیقت آن حضرات است، اما این معرفت دیریاب است و پوشیده از حجاب‌های متعدد: **«وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا»** (اسراء: ۸۵). علم اندکی به شما انسان‌ها عطا شده است.

نه تنها فهم بشر از این درک ناتوان است که فرشتگان مقرب عرش‌نشین هم در این وادی هم ردیف انسانند؛ «ان الذی خرج الی الملائکه المقربین من معرفه آل محمد قلیل من کثیر» آن‌چه از معرفت اهل بیت به فرشتگان مقرب عطا شده است قطره‌ای از دریاست به همین‌خاطر فرمودند: «امرنا صعب مستصعب لا یحتمله نبی مرسل و لا ملک مقرب» درک مقام ما سخت و پیچیده است به گونه‌ای که پیامبران و فرشتگان مقرب توانایی آن را ندارند. بنابراین خودشناسی نیز مستلزم متصل شدن به شعاع نور اهل بیت است که همان معرفت به حقیقت وجود مقید می‌شود یعنی اولین نقطه‌ی آفرینش که ظاهر و باطن آن نبوت محمدی و ولایت علویست، پس خداشناسی از رهگذر شناخت این دو حقیقت حاصل می‌شود.

عارف هنگامی که به «کل» و روح الهی در آدمی صاحب بصیرت شود به شناخت خود و کل و حقیقت وجود که اهل بیت هستند می‌رسد.

و اگر مرجع ضمیر «نفسه» در حدیث مذکور به خداوند برگردد «و یحذرکم الله نفسه» خداوند شما را از خویش بر حذر می‌دارد، باز هم اهل بیت (علیهم‌السلام) مبدأ و مرجع می‌شوند زیرا آن‌ها روح و کلمه‌ی خدا هستند و نفس و حقیقت وجود که شناخت آن‌ها برابر با شناخت پروردگار است و چشم یقین به هنگام مرگ آن دو وجود مقدس را می‌بیند؛ حضرت علی (علیه‌السلام) فرمود: **أنا عین الیقین أنا الموت الممیت**. چشم و چشمه‌ی یقین و مرگ میرانده من هستم.

در کتاب «بصائر الدرجات» از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است: «ما من میت یموت فی شرق الارض و غربها محب لنا او مبغض الا و یحضره امیر المومنین (علیه السلام) و رسول الله (صلی الله علیه و آله) فیبشره اویلعنه» (الکافی: ۱۲۸/۳ ح ۱-۱۳ و البحار: ۱۷۳/۶ ح ۱-۵۶). هرکسی که در شرق و غرب این کره‌ی خاکی بمیرد از محبان ما باشد یا دشمن، لحظه‌ی جان دادن، امیر المومنین (علیه السلام) و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای اعلام بشارت و یا لعنت کنار او حاضر می‌شوند.

حتی مشاهده‌ی حق تعالی که با چشم بصیرت عقل به واسطه‌ی حقیقت ایمان در قیامت حاصل می‌شود همان دیدن آن دو بزرگوار است که ذات خداوند ظاهری است نامریی و باطنی است نامخفی؛ «لاتراه العیون بمشاهده العیان، و لکن تراه العقول بحقائق الایمان» (بحار الانوار: ۴۰۶/۳۶ ح ۱۶). چشم‌های سر قادر به دیدن حق نمی‌شوند اما چشم عقل با حقیقت ایمان او را می‌بیند.

معانی «رب» در قرآن:

«وَجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ ۖ اِلٰی رَبِّهَا نَاظِرَةٌ» (قیامه: ۲۲). در آن روز چهره‌هایی شادبند و به پروردگار - مولای - خویش نگاه می‌کنند.

در این آیه «ربها» آمده است نه «الها» زیرا الوهیت مقام خاصی است که به هیچ‌کس در آن با ذات اقدس اله شریک نمی‌شود. اما ربوبیت مقام عام است بنابراین «رب» به غیر خداوند نیز اطلاق می‌شود.

«وَجَاءَ رَبُّكَ» (فجر: ۲۲). پروردگارت می‌آید. در این آیه هم، نفرموده است: جاء الهک «الَّذِینَ یَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُّلاَقُو رَبِّهِمْ» (بقره: ۴۶). کسانی که به ملاقات پروردگار خود گمانی دارند. «ارْجِعِ اِلٰی رَبِّکَ» (فجر: ۲۸). به سوی پروردگار خود برگرد.

در آیات مذکور، نظر کردن و دیدن و تجلی و ملاقات به پروردگار اختصاص یافته نه «اله» زیرا رؤیت و تجلی مربوط به وجودی است که هیأت داشته باشد و آمدن در مورد اجسام صدق می‌کند و انتقال از حالی به حال دیگر در مورد خداوند محال است، بنابراین منظور از نگاه کردن و تجلی برای «رب» در این آیات به معنی مالک و

سید و مولا است. و محمد ﷺ و علی ﷺ سید و سرور و مولا و مالک دنیا و آخرت همه‌ی مخلوقات هستند.

و خداوند، الله، ربّ به معنای معبود آنهاست و این مقام خاص پروردگار آسمان‌ها و زمین و همه‌ی مخلوقات و محمد ﷺ و علی ﷺ است، که آنان را آفرید و برگزید و انتخاب کرد و به آن‌ها ولایت داد، پس خداوند ربّ است و مولا واله و سید و معبود و حمید و محمود و اهل بیت، موالی هستند و سادات و عابد آفریدگار نه معبود، اما خداوند سبحان، اهل آسمان‌ها و زمین را به بندگی خود خوانده است، هرکس از اهل بیت اطاعت کند بنده‌ی آزادی است که دوبار آزاد شده است و هرکس از آن‌ها نافرمانی کند، بنده‌ای است فراری.

آیه‌ی: «انهم ملاقور بهم» به ملاقات آل محمد ﷺ فردای قیامت و رجوع خلق به آن‌ها تصریح دارد.

اطلاق «رب» به معنی مولا در آیات دیگر نیز به کار رفته است، از زبان یوسف ﷺ آمده است: «إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَقُوتًا» (یوسف: ۲۳). او - عزیز مصر - مولا و صاحب نعمت من است و مقام مراگرامی داشته است.

«اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ» (یوسف: ۴۲). نزد سرورت - سلطان مصر - مرا یاد کن.
«ارْجِعْ إِلَيَّ رَبِّكَ» (یوسف: ۵۰). نزد مولایت برگرد.

پس کلمه‌ی «رب» در قرآن کریم برای غیر معصوم هم ذکر شده است. با توجه به این آیات، کلمه‌ی ربّ در آیه: «وَأَنَّ إِلَهِيَّ الْمُنْتَهَى» (نجم: ۴۲). مقصد و مقصود به پروردگارت ختم می‌شود؛ به معنای ولیست و موالی (جمع مولا) اهل بیتند و اگر گفته شود در چنین آیاتی کلمه‌ی مضاف به «رب» در تقدیر است، ترکیباتی مانند «عدل ربک» و «حکم ربک» و «عفو ربک» و «رحمه ربک» باز هم مصداق همه‌ی آن‌ها اهل بیت می‌شوند.

البته در مواردی که «رب» به معنای معبود باشد، لفظ خاص می‌شود بدون اشتراک هیچ مخلوقی مانند: «رب السموات» و «رب الارض» و «رب العالمین»، اما اسم «الله» اگر در چنین مواردی استعمال شود حتماً مضاف آن حذف شده است؛ «هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ» (بقره: ۲۱۰).

به معنی «امرالله» [در این آیه نیازی به تقدیر مضاف برای الله نیست زیرا بیان انتظار کافران و مشرکان است که خداوند و یا فرشتگان در پوششی از ابر نزد آنها بیاید] (مترجم: به نقل از تفسیر نمونه) و آیه: ﴿فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا﴾ (حشر: ۲). امر خداوند از آن جا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد.

﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا﴾ (اعراف: ۱۴۳). هنگامی که پروردگارش برای کوه تجلی کرد، آن را متلاشی کرد.

در آیه منظور، تجلی نور پروردگار است و نور پروردگار همان نور محمد ﷺ و علی ﷺ است که از همه ی جهات متجلی شده است و خداوند با نور صفاتش در اشیاء تجلی می کند. حدیث «أنا مکلم موسى من الشجرة أن یا موسى أنا ذلک النور» با این توضیح روشن می شود. من از درخت با موسی صحبت کردم، که ای موسی من همان نورم. (وجاء ربک) آمدن و حرکت و توقف از صفات اجسام است بنابراین مضاف رب یعنی «امر» در تقدیر است و امر پروردگارت در روز قیامت محمد ﷺ و علی ﷺ است، آنها، هم امر پروردگارند و هم مرجع امر او.

واحد در اعداد قرار می گیرد اما «رب» عددپذیر نیست اگر صفت خداوند یکتا باشد که آن ذات حدّ و عدد ناپذیر است. هرکس همین قدر از حکمت بداند به مبدأ و معاد خود پی برده است، زیرا مبدأ ظهور از حق به خلق است و معاد برگشت از خلق به حق است، شناخت مبدأ و معاد و حقیقت وعده و تهدید انسان را به نجات و سرچشمه ی حیات رهنمون می کند و او را از مرگ می رهاند، زیرا مؤمن در دو جهان زنده است.

امام حسن عسکری ﷺ در عهد و دعای خود عرض می کند:
«یا من اتحنفی بالاقرار بالوحدانية، و جانی بمعرفة الربوبية، و خلصنی من الشک و العمی، جئت بک الیک».

ای کسی که اقرار به وحدانیت و معرفت به ربوبیت را به من هدیه دادی و از شک و کوردلی مرا نجات دادی، به واسطه ی خودت پیش تو آمدم.

﴿وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا﴾

(شوری: ۵۱).

شایسته‌ی هیچ انسانی نیست که خدا با او سخن گوید، مگر از راه وحی یا از پشت حجاب یا فرستادن پیک - رسول - (ترجمه از تفسیر نمونه).

روز قیامت صحبتی از وحی و رسول، دیگر نیست، سخن گفتن از پشت حجاب می‌ماند، و نزدیک‌ترین انسان‌ها به حضرت ربوبیت دو اسم بلند مرتبه‌ی، حبیب و ولی است همان اسم‌هایی که در ازل مورد خطاب قرار گرفتند و به آفرینش نوری ظاهر شدند، بزرگ‌ترین کلمه‌ای که با آن تکلم شد، روح بود و آن را در نور محمد و علی قرار داد و آن دو، حجاب رب الاریاب شدند و اذن و حکم خداوند و امر حق به آنان واگذار شد؛ ﴿وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾ (انفطار: ۱۹). امر در آن روز به خداوند تعلق دارد. الله یعنی لولی الله، زیرا آن دو از کارهای بندگان خدا بدون سؤال آگاه‌اند، در میان مخلوقات جز آن حضرات هیچ‌کس چنین مقامی ندارد، اما مردم سست ایمان از درک این مقام ناتوانند. ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ (حج: ۱۱). عده‌ای از مردم بر پایه‌ای سست خدا را می‌پرستند. ایمان بی‌پایه در قلب نیز لرزان است و به اندک نسیمی زایل می‌شود زیرا از برهان و یقین بی‌بهره است. اگر به خیری رسد یعنی آنچه با عقل و درکش تناسب داشته باشد به آن اطمینان می‌کند، اما اگر برای آزمایش خبری را بشنود که از فهم و درکش با عقل ضعیف ناتوان باشد، ایمان خود را از دست می‌دهد و صاحب خبر را به کفر و شرک متهم می‌کند؛ همان‌طور که در حدیث آمده است: لو علم ابوذر مافی قلب سلمان لقتله (لکفره)؛ اگر ابوذر می‌دانست در قلب سلمان چه می‌گذرد او را می‌کشت و یا به کفر متهمش می‌کرد؛ زیرا سینه‌ی ابوذر گنجایش قلب پروسعت و ظرفیت سلمان در معارف و اسرار ایمان و حقایق ولی رحمان را نداشت، به همین سبب پیامبر اکرم ﷺ فرمود: أعرفکم بالله سلمان؛ خداشناسی سلمان از همه‌ی شما عمیق‌تر است. ایمان دارای ده مرتبه است که صاحب هر مرتبه از مرتبه‌ی مافوق خود بی‌خبر است و صاحب مرتبه‌ی پایین‌تر از خود را نیز تحقیر نمی‌کند [در این وادی، اطاعت از مافوق و رعایت

مادون است] بالاترین درجه‌ی ایمان و معرفت حق به امیرالمومنین (علیه السلام) تعلق دارد.

ابوذر به ظاهر حدیث و آیات استناد می‌کرد و سلمان به باطن آن‌ها نظر می‌کرد، ظرفی که برای ظاهر است نمی‌تواند باطن را تحمل کند، «قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ» (بقره: ۶۰). مشرب هر کس به اندازه‌ی علم اوست.

انکار فضیلت اهل بیت علیهم السلام:

راه و راز نجات در ایمان است و ایمان بدون برهان به جایی نمی‌رسد؛ «هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ» (بقره: ۱۱۱).

دلیل خود را بیاورید و ایمان با برهان، دلیلی روشن از ناحیه‌ی پروردگار است و رسیدن به حق‌الیقینی است که بعد از آن شک و تردیدی نیست، غیر از هدایت هرچه هست گمراهیست، مؤمن با یقین از آسیب هر خطری که ایمان را تهدید کند در امان است؛ اما ایمان مقلد به خاطر عدم شناخت، از حق پیروی نمی‌کند و چون بصیرت ندارد به دنبال باطل می‌رود، هم‌چون تشنه‌ای که هرچه از آب شور دریا می‌خورد، تشنه‌تر می‌شود. کسی که در فضیلت امیرالمومنین تردید دارد در برابر خوبی‌ها و جمال آن حضرت شیدا نمی‌شود و از شنیدن عجایب او به وجد نمی‌آید، بنابراین به محض شنیدن آیات و روایات در فضیلت ایشان با خشم و تکبر روگردان می‌شود، چنین افرادی در ازل هم به آن حضرت ایمان نداشتند به همین خاطر امروز هم ایمان نمی‌آورند، کسانی که در عالم ارواح او را انکار کردند در جهان اجسام و اشباح او را تأیید نمی‌کنند. زیرا جسد تابع روح است، این انکار معاند را تا مرز مسخ شدن پیش می‌برد و بعد از تیره شدن روح به رسوخ و رسوب در جهنم ختم می‌شود؛ «وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ» (انعام: ۱۱۰).

ما دل‌ها و چشم‌های آن‌ها را واژگونه می‌سازیم؛ (آن‌ها ایمان نمی‌آورند)، همان‌گونه که در آغاز به آن ایمان نیاوردند (به نقل از تفسیر نمونه). اساس ایمان به آن روز بر می‌گردد.

﴿الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ﴾ (رعد: ۲۰). کسانی که به عهد خدا وفادارند، اشاره به عهد قبول ولایت علی علیه السلام در ازل است.

﴿وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ﴾ (رعد: ۲۱). کسانی که به آنچه خداوند امر به پیوند آن داده است می‌پیوندند. یعنی محبت خدا را به حب پیامبر و عشق به پیامبر صلی الله علیه و آله را به دوست داشتن امیرالمومنین علیه السلام و آن را به محبت حضرت فاطمه علیه السلام و محبت فرزندان او پیوند می‌زنند.

«و یخشون ربه» نسبت به ترک ولایت از پروردگار خود می‌ترسند که در این صورت حساب سختی در پیش‌رو دارند.

شخصی به حضرت علی علیه السلام عرض کرد تو را دوست دارم!
آن حضرت فرمود: کذبت ان الله خلق الارواح قبل الاجساد بألفی عام ثم عرض علی المطیع منها و العصاه فما رأیتک یوم العرض فی المحبین، فأین كنت؟ (نهج السعادة: ۷/۴۹ و مناقب آل ابی طالب: ۹۶/۲).

- دروغ می‌گویی! خداوند دو هزار سال قبل از خلقت اجساد، ارواح را آفرید، سپس ارواح نیکان و بدان را به حضور من آوردند، در آن روز در میان محبانمان تو را ندیدم، کجا بودی؟!

امام صادق علیه السلام فرمود: أعداؤنا مسوخ هذه الامه.

- دشمنان ما مسخ شدگان این امت می‌شوند.

هرکس منکر فضیلت اهل بیت باشد در زمره‌ی دشمنان آن‌ها قرار می‌گیرد هرچند روزه و نمازش بسیار باشد چرا که از عبادت ابلیس بیشتر نمی‌شود، همه‌ی عبادت‌هایش با یک عصیان و مخالفت از بین رفت، و تفاوتی میان مخالفت با خدا و امام نیست.

عشق به اهل بیت علیهم السلام دلیلی بر پاکی سرشت باطن و ولادت دارد و ره‌توشه‌ی قبر و قیامت می‌شود.

امام صادق علیه السلام فرمود: «لا تدعوا الناس الی ما أنتم علیه، فوالله لو کتب هذا الامر علی رجل لرأیته أسرع الیه من الطیر الی و کره، و أسبق من السیل الی جوف

الوادی». اصراری برای دعوت مردم به عقیده‌ی خود نداشته باشید که به خدا سوگند اگر توفیق قبول ولایت برای کسی مقرر شده باشد می‌بینی که شتابان به سوی آن پرواز می‌کند مانند شتاب پرنده برای رسیدن به لانه و سریع‌تر از سیل که سر به سینه‌ی صحرا می‌گذارد به سوی ما جذب می‌شود. امیرالمومنین در این مورد فرمود:

«لو ضربت خیشوم المؤمن علی أن یبغضنی ما فعل و لو صیبت الدنیا علی المنافق علی أن یحبنی ما فعل، و بذلک أخذ الله لی العهد فی الازل و لم یزل» (بحار الانوار ۲۹۶/۳۹: ح ۹۹).

اگر بینی مومن را خرد کنم تا دشمن من شود از محبتش نسبت به من کم نمی‌شود و اگر دنیا را به کام منافق بریزم تا دوستدار من شود چنین نمی‌کند، به همین سبب خداوند در روز ازل پیمان محبت مرا گرفت.

صفات حق تعالی:

خداوند متعال با صفات جلال و جمال بی‌انتهایش در شکوه و عظمت و هر کمالی، بی‌نظیر و مانند است، نداشتن مثل و مانند از شئون ربوبیت است، حضرت محمد (ﷺ) نیز در کمال رفعت و تقدم که گوی سبقت از عالم و آدم ربوده مانند پروردگارش، «لیس کمثله شیء» هیچ نظیر و شبیهی ندارد، عظمتی که در خلق و خلق و جایگاهی که در هدایت خوبان عالم داشت همه، بی‌مانند است.

پاک و منزّه است خداوند نور که در همه‌ی مخلوقات تجلی کرد و در همان حال از همه‌ی آن‌ها فاصله گرفت و مستور شد، در بعد زمان و مکان ننگد و از اتفاقات و حوادث بری باشد، حلول و انتقال و صورت و مثال در مورد او بی‌معناست، از هر کرانه و گوشه‌ای فروغ زیبایش جلوه گر شده است و در همان حال با کمال خود از هر جهت مخفی است، بنابراین غیبی است ظاهر و ظهوری است غایب.

در صورت هرچه گشت موجود بنمود جمال خویش ظاهر

در عین ظهور گشت مخفی در عین خفا نمود اظهار

(نقد النصوص فی شرح نقش القصوص)

نه تنها نظیری ندارد که ضدی هم در میان نیست. اسناد اعضاء به خداوند از باب مجاز است و استعاره: ﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ (مائده: ۶۴). دو دست خداوند گشاده است؛ برای اعمال قدرت و اعطای رزق، خداوند برای خود تعبیر دست فرموده است که برای انسان‌ها بیانی روشن باشد، اگرچه رزق و قدرت حق تعالی در مخلوقات قبل از انسان ظهور داشته است اما در این آیه می‌تواند اشاره به پیامبر اکرم ﷺ و امیرالمومنین (علیه السلام) باشد؛ نعمت نبوت و قدرت ولایت.

نفی و اثبات در موضوعات قرآنی به وفور آمده است و درک ارتباط آن‌ها نیاز به تفسیر و گاهی تأویل دارد.

خداوند متعال خطاب به پیامبر اکرم ﷺ می‌فرماید: ﴿لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ (فتح: ۲).

در این آیه از گناه گذشته و آینده‌ی پیامبر اکرم ﷺ و آمرزش آن صحبت شده و در آیه‌ی دیگر به پاکی او و اهل بیت ایشان از آلودگی تصریح فرموده است: ﴿وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيراً﴾ (احزاب: ۳۳).

و حال آن‌که طهارت معنوی با گناه جمع نمی‌شود.

این سبک بیان در دعاها‌ی معصومین نیز دیده می‌شود؛ امام سجاده که زینت بخش عابدان و سجده کنندگان است و از فرزندان نبوت و سرچشمه‌ی ولایت و عصمت، در مناجات خود عرض می‌کند:

«ربی ظلمت و عصیت و توانیت»، اگر این تعبیر حقیقی باشد استناد ظلم که همراه با جهل است و عصیان و سستی، با مقام رفیع خلافت و عصمت تناسب ندارد.

توضیح آن‌که در چنین دعا‌هایی امام به خاطر مسئولیتی که در قبال مأموم دارد عرض می‌کند؛ پروردگارا چون شیعیان از باقی‌مانده‌ی سرشت ما آفریده شده‌اند و خاک آن‌ها با آب ولایت اهل بیت آمیخته شده است، ما را امام خود خوانده‌اند و از مصیبت و رنج ما محزون می‌شوند، ما نیز از غم و رنج آن‌ها اندوهگین می‌شویم، ما از احوال آن‌ها باخبریم، آن‌ها با ما هستند و از ما جدا نمی‌شوند زیرا هر بنده‌ای به

سوی مولای خود بر می‌گردد و هزینه‌ی او بر عهده‌ی آقا است. از دشمنان ما دوری و به دوستان ما افتخار می‌کنند.

ابن طاووس در کتاب «محج الدعوات» این دعا را از امام زمان «عج» در سامرا نقل می‌کند؛ «اللهم احي شيعتنا في دولتنا، و ابقهم في ملكنا و مملكتنا». خداوند شیعیان ما را در دولت ما زندگی واقعی عطا کن و آن‌ها را در ملک و مملکت ما حفظ کن. آری شیعیان از آن‌ها هستند و به سوی ایشان بر می‌گردند و پیوسته از عنایت سروران خود بهره‌مندند، گویا امام در دعای خود عرض می‌کند؛ خدایا شیعیان به ما مضاف و ملحق می‌شوند، اگرچه مرتکب گناه و خطا و سستی در اطاعت تو شوند به امامت ما راضی و خرسندند. بنابراین ما نیز گناهانشان را عذر خواهیم و خطاهایشان را تقبل می‌کنیم که تکیه‌گاه آنان هستیم.

و به خاطر این اتصال و اتکال به ما، گویا ما مرتکب گناه شده‌ایم.

کرم بین و لطف خداوندگار گنه بنده کرده است و او شرمسار

(بوستان سعدی)

خداوند به خاطر محبت ما که در دل آن‌هاست، گناهانشان را ببخش که به ولایت و محبت و شفاعت ما به عنوان سرمایه، امید بسته‌اند، به خاطر گناهانشان در حضور دشمنان ما رسوایشان نکن و همان‌طور که کار و امرشان را در دنیا به ما سپردی، امر آن‌ها را در آخرت نیز به ما واگذار کن، در این میان اگر گناهان از خوبی آن‌ها کم کند میزان اعمالشان را با ولایت و محبت ما سنگین کن و مقام آن‌ها را افزون. (بحار الانوار: ۳۰۲/۵۳).

در این کتاب اگر هیچ مطلبی جز این واقعیت نبود برای گهربار کردن اعتقادات کافی بود و گرنه بدان که شیطان هر روز ۳۲۰ بار وسوسه‌ی گمراهی به قلب انسان ارسال می‌کند. خداوند متعال با شهاب‌هایی از نور ولایت، وسوسه‌های شیطان را دفع می‌کند تا زنگار نگاه‌های شیطان قلب را مکدر نکند، یکی از تاریکی‌های شیطانی که فضای قلب را مکدر می‌کند ایجاد شک و تردید است که قلب را لگدمال سُم شیاطین می‌کند، آنچه از فضیلت‌ها و تصرفات امیرالمومنین در عالم هستی گفته

می‌شود همه از موهبت‌های الهی به ایشان است، همان‌طور که در یک مملکت ممکن است فرمانروای آن اختیار همه‌ی امور کشور را به دست یک برده دهد، بنابراین خداوند بهتر می‌داند که رسالت را به چه کسانی عطا فرماید، این برگزیدگان همان کاری انجام می‌دهند که خداوند می‌خواهد و اراده‌ی پروردگار نیز به خواست آن‌ها تعلق می‌گیرد زیرا قرارگاه امر خداوند و دستان گشوده‌ی او و چشم بینای خداوند در میان بندگان و سرزمین‌ها هستند. آن‌ها عبد مولایند و مولای عبید.

العقل نور و انت معناه والکون سر و انت مبداه

- عقل نور است و تو معنای آنی و هستی رازی است که تو آغازگر آنی.

والخلق فی جمعهم اذا جمعوا الکل عبد و انت مولاه

- همه‌ی خلائق آن‌گاه که با هم جمع شوند، بنده‌اند و تو سرور آن‌ها.

أنت الولی الذی مناقبه مالعلاها فی الخلق أشباه

- تو آن آقای هستی که فضیلت‌های با عظمتش در میان مخلوقات بی‌نظیر است.

یا آیه الله فی العباد ویا سر الذی لا اله الا هو

- ای آیت خدا در میان بندگان و ای سرّ خدای بی‌همتا.

کفاک فخراً و عزّه و علا أن الوری فی علاک قدتاهوا

- حیرانی مردم در عظمت تو برای افتخار و عزت و رفعت تو کافی است.

فقال قوم بانه بشر وقال قوم بانه الله

- عده‌ای گفتند او انسانی معمولی است و گروهی به خدایی او معتقد شدند.

یا صاحب الحشر و الحساب و من مولاه حکم امر العباد و لاه

- ای حاکم روز محشر که حسابرسی به امر خلائق به فرمان پروردگار به او واگذار شده است.

یا قاسم النار و الجنان غداً أنت ملاذ الراجی و ملجاء

- ای تقسیم‌کننده بهشت و دوزخ در فردای قیامت، تو پناه‌گاه و فریادرس

امیدوارانی.

کیف یخاف الولی حرلطی و لیس فی النار من تولاه

- دوستدار تو ترسی از آتش دوزخ ندارد، زیرا پیرو تو در جهنم جایی ندارد.

یا منبع الانوار یا سر المهیمن فی الممالک

یا قطب دائره الوجود و عین منبعه کذلک

- ای منبع انوار الهی، ای سرّ مسلط بر سرزمین‌ها، ای قطب دایره‌ی هستی و سرچشمه‌ی آفرینش.

والعین و السرّ الذی منه تلقنت الملائکه ملاح صبح للهدی الا وأسفر عن جمالک

- ملائکه از چشمه‌سار معرفت تو درس آموختند. هر نوری از هدایت، پرتویی از جمال دل‌آرای توست.

یا ابن الاطایب و الطواهر و الفواطم و العواتک

أنت الامان من الردی أنت النجاه من المهالک

- ای فرزند پاکان و پاک سیرتان به دور از هر بدی، ای فرزند جوانمردان، تو مایه‌ی امان از هر خطری و نجات از هر مهلکه‌ای.

انت الصراط المستقیم قسیم جنات الاراک

والنار مفزعها الیک و أنت مالک امر مالک

- تو راه مستقیمی، قسمت کننده‌ی بهشت تخت‌نشینان و معین کننده‌ی جایگاه دوزخیان، و مالک و فرشتگان جهنم تحت امر تو هستند.

یا من تجلی بالجمال فشق برده کل حالک صلی علیک الله من هاد الی خیر المسالک

- ای کسی که با تجلی زیبای خود پرده‌ی هر تاریکی را درید، خداوند به بهترین شیوه از جانب هر هدایت‌گری به تو درود فرستاد.

و الحافظ البرسی لایخشی و أنت له هنالک.

- حافظ برسی از هراس قیامت نگرانی ندارد در حالی که تو آن‌جا حاضری.

(الغدیر: ۴۵/۷).

کسانی که مقام و منزلت آن حضرت را تکذیب می‌کنند، خود را در معرض لعن و نفرین خدا و رسولش قرار می‌دهند؛ «إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ»

(احزاب: ۵۷). کسانی که خدا و پیامبرش را خشمگین می‌کنند به لعنت خدا گرفتار می‌شوند.

مقام دیریاب اهل بیت از افهام و اذهان:

درک منزلت آل محمد (علیهم‌السلام) برای دیگران بسیار سخت و دشوار است، فرشتگان و پیامبران از رهگذر وحی به این معرفت رسیده‌اند. آن‌ها دارای فضیلت‌های بسیاری هستند که بر زبان هیچ مخلوقی جاری نشده است و آثار ربوبیت در آن‌ها ظهور کرده است.

حتی فهم آیات و روایات در توضیح شأن اهل بیت برای اهل ایمان به خاطر بحث تأویل دشوار است برای مثال خداوند می‌فرماید: ﴿وَقَفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (صافات: ۲۴).

آن‌ها را برای پاسخ‌گویی متوقف کنید.

و در جای دیگر می‌فرماید: ﴿لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ﴾ (الرحمن: ۳۹).

در آن روز از گناه هیچ جن و انسانی سؤال نمی‌شود.

این دو آیه در کنار یکدیگر با هم تناقض دارند مگر با تأویل و توضیح این تناقض رفع شود، آنچه از بندگان بازخواست می‌شود وفاداری آن‌ها به عهد و پیمان و محبت ولایت امیرالمومنین (علیه‌السلام) است اما از شیعیان آن حضرت (علیه‌السلام) در مورد گناهانشان سؤال نمی‌شود زیرا به عهد خود وفا کرده‌اند زیرا در این صورت پاداش بهشت به خاطر وفای به عهد لازم می‌شود که حب علی (علیه‌السلام) بهترین مصداق حسنات - نیکی‌ها - است که با وجود آن، همه‌ی لغزش‌ها و بدی‌ها از بین می‌رود؛ ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (هود: ۱۱۴). خوبی‌ها، بدی‌ها را از بین می‌برند.

محبت علی در میزان اعمال شیعیان برگناهانشان فزونی می‌یابد و با درخشش نور پروردگار در ولایت و محبت امیرالمومنین، تاریکی گناهان رنگ می‌بازد و با طلوع ماه منیر آن حضرت از لغزش‌ها اثری باقی نمی‌ماند.

در حدیثی نورانی فرمودند: «ما لقی الله عبداً محباً لهم موحداً لربه لا یشرک به

شیئاً الا دخل الجنة، و لو كان عليه من الذنوب عدد الحصى و الرمل و زبد البحر، ایها الناس عظموا اهل بیتی و حبوهم، و التزموا بهم بعدی فهم الصراط المستقیم». (بحار الانوار: ۲۹۴/۳۶ ح ۱۲۴).

هر بنده‌ای که دوستدار اهل بیت باشد و با توحید پروردگار در حالی که شریکی برای خدا قائل نبوده به ملاقات پروردگار خود نائل شود به بهشت می‌رود هر چند گناهانشان به اندازه‌ی ریگ و ماسه‌های بیابان و کف دریاها باشد، ای مردم به اهل بیت من احترام بگذارید و آنان را دوست داشته باشید، بعد از من همراه آن‌ها باشید که راه مستقیم هستند.

تکریم و تعظیم اهل بیت به ویژه امیرالمومنین (علیه السلام) توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به صورت عملی به خاص و عام نشان داده می‌شد. در کتاب «المقامات» حدیثی از عایشه آمده است که می‌گوید: یک روز که رسول خدا (صلی الله علیه و آله) در خانه‌ی من بود، صدای در آمد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به من فرمود: بلند شو در را برای پدرت باز کن، رفتم، در را باز کردم، پدرم بود، وارد شد، سلام کرد و نشست، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) جوابش داد اما مقابل او از جای خود تکان نخورد، اندکی بعد باز صدای در آمد، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: برخیز و در را برای عمر باز کن، در را برای او باز کردم گمان کردم شاید او از پدرم بهتر باشد، او هم آمد سلام کرد و نشست، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) جواب سلامش را داد و در برابر او از جای خود حرکت نکرد، چیزی از آمدن عمر نگذشته بود که صدای در آمد.

فرمود: برو در را برای عثمان باز کن، او هم وارد شد و مانند پدرم و عمر سلام کرد و نشست، دفعه‌ی چهارم که صدای در بلند شد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) با عجله از جای خود برخاست و در را گشود، این بار علی (علیه السلام) بود، وارد شد، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) دستش را گرفت و او را نشانند و مدتی طولانی با او آهسته صحبت کرد، وقتی علی (علیه السلام) خواست برود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) تا در منزل او را بدرقه کرد، وقتی علی (علیه السلام) رفت از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) پرسیدم: چرا به پدرم و عمر و عثمان احترامی نگذاشتی و در مقابل آن‌ها از جای خود حرکت نکردی اما همین که علی (علیه السلام) آمد از جا جهیدی و با عجله در را باز کردی؟

پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: یا عائشه! لما جاء ابوك كان جبرائيل بالباب فهممت أن أقوم فمنعني فلما جاء علي وثبت الملائكة تختصم على فتح الباب اليه، فقامت وأصلحت بينهم، وفتحت الباب له، وأجلسته وقربه عن امرالله، فحدثني بهذا الحديث عني، و أعلمني أن من أحياه الله متبعاً للنبي، عاملاً بكتاب الله، موالياً لعلي، حتى يتوفاه الله، لقي الله ولا حساب عليه، وكان في الفردوس الاعلى مع النبيين والصدّيقين. (بحار الانوار: ۳۱۳/۳۸ ح ۱۷).

عائشه! هنگامی که پدرت آمد، جبرئیل کنار در بود خواستم بلند شوم که مرا منع کرد، اما وقتی علی (علیه السلام) آمد فرشتگان برای گشودن در هجوم آوردند و با هم به رقابت پرداختند، من هم برخاستم و آنها را آشتی دادم و در را به روی علی باز کردم و به امر خداوند او را نشاندم و به نزدیک خود آوردم، تو این حدیث مرا برای دیگران روایت کن و بدان که هرکس خداوند به او توفیق پیروی از پیامبر و عمل به کتاب خدا و مهرورزی به علی تا لحظه‌ای مرگ دهد، بدون حساب به ملاقات خدا می‌رود و در بهشت برین هم‌نشین پیامبران و تصدیق‌کننده‌ی پیامبران خواهد بود.

اختلاف امت‌ها بعد از پیامبران (ع):

در آیات و روایات به تفرقه‌ی مردم بعد از پیامبران (علیهم السلام) اشاره شده است؛ خداوند درباره‌ی قوم موسی می‌فرماید: «وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ» (اعراف: ۱۵۹).

و از قوم موسی گروهی هستند که به سوی حق هدایت می‌کنند و به حق و عدالت حکم می‌نمایند (تفسیر نمونه).

و درباره‌ی مسیحیان می‌فرماید: «وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً» (حدید: ۲۷).

مهر و مهرورزی در قلب‌های کسانی قرار دادیم که از او پیروی کردند. و در مورد مسلمانان فرمود: «وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ» (آل عمران: ۱۴۴).

حضرت محمد ﷺ فقط پیامبر است که قبل از او نیز پیامبرانی بوده‌اند، آیا اگر بمیرد یا کشته شود شما به گذشته‌ی خود بر می‌گردید؟
و پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «افترقت أمة أخى موسى على سبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة، و افترقت امة اخى عيسى على احدى و سبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة، و سنفترق هذه الامه على ثلاث و سبعين فرقة كلها فى النار الا واحدة، و هى التى تبعت ما أنا عليه و اهل بيتى» (سنن أبی داود: ح ۴۵۹۷ کتاب السنه، و سنن الدرهمی ح ۲۴۰۶ کتاب السیر).

امت برادر م موسی، هفتاد فرقه شدند، همگی در آتشند به جز یکی، و امت برادر م عیسی هفتاد و یک فرقه شدند همه جهنمی هستند مگر یک فرقه، و این امت در آینده هفتاد و سه فرقه می‌شوند که همگی در آتش‌اند مگر یک گروه، و آن هم گروهی است که از من و اهل بیتم پیروی کند و در روایتی از من و اصحابم.
آنچه در این بیان تأکید شده است، راه نجات به پیروی از اهل بیت است که همان اصحاب واقعی هستند، در حالی که اصحاب، اهل بیت محسوب نمی‌شوند، به همین سبب به خاندان پیامبر اکرم ﷺ «اهل الله» گفته می‌شود نه «اصحاب الله». در حدیث آمده است: «اهل القرآن اهل الله و خاصته» اهل قرآن، اهل خدا و خاصان اویند، زیرا حاملان اسرار حقند، پس هر جا اهل باشد نجات همان جاست، بنابراین اصحاب زمانی اهل نجات می‌شوند که از اهل بیت پیروی کنند که آن‌ها اصلند و بقیه فرع که در پناه چراغ روشن‌گر ولایت ره‌بین می‌شوند و با لطف آنان ره‌رو و با ملازمت آن‌ها به مقصد می‌رسند. اما دود حسادت چشم بعضی را کور کرد و به انکار امامت پرداختند: «بینا أنا على الحوض اذ بملامن أصحابی يؤخذ بهم ذات اليمين و ذات الشمال مسوده و جوههم، فنادیهم: أصحابی أصحابی، فیاتی النداء من خلفهم، یا محمد، انهم لیسوا أصحابک، انک لاتدری ما أحدثوا بعدک؛ فاقول: ألسحقا الا سحقا» (فتح الباری: ح ۵۸۵، سنن ابن ماجه: ح ۴۳۰۶، و مسند احمد: ح ۷۹۳۳).
هنگامی که کنار حوض کوثر هستم عده‌ای از اصحابم را می‌بینم که از سمت راست و چپ آن‌ها را گرفته‌اند با چهره‌هایی سیاه، آن‌ها را صدا می‌زنم: اصحاب من!

اصحاب من! از پشت سر آن‌ها جواب می‌آید ای محمد! آن‌ها اصحاب تو نیستند، تو نمی‌دانی که بعد از تو چه کردند؛ من هم می‌گویم: دور باد! دور باد!

اهل بیت (علیهم‌السلام) مقصد و مقصودند؛ «اهل بیتی کسفینه نوح من رکبها نجا» اهل بیت من مانند کشتی نوح است که هرکس به آن پیوندد نجات می‌یابد، این رهایی و نجات از امواج خطر و گرداب‌های هلاک فقط با ولایت‌پذیری به دست می‌آید.

حدیث ضعیف «اصحابی کالنجوم بأتهم اقتدیتم اهتدیتم» اگر درست هم باشد، منظور از اصحاب اهل بیت است که به ستارگان تشبیه شده‌اند و پیروی از هر کدام برابر با هدایت است، زیرا اگر کسانی دیگر باشند با حدیث قبل تناقض دارد، هم در قیامت روسیاهند هم در دنیا مانند ستاره راهنما!

اصل حدیث به این تعبیر است؛ «مثل اهل بیتی فی هذه الامه مثل نجوم السماء كلما غاب نجم طلع نجم الی یوم القیامه» (بحار الانوار: ۴۴/۲۳ ح ۹۰).

وجود اهل بیت در میان این امت مانند ستارگان آسمان هستند که هرگاه ستاره‌ای غروب کند، ستاره‌ی دیگری طلوع می‌کند و نورافشانی این ستارگان تا قیامت ادامه دارد.

بنابر حدیث ضعیف اگر اصحاب پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ستارگان امت باشند، اهل بیت (علیهم‌السلام) آفتاب‌های درخشان و ماه‌های تابناک می‌شوند و با وجود آفتاب درخشانده و ماه تابنده نیازی به ستاره نیست، بنابراین ستارگان نیز اهل بیت هستند نه اصحاب.

این واقعیت از آیه‌ی تطهیر نیز قابل اثبات است؛ «إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً» (احزاب: ۳۳).

خداوند فقط اراده فرموده است پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد. هر جا اهل بیت باشد آن‌جا منبع پاکی است و فرار آلودگی و آن‌جا که پلیدی گناه نباشد عصمت است و بی‌گناهی و قرارگاه عصمت همان خلافت و حکمت است و منبع حکمت، سرچشمه‌ی نور است و رحمت و ثمره‌ی آن دو، نور و رحمت به هدایت است و نعمت.

و در مقابل، آن‌جا که پلیدی گناه است، تاریکی است و تاریکی با خود گمراهی می‌آورد و فتنه، حدیث نورانی پیامبر اکرم (ﷺ) به آن اشاره فرموده است: «انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی حبلان متصلان، ان تمسکتُم بهما لن تضلوا».

من در میان شما دو چیز گران‌سنگ می‌گذارم؛ کتاب خدا و اهل بیتم دو ریسمان متصل، که اگر به آن دو مرتبط باشید هرگز گمراه نمی‌شوید. با توجه به این حدیث هر تشریف و تکریم و تعظیمی که برای کتاب خدا واجب است در قبال اهل بیت لازم می‌شود و به صراحت فرمود هدایت در پرتو التزام و پیروی از کتاب خدا و اهل بیت حاصل می‌شود و نفرمود کتاب خدا و اصحاب؛ و مقام اهل بیت را مساوی مقام کتاب قرار داده و فرمود: «ان الله خلق الخلق من اشجار شتی؛ و خلقنی و علیا من شجرة واحدة، أنا اصلها، و علی فرعها، و فاطمه لقاحها، و العتره الميامین الهداه أغصانها، و الشیعه المخلصون اوراقها» (مناقب ابن المغازلی: ۷۵ ح ۱۳۳ والفردوس: ۹۵/۱ ح ۱۳۵، والطرائف، ۱/ ۱۵۸ ح ۱۶۵).

خداوند مردم را از درختان متعدد و من و علی را از یک درخت آفرید، درختی که من ریشه و علی، ساقه، فاطمه، گل و عترت پر برکت و هدایت‌گر، شاخه‌های آن است و شیعیان مخلص برگ‌های آن.

[امام سخاوی در مورد حدیث «اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم» می‌گوید: بسیاری از بزرگان بر این عقیده‌اند که این حدیث اصالت ندارد. (المقاصد الحسنه: ۴۹-۵۰ ح ۳۹). و حافظ عراقی در بررسی احادیث «مختصر المنهاج» شماره‌ی ۵۵ می‌گوید: الدار قطنی در «الفضائل» و ابن عبدالبر در «العلم» این حدیث را از جابر روایت کرده است و می‌نویسد: این اسناد بدون حجت و برهان است و بی‌بهری در «المدخل» حدیث مذکور را از ابن عمر و ابن عباس به صورت «مُرسل» آورده است و می‌گوید: متن حدیث مشهور اما سند آن ضعیف است و سند آن اثبات نشده است و البزار می‌گوید: سخنی نامتعارف و نادرست است و ابن حزم به ابطال و ساختگی بودن آن حکم داده است. (حاشیه‌ی المنتخب من مسند عبد بن حمید: ۲۵۱ ح ۷۸۳).

و محقق «کنوز الحقائق» به ساختگی بودن حدیث اشاره می‌کند؛ (کنوز الحقائق: ۶۷/۱ ح ۷۵۱) و (میزان الاعتدال: ۴۱۲/۱ رقم ۱۵۱۱ و لسان المیزان: ۴۸۸/۲).
محقق کتاب شرح مسند ابی حنیفه: ۴۹۸ می‌نویسد: این حدیث صحیح نیست و در مقاله‌ای آن را نقد می‌کند. (بنود الانوار).

و حافظ ابن حجر در «المطالب العالیه: ۱۴۶/۴ ح ۴۱۹۳-۴۱۹۴» به ضعیف بودن حدیث تصریح می‌کند.

خفاجی و ملاعلی قاری و احمد و مزنی در «نسیم الرياض: ۴۲۴/۳» و «تقریر و تحبیر» اثر ابن امیر الحاج: ۹۹/۳ و جامع بیان العلم از ابن عبدالبر: ۸۹/۲، به تضعیف حدیث پرداخته‌اند.

در حدیث «اهل بیتی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیم» (لسان المیزان: ۱۴۱/۱). که پیامبر اکرم (ﷺ) اهل بیت خود را به ستارگان راهنما تشبیه فرموده است با حدیث ثقلین تناسب دارد و این احادیث با یکدیگر تناقضی ندارند زیرا خداوند همه‌ی آن‌ها را با آیه‌ی تطهیر به زیور عصمت آراسته و آن‌ها با یکدیگر اختلافی ندارند.

امت اسلام بعد از پیامبر اکرم (ص):

مسلمانان پس از پیامبر اکرم (ﷺ) دو گروه شدند: علوی، و بکری، زیاد شدن مذهب‌ها بیانگر زیادی شبهات است زیرا حق دچار تکثیر و تغییر نمی‌شود و منبع آن صاف است و مکدر نمی‌شود.

این دو جریان یا هر دو حق است یا هر دو باطل یا یکی حق و دیگری گمراه! اگر گفته شود هر دو بر حق است؛ امکان ندارد زیرا دچار اختلاف و افتراق نمی‌شدند که هر کدام ادعا کند او خلیفه‌ی پیامبر خداست و اگر هر دو راست بگویند به پیامبر اکرم نسبت دروغ و جهل داده‌اند و این هم امکان ندارد بنابراین یک فرقه راست می‌گوید و دیگری دروغ. باید با دقت تحقیق کرد تا راست‌گو از دروغ‌گو شناخته شود؛ در مورد حضرت علی (علیه السلام) گفته می‌شود: کرم الله وجهه یعنی خداوند چهره‌ی او را از سجده در مقابل بت‌ها حفظ کرد.

و در سابقه‌ی مسلمان شدن؛ أنت اول القوم اسلاماً؛ تو اولین مسلمانی.
در یقین فرمود: لو كشف الغطاء؛ اگر پرده‌ها کنار رود بر یقینم چیزی افزوده
نمی‌شود.

در شجاعت، خدا فرمود: لا فتى الا على؛ در مقابل علی هیچ حریفی نیست.
در زهد فرمود: انا كابي الدنيا لوجهها؛ چهره‌ی دنیا را به خاک مالیدم.
در تقرب به پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: أنت منى وأنا منك؛ تو از من هستی و من از
تو و، من كنت مولا فعلى مولا (بحار الانوار: ۱۸۰/۳۷). هر که را من هستم مولا و
دوست پس علی مولای اوست.
در تعیین و تبیین منزلت الهی آن حضرت، پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: اللهم وال
من والاه و عاد من عاداه (الطرائف: ۱/۱۷۴ ح ۱۸۴).

خدایا با دوست او دوست و با بدخواه او دشمن باش.
با هزاران اوصاف و خصال منحصر به فرد و توصیه‌ی صریح پیامبر اکرم (ﷺ)
فقط او می‌تواند جانشین راستین رسالت باشد.

اما در مقابل؛ اولی گفت: أقبلونى فلست بخيركم؛ مرا رها کنید که من از شما بهتر
نیستم، به خدا سوگند که امام شما وقتی صحبت می‌کند نمی‌داند آیا درست گفته
است یا خطا و در شجاعت شمشیر کشیدن او را کسی ندیده است.

پس نمی‌شود حق با کسی باشد که به جهل خود اعتراف می‌کند و دیگران را به
پیروی خود دعوت کند. حق با عالم و حاکم است که آن هم علی ست و نجات در
گرو پیروی از او و مدارا با دوستانش و مفارقت با دشمنانش: ابو عبدالله بخاری در
«صحیح» و ابوداود در «سنن» و ترمذی در «جامع» و ابو حامد قزوینی و ابن بطه در
«مجالس» به این حقیقت تصریح می‌کنند. [آنچه علما اتفاق نظر دارند، پیروی از
امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) است، جمال الدین نیشابوری در «الاربعة» می‌گوید:
حدیث غدیر به طریق متواتر در مورد امیرالمؤمنین از پیامبر اکرم (ﷺ) روایت
شده است. (حاشیه احقاق الحق: ۲/۴۲۳).

در کتاب «الازهار» باب مناقب امام الابرار آمده است: این حدیث به تواتر نقل
شده است. (حاشیه‌ی مناقب ابن المغازلی ۱۶ ح ۲۳ ط تهران).

حافظ جزری بعد از ذکر متن حدیث غدیر می‌گوید: این حدیث از یک وجه «حسن» است و از وجوه متعدد دیگر «صحیح»، به تواتر از امیرالمومنین علی علیه السلام و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله توسط راویان متعدد نقل شده است، اعتنایی نمی‌شود به کسی که اهل حدیث نیست اما برای ضعیف نشان دادن حدیث غدیر تلاش می‌کند. (اسمی المناقب: ۲۲-۲۳ ح ۲).

سیوطی به تواتر حدیث غدیر اذعان می‌کند، (البیان و التعریف فی اسباب ورود الحدیث: ۲۳۴/۳ ح ۱۵۷۶، و الغدیر ۳۰۰/۱: عن الازهار المتناثره) و (نظم المتناثر من الحدیث المتواتر ۲۰۶: ح ۲۳۲).

از شعبه بن الحجاج نقل شده است: هارون بهترین قوم موسی علیه السلام بود و جایگاه حضرت علی علیه السلام در میان امت اسلام مانند مقام هارون نسبت به موسی است بنابراین لازم است که از همه‌ی امت بهتر باشد. (کفایه الطالب: ۲۸۳ باب السبعون) آیه‌ی: «وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي» (اعراف: ۱۴۲).

موسی به برادر خود هارون گفت تو جانشین من در میان قوم من باش. به خلافت لازم الاتباع امیرالمومنین علیه السلام تصریح دارد بنابراین مخالفت با آن، رد کردن امر قرآن کریم است و جدال با مقام آن حضرت به کفر می‌انجامد.

فرقه‌های اسلامی:

اهل سنت به دو فرقه‌ی اصلی تقسیم می‌شوند:

الف) اصحاب حدیث؛ داودی، شافعی، مالکی، حنبلی، اشعری.
ب) صاحب نظر؛ حنفی.

معتزله: حنفی، هذیلیه، نظامیه، عمریه، جاحظیه، کعبیه، بشریه.

رهبران مذاهب اهل سنت؛ ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی و مالک بن انس بن مالک پیشوای عراقی‌ها است که یمنی‌ها و اهل مغرب به مذهب مالکی تمایل دارند، احمد بن حنبل در رکاب امام شافعی حرکت می‌کرد و افسار مرکب او را به دست می‌گرفت و می‌گفت به این جوان اقتدا کنید.

معتزلی‌ها، آفرینش بهشت و جهنم را انکار می‌کنند و به برتری حضرت علی (علیه السلام) نسبت به سایر خلفا اعتراف می‌کنند اما می‌گویند: بنا به مصلحت زمان خوب بر خوب‌تر می‌تواند مقدم شود. (تقدم مفضول بر فاضل جایز است)، فرقه‌های حسنی، طرف‌داران حسن بصری و هذیلی، طرف‌داران هذیل و پیروان ابراهیم بن نظام (نظامیه) و هواداران عمر بن غیاث سلمی (عمریه) و اصحاب ابو عثمان عمر و بن بحر جاحظ (جاحظیه) و طرف‌داران ابوالقاسم کعبی و یاران بشر بن المعتمر (بشری) همه معتزلی محسوب می‌شوند.

مُجبری‌ها: کلابیه، کرامیه، هشامیه، موالفیه، معتریه، داریه، مقابله، نهالیه، مییضه.

صوفیه: نوریه، خلویه.

مرجئه: دارمی، علانیه، نسبی، صالحیه، مثمریه، حجدریه.

جبری‌ها: جهمیه پیروان جهم بن صفوان، و بطحیه پیروان اسماعیل البطحی، و بنخاریه؛ طرف‌داران حسن بن محمد بنخاری، ضراریه یاران ضرار بن عمر و صیاحیه اصحاب صیاح بن معمر.

ناصبی‌ها؛ کسانی که با زید بن علی - فرزند امام سجاده - جنگیدند، آن‌ها معتقدند که شرط سنی بودن، نفرت و دشمنی با علی است.

خوارجی‌ها:

نام فرقه	سرکرده
۱- ازارقه	نافع بن ازرق
۲- نجدات	نجده بن عامر الحنفی
۳- عجارده	عبدالکریم بن عجرده
۴- یحیائیه	یحیی بن أحزم
۵- حازمیه	عبدالله بن حازمه
۶- ثعالبه	ثعلب بن عدی
۷- جروریه	عبدالله بن جرور
۸- صفریه	أصفر
۹- أباضیه	عبدالله بن أباض
۱۰- حفصیه	حفص بن أنیه
۱۱- ضاحکیه	ضحاک بن قیس

خوارجی‌ها به لعن معاویه و عمرو بن عاص و عثمان و بیزاری از آن‌ها اعتقاد دارند و بنی‌امیه را به خاطر اجبار در دین‌شان سزاوار لعنت می‌دانند و حجاج به خاطر کشتن یاران سرشناس حضرت علی (علیه السلام) و تخریب کعبه به لعنت خدا گرفتار است.

حجاج جنایت خود را به خداوند متعال نسبت می‌داد. اعتقاد به جبر از دین و سنت جاهلیت بود که قرآن کریم آن را باطل کرد اما حکومت بنی‌امیه در احیاء و ترویج این عقیده جاهلی در میان مسلمانان تلاش کرد همان‌طور که بعضی از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) رگه‌هایی از عقیده‌ی یهودیان را با عقاید اسلام آمیختند، خداوند به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمان داد تا قبل از رحلت آن‌ها را از عمل کردن به عقاید یهود منع کند.

جماعتی نیز به جای تمسک به فرموده‌ی پیامبر اکرم (ﷺ) که پیوسته با قرآن و اهل بیت باشید، احکام دین خود را از گفته‌های اوزاعی و ابونعیم و مغیره بن شعبه و سفیان ثوری جست و جو می‌کردند. این انحراف به آن‌جا رسید که پیروان اهل بیت (علیهم‌السلام) را یهودی خواندند و گفتند: جعفر صادق (علیه‌السلام) احکامی که می‌گوید از کتابی یهودی نقل می‌کند اما گفته‌های ابوهریره را قول پیامبر اکرم (ﷺ) قلمداد کردند و در تکذیب سخنان اهل بیت همصدا شدند و گوش جان به سخنان مغیره بن شعبه در لعن و دشنام به امیرالمؤمنین سپردند. (حلیه الاولیا: ۹۵/۱، و مسند ابن المبارک: ۱۵۶ ح ۲۵۳). این تکذیب و انکار اهل بیت به توهین و تحقیر شیعیان رسید و آن‌ها را خران یهود نامیدند. همان کسانی که در قرآن کریم به «حزب الله» معروف بودند اگرچه بارها شنیده بودند که پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: یا علی حزبی و حزبی حزب الله» (بحارالانوار: ۹۳/۳۹ ح ۳). علی جان! حزب تو حزب من و حزب من حزب خداست.

اگر به آن‌ها گفته شود چرا به شیعه توهین می‌کنید؟ و حال آن که می‌دانید؛ پروردگارشان خداست و پیامبرشان، محمد (ﷺ) و قبله‌ی آن‌ها کعبه، به حج می‌روند و ماه رمضان روزه می‌گیرند، زکات می‌دهند، با قوم و خویش رفت و آمد می‌کنند و به ولایت علی و اولاد او اعتقاد دارند. شاید بگویند؛ هیچ گناهی جز محبت علی و اولاد علی ندارند!

محبتی که اکسیر تبدیل ظلمت به نور است و اگر نباشد عبادت‌های طولانی هم بی‌ارزش می‌شود زیرا اعمال صالح با قبول ولایت کامل و دین با آن تمام می‌شود. مهر قبولی کارهای نیک مهر علی است، در پرونده‌ی عملی که این مهر باشد اثری از گناه نمی‌ماند زیرا جایی که درخشش ماه کامل باشد اثری از تاریکی گناه نمی‌ماند. آیا اعتراف نمی‌کنند که هر مسلمانی با علی و طرف‌داران او دشمن باشد جهنمی می‌شود؛ با توجه به حدیث نبوی (ﷺ): من عداک فقد عادانی، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه. (الطرائف: ۱۷۴/۱ ح ۱۸۴).

علی! هرکس با تو دشمن شود با من دشمن است، خدایا! با دوستان علی، دوست و با دشمنان او، دشمن باش.

و هنگامی که گفته شود؛ اگر کسی با اخلاص، اعتقاد به توحید و رسالت پیامبر اکرم (ﷺ) داشته باشد اما خلیفه‌ی اول و دوم و سوم را شناسد آیا مومن است یا کافر، بهشتی است یا جهنمی؟ در پاسخ حیران می‌شوند که اگر بگویند بلی؟ دلیلی ندارند، زیرا اعتقاد به آن‌ها جزء اصول و فروع دین نیست و اگر هم بگویند: نه، محکوم می‌شوند به خاطر تکذیب و توهین به طرف‌داران کسی که محبت و پیروی از او معیار کمال دین معرفی شده است.

عده‌ای از آن‌ها می‌گویند تحقیر شیعه به خاطر توهین و لعن آن‌ها به خلفاست زیرا پیامبر اکرم (ﷺ) فرمود: **مَنْ سَبَّ أَصْحَابِي فَقَدْ سَبَّنِي (الغدیر: ۱۰/۲۷۰)**.

هرکس به اصحاب من دشنام دهد مرا دشنام داده است.

بنابر عقیده‌ی جبری‌ها حتی با این دلیل باز محکوم می‌شوند زیرا به اعتقاد آن‌ها اعمال خوب و بد بندگان به قضا و قدر الهی است تا آن‌جا که ارتکاب زنا و کفر را به اراده‌ی خدا نسبت می‌دهند با این توجیه دشنام به آن‌ها نیز تحت اراده‌ی حق صادر می‌شود.

در حدیثی که این جماعت روایت می‌کنند؛ شخصی که با تلاش و کوشش به فتوی و حکمی می‌رسد اگر درست باشد دو پاداش دارد و اگر خطا کند یک پاداش، پس شیعیان در این شیوه به اعتقاد شما در هر صورت حق و باطل نزد خدا مأجورند! **(فتح الباری: ح ۷۳۵۲)**.

البته ممکن است، کسانی به غیر استحقاق آماج توهین و دشنام شوند چنانچه در قرآن به آن گروه اشاره شده است: **﴿مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَتَّخَذْنَاَهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ (ص: ۶۳)**.

می‌گویند: چرا مردانی را که ما از اشرار می‌شمردیم (در آتش جهنم) نمی‌بینیم؟
آیا ما آنان را به مسخره گرفتیم یا (به اندازه‌ای حقیرند که) چشم‌ها آن‌ها را نمی‌بینند.
(تفسیر نمونه)

این گفت و گوی جهنمیان است، پر واضح است که جهنم فقط جایگاه کافران و منافقان است همان‌طور که بهشت اختصاص به نیکوکاران مومن دارد، این آیه خود

به حقانیت شیعه گواهی می‌دهد که آن‌ها کافر و منافق نیستند بلکه مومنان واقعی هستند که در غیر این صورت دوزخی می‌شوند، اما به لطف پروردگار بهشتی می‌شوند و این دشنام آسیبی به ایمان آن‌ها نمی‌زند. زیرا می‌پنداشتند که از اشرار هستند و سزاوار دشنام اما از اخیار و نیکان بودند و با این توجیه، حدیث مذکور جعلی می‌شود که پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرموده باشد: دشنام به اصحاب من مانند دشنام به من است! و اگر هم به فرض درست باشد منظور از اصحاب، اهل بیت هستند.

رنج شیعه از دشمنی مسلمان نماها فقط به خاطر محبت به اهل بیت (عَلَيْهِمُ السَّلَام) است، به همین سبب امام صادق (عَلَيْهِ السَّلَام) فرمود: رحم الله شیعتنا أنهم أودوا فينا و اننا نوذی فیهم.

رحمت خدا بر شیعیان ما: همان کسانی که به خاطر ما متحمل رنج و شکنجه شدند، ما نیز رنج آن‌ها را تحمل می‌کنیم.

آنان اشتباه خود را در انتخاب مولای دروغین این‌گونه توجیه می‌کنند که پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در زمینه‌ی خلافت بعد از خود سکوت کرد و به هیچ‌کس توصیه و وصیت نکرد تا از دنیا رفت و اختیار در انتخاب خلیفه و حاکم را به جماعت مسلمین واگذار کرد، حال آن‌که آیات قرآن کریم ادعای آن‌ها را تکذیب می‌فرماید: **﴿وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ﴾** (بقره: ۱۳۲).

و ابراهیم و یعقوب (در واپسین لحظات عمر)، فرزندان خود را به این آیین وصیت کردند. (تفسیر نمونه) و در آیه‌ی دیگر انتخاب در برابر توصیه‌ی پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) را از مؤمنان نفی صریح می‌فرماید و اجتهاد در برابر نص را معیار خروج از دایره‌ی ایمان اعلام می‌کند: **﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾** (احزاب: ۳۶).

هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاری (در برابر فرمان خدا) داشته باشند. (تفسیر نمونه)

بنابراین آیه‌ی نورانی؛ هرکس اختیار و انتخابی غیر از آنچه خداوند و پیامبر،

برگزیده و انتخاب کرده‌اند، داشته باشد، مؤمن نیست، پس آن‌ها که به سلیقه و تشخیص جماعت انتخاب مولا کردند از دایره‌ی ایمان خارج شدند.

پیامبران از دیدگاه عوام:

اگر مردم اجازه‌ی انتخاب امام داشته باشند چرا نتوانند پیامبر انتخاب کنند؛ اشعری‌ها عدل خدا را منکر شدند و صدور ظلم از ناحیه‌ی حق تعالی را مجاز دانستند، مخالفت با آیات صریح قرآن کریم: ﴿وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾ (کهف: ۴۹). پروردگار تو به هیچ‌کس ظلم نمی‌کند.

از دیدگاه آن‌ها خداوند اراده‌ی خیر و شر و فعل قبیح می‌کند، اگر چنین باشد فرستادن پیامبران چه فلسفه‌ای دارد؟

گفتند: صفات خدا، زائد بر ذات اوست، بین صفات حق تعالی و ذات او تفکیک کردند و با این عقیده گرفتار چند خدایی می‌شوند.

گفتند: عمل به وعده برای خدا لازم نیست که حتماً صالح را به بهشت و بدفرجام را به جهنم ببرد و حال آن که خداوند می‌فرماید: ﴿وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ (یس: ۵۴).

شما فقط براساس عمل کردتان پاداش و مجازات می‌بینید.

و ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ (نساء: ۴۰).

خداوند به اندازه‌ی ذره‌ای ظلم نمی‌کند.

و ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ﴾ (نسا: ۱۴۷).

اگر سپاسگزار باشید خداوند شما را گرفتار عذاب نمی‌کند.

معتزله اگرچه به عدل خدا اعتقاد دارند، اما خطا و اشتباه برای پیامبران را جایز می‌دانند، در پاسخ باید گفت خدایی که حکیم است و عادل چگونه پیامبری جاهل را می‌فرستد و اگر ولی نیز جاهل باشد چه تناسبی با عدالت خدا دارد؟

معتزله با ادعای این که حسن و قبح افعال، شرعی است نه عقلی، منکر امامت شدند.

به عقیده‌ی آن‌ها وقتی خداوند شیطان را مامور سجده به آدم کرد، اراده فرمود تا سجده نکند. و هنگامی که آدم را از درخت نهی کرد، اراده فرمود تا آدم از آن بخورد، چگونه خداوند به آنچه نمی‌خواهد امر می‌کند و از آنچه می‌خواهد نهی می‌فرماید؟

طرف‌داران عقیده‌ی «مشبهه» و «مجسمه» گفتند: وقتی خداوند می‌فرماید: «الرحمن علی العرش استوی» خداوند رحمان بر عرش استیلاء یافت. پس خداوند مانند اشیاء جسم است و به اندازه‌ی عرشی است که روی آن قرار گرفته، بی‌نهایت انگشت دارد و قلب مؤمن بین دو انگشت از انگشت‌های نامعدود الرحمن قرار دارد.

- وقتی قوم نوح را هلاک کرد، آن قدر گریه کرد که چشم‌هایش کم‌سو شد.
- روز قیامت صدای تق تق قدم‌های خدا در آتش شنیده می‌شود. (صحیح مسلم: ۲۱۸۷/۴ ح ۵۰۸۴ کتاب الجنه، و اساس التقدیس: ۱۴۱ فصل ۲۶).

- هر شب خداوند به آسمان دنیا می‌آید و سوار الاغی می‌شود، روز قیامت مانند ماه تمام در شب چهارده دیده می‌شود. (تنزیه الشریعه: ۱۳۸/۱، والموضوعات: ۷۹/۱). گروهی بعد از این اعتقاد به ساحت پیامبران پرداختند و ارتکاب گناه و خطا و غفلت را برای آن‌ها جایز شمردند و در این انتساب به آیات قرآن استناد کردند؛ «وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى» (طاه: ۱۲۱).

آدم از پروردگارش نافرمانی کرد و از مقصود باز ماند.

آن‌ها با توجه به چنین آیاتی ارتکاب گناه کبیره و صغیره را برای پیامبران با عظمت، قبل از رسالت و گناه صغیره را بعد از رسالت جایز دانستند، و برای پیامبر اکرم (ﷺ) خطا در عمل را، با اشاره به این آیه استناد می‌کنند. «وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ» (شرح: ۲).

و ما بار سنگینت را از دوش برداشتیم، و حال آن که بار سنگین، ادای رسالت در آن محیط سخت بود که به کمک پروردگار موفق شد.

کج فهمان گفتند: جبرئیل سینه‌ی پیامبر اکرم (ﷺ) را شکافت و تکه خون

بسته‌ای را از آن خارج کرد و گفتند: این خط و اثر شیطان است، حتی وقتی سینه‌ی پیامبر را بخیه کرد اثر آن باقی ماند. (صحیح مسلم: ج ۲۳۶، کتاب الایمان).

به عقیده‌ی آنان پدر پیامبر اکرم ﷺ با کفر از دنیا رفت. (رسائل سیوطی، رساله نجاه آباء الرسول) و حال آن که از نوادگان حضرت ابراهیم سید پیامبران بود! همه‌ی این تعبیرات سخیف به ساحت پیامبران ﷺ مقدمه‌ای برای توجیه خلافت بعد از پیامبر اکرم ﷺ بود، تا آن جا که دوست داشتن آواز و رقص را به او نسبت دادند و گفتند: آن حضرت در شنیدن سماع آن قدر تحت تأثیر قرار گرفت که عبایش از دوشش افتاد، یکبار مردی - عمر - با زنی آوازخوان نزد پیامبر آمد که با دَف می‌زد و می‌خواند، پیامبر آن زن را نهی فرمود، او هم ساکت شد، به محض رفتن عمر پیامبر امر به ادامه‌ی ضرب و آواز داد تا این که عمر برگشت، باز پیامبر اکرم ﷺ او را نهی کرد تا او رفت؛ آن زن گفت: ای رسول خدا این کیست که با آمدنش مرا نهی می‌کنی و به هنگام رفتن امر؟! او مردی است که باطل را دوست ندارد!

برای اثبات فضیلتی جهت خلیفه حاضر شدند پیامبر اکرم ﷺ را دوست دار باطل جلوه دهند. (احیاء علوم الدین: ۲/۲۷۸ کتاب آداب السماع).

و یا از پیامبر اکرم ﷺ نقل کردند که فرمود: ما ینفعنی شی کانتفاعی بمال فلان. هیچ چیز به اندازه‌ی ثروت فلانی برای من سودمند نبود! فراموش کردند که چنین حدیثی با آیه‌ی صریح قرآن تعارض دارد؛ «وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى» (الضحی: ۷).

تو را عیالمند یافت و بی‌نیازت کرد.

یا گفتند: پیامبر اکرم ﷺ فرمود: دو سوم یا نصف دین‌تان را از فلاحتی بگیرد، (وسائل الشیعه: ۴۷/۱) و یا یک بار نماز عصر را به جای چهار رکعت، دو رکعتی خواند که یاران به او تذکر دادند که آیا فراموش کردی یا از آن کم کردی؟

فرمود: هیچ کدام! ضرورت، یکی از آن دورا ایجاب می‌کند، سپس برخاست و نماز را دوباره خواند و فرمود: من هم بشری مثل شما هستم. (فتح الباری: ج ۴۸۲).

و یا پشت سر فلانی و مردی نابینا - ابن مکتوم - نماز خواند و فرمود: هیچ پیامبری از دنیا نمی‌رود مگر آن که به یکی از امت خود در نماز اقتدا می‌کند.

چطور ممکن است در حالی که پیوسته می‌فرمود به من اقتدا کنید.

پیامبری که خداوند متعال در مدحش فرمود: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ﴾ (نجم: ۳). او از روی هوی و هوس صحبت نمی‌کند، کلام لغو و هذیان‌گویی به او نسبت دادند. خداوند را فاعل و اراده کننده‌ی همه‌ی کارهای خیر و شر در عالم معرفی کردند و اختیار و اراده‌ای برای انسان لحاظ نکردند، مخالف قرآن که می‌فرماید: ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (کهف: ۲۹). هر که می‌خواهد ایمان آورد و هر که می‌خواهد کافر شود.

خداوند متعال انسان را در انتخاب ایمان و کفر آزاد گذاشته است.

و پیامبر اکرم ﷺ فرمود: ان هی الا اعمالکم و انتم تجزون فیها ان خیراً فخیروا ان شراً فشر (الغدیر: ۴۵۲/۵، با اندکی تفاوت).

قیامت ظهور اعمال شماست، پاداش نیک در برابر خوبی‌ها و مجازات در برابر بدی‌ها. خداوند به صراحت انتساب جرم و گناه را به خواست و فرمان خود نفی می‌کند:

﴿وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ (اعراف: ۲۸).

وقتی کار ناشایستی مرتکب می‌شوند می‌گویند: پدرانمان هم این کارها را می‌کردند و خداوند به انجام این کارهای خلاف به ما دستور داده است، بگو خداوند به کارهای زشت و گناه‌آلود فرمان نمی‌دهد، آیا چیزی که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید؟

اما در مورد نسبت کفر به پدر و اجداد پیامبر اکرم ﷺ آن حضرت فرمود:

«نقلت من الاصلاح الطاهر الى الارحام الزكية» (الشفا: ۸۳/۱ شرف‌نسخه).

قبل از تولد، من پیوسته از صلب مردان وارسته به رحم زنان پاکدامن منتقل می‌شدم.

و آیه‌ی: ﴿تَقْلُبُكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾ (شمراء: ۲۱۹). یعنی انتقال تو در صلب یکتاپرستان. این خود دلیل تکذیب قول آنان است. (الطبقات الکبری: ۲۲/۱، و الشفا: ۱۵/۱، و تاریخ الخمیس: ۲۳۴/۱).

و در نفی نسیان از ساحت آن حضرت ﷺ، خداوند فرمود: ﴿سَنُقَرِّكَ فَلَا تَنْسَى﴾ (اعلی: ۶).

ما برایت می‌خوانیم و تو فراموش نمی‌کنی.
در این آیه خداوند نفرمود: لا تنس؛ فراموش نکن بلکه فرمود: لاتنسی یعنی فراموش نمی‌کنی.

فرقه‌های شیعیان:

الف) زیدیه: به امامت حضرات علی و حسن و حسین ﷺ و زید بن علی (فرزند امام سجاد) معتقدند، زیدیه به پانزده فرقه تقسیم شدند: البتیه، الجارودیه، الصالحیه، الحرزیه، الصاحبیه، الیعقوبیه، الابرقیه، العقبیه، الیمانیه، المحمدیه، الطالقانیه، العمریه، الرکیه، الخشبیه، والحلسفیه؛ همه‌ی این فرقه‌ها، معصوم بودن را از شرایط امامت نمی‌دانند. بنابراین عقیده، غیر معصوم می‌تواند خلیفه و امام باشد.

اما امام حتماً باید از فرزندان حضرت زهرا ﷺ باشد، هریک از نوادگان آن حضرت برای دعوت به کتاب خدا و سنت پیامبر اکرم ﷺ قیام کند، یاری او بر همگان واجب است، برخی از آن‌ها به «متع» ازدواج موقت و «رجعت» اعتقاد دارند.

به عقیده‌ی «محمدیه»: نوه‌ی امام حسن مجتبیٰ ﷺ؛ محمد بن عبدالله هنوز زنده است، سرانجام از مخفی‌گاه خود بیرون می‌آید و پیروز می‌شود.

جارودیه و عمریه می‌گویند: یحیی بن عمر که پدرش در کوفه کشته شد، زنده است، وقتی ظهور کند پیروز می‌شود.

صالحیه: پیروان حسن بن صالح معروف به سریه عقیده دارند که بعد از پیامبر

اکرم علیه السلام، حضرت علی علیه السلام از همه‌ی امت اسلام بهتر بود، و به شیخین (خلیفه‌ی اول و دوم) توهین نمی‌کنند، زیرا حضرت علی علیه السلام بنا به مصلحت با آن دو بیعت کرد و اگر آن حضرت با آن‌ها جنگیده بود ریختن خونشان حلال بود، اما حضرت چنین نکرد، این فرقه منکر «صیغه» و «رجعت» هستند.

ابراquیه؛ پیروان عباد بن ابرق کوفی، در عقیده مخالف جارودی هستند و معتقد به شیخین و منکر «صیغه» و «رجعت».

حرریزه، یاران حریز حنفی کوفی؛ می‌گویند اگر حضرت علی با شیخین بیعت نکرده بود ریختن خون آن دو حلال بود، اما از عثمان اظهار برائت می‌کنند و به تکفیر یاران امام علی علیه السلام اعتقاد دارند، و به هرکس از نسل امیرالمومنین که دعوت به قیام مسلحانه کند ارادت خود را در عمل نشان می‌دهند. دومین گروه شیعیان، کیسانی با چهار فرقه است؛ مختاریه، مکریه، اسحاقیه، حزنیه، سومین گروه غلات با سه فرقه؛ واصله، سبأیه، مفوضه، مجسمه، منصوریه، عراقیه، براقیه، یعقوبیه، عمامیه، اسماعیلیه، داودیه، همه‌ی آن‌ها به باطل بودن ادیان اعتقاد دارند.

به اعتقاد فرقه‌ای از آنان، خداوند با صورتی از مخلوقش ظهور می‌کند و از آن به صورت‌های دیگر در می‌آید و در هر صورتی خود باب و حجابی دارد، هرگاه انسان به آن معرفت یابد، تکلیف از او ساقط می‌شود، آن‌ها با عقل و نقل مخالفند، زیرا عقل انسان را به اطاعت از خدا دعوت می‌کند به این علت که خداوند مالک و نعمت بخش است و به انسان لطف کرده است و یا او را گرفتار.

و با حدیث و سنت نیز مخالف‌اند زیرا در حدیث نبوی صلی الله علیه و آله آمده است؛ که فاصله‌ی ایمان و کفر ترک نماز است، و حال آن‌که به اعتقاد فرقه‌ای از «غلات» پیامبران و امامان، آفریدگار و روزی‌رسان هستند و موت و حیات به دست آنان است، و امری واجب مانند نماز و حرامی مانند شراب در واقع شخصیت‌هایی مانند مردان و زنان می‌شوند که هرگاه انسان به ظاهر و باطن این امور پی ببرد، محرمات بر او حلال و واجبات از او ساقط می‌شود.

«سبأیه»؛ ۲۳ فرقه می‌شود؛ خصبیه، خدلجیه، نضریه، اسحاقیه، قمیه، قتیبه، جعدیه، ناووسیه، فضلیه، سریه، طیفیه، فارسیه، یعقوبیه، عمریه، مبارکیه و میمونیه.

سبأیه، طرفداران علی بن سبأ بودند؛ اولین کسی که در مقام ولایت غلو کرد و گفت: خداوند فقط در امیرالمومنین ظهور می‌کند و همه‌ی پیامبران مردم را به این عقیده دعوت می‌کردند و امامان باب‌های امیرالمومنین بودند و هرکس یقین کند که علی (علیه السلام) خالق و رازق اوست، تکلیف از او ساقط می‌شود.

«خصبیه» پیروان یزید بن خصیب؛ به ظهور خداوند در امامان معتقدند و می‌گویند: همه‌ی پیامبران را خداوند فرستاده است تا مردم را به اطاعت از امیرالمومنین دعوت کنند.

نصیریه؛ طرفداران محمد بن نصیر نمری.

«اسحاقیه»؛ پیروان اسحاق بن أبان الاحمر.

«قمیه» طرفداران اسماعیل قمی، به اعتقاد آن‌ها؛ خداوند هرگونه بخواهد در هرکسی ظهور می‌کند و حضرت علی و امامان همه یک نورند.

«قتیه»؛ به عقیده‌ی آن‌ها امام باقر (علیه السلام) زنده است و هر زمان بخواهد ظهور می‌کند.

«فطحیه» پیروان عبدالله بن جعفر الافطح، معتقد به الوهیت امام صادق (علیه السلام) شدند.

«واقفه» تا امامت هفتم «موسی بن جعفر (علیه السلام)» اعتقاد دارند و می‌گویند؛ وی زنده است و کشته نشده و ظهور می‌کند.

«فارسیه»؛ به عقیده‌ی آن‌ها، بین خدا و امام واسطه است و اطاعت از واسطه بر امام لازم است همان‌طور که مردم باید از امام اطاعت کنند.

«یعقوبیه» مانند «واقفه» به تناسخ معتقد شدند.

«مبارکه» تا امام صادق (علیه السلام) را پذیرفتند و گفتند؛ «اسماعیل» فرزند آن حضرت زنده است که در آینده عدالت گستر زمین خواهد بود.

«میمونیه» پیروان عبدالله بن میمون فرزند مسلم بن عقیل هستند. «مفوضه» با ده فرقه از جمله «فواتیه» طرفداران فوات بن احنف، اعتقاد دارند که خداوند، آفرینش، حکم، مرگ، زندگی و تقسیم رزق را به حضرت علی و امامان واگذار کرده است و فرشتگان مأموران آن‌ها هستند. برخی از این گروه نیز به تناسخ و ظهور خداوند در اشخاص عقیده دارند.

«عمریه» دنباله‌رو عمر بن فرات، شیخ طرفداران عقیده‌ی تناسخ، هستند. «دانقیه» یاران حسن بن دائق، به عقیده‌ی آن‌ها، اتصال امام به خداوند مانند اتصال نور آفتاب به آفتاب است، نه خداست و نه جدا از خدا.

«خصیبیه» می‌گویند؛ «امام» مؤید به «روح القدس» است. «خماریه» طرفداران محمد بن عمر خماري بغدادی؛ به امامت همه‌ی امامان عقیده دارند و می‌گویند: امام در میان مردم چشمی است بینا، زبانی گویا و خورشیدی است فروزان، که به هر چیزی احاطه دارد.

این فرقه‌ی اخیر با چنین عقیده‌ای جزء «غلات» محسوب نمی‌شود. «ایوبیه» پیروان جالوت قمی؛ به عقیده‌ی آن‌ها، امام انسان کاملی است که وقتی به کمال نهایی می‌رسد، خداوند در او تجلی و از زبان او صحبت می‌کند. «کنانیه» با سیزده فرقه از «غلات» به حساب می‌آیند؛ «مختاریه»، «کیسانیه»، «کرامیه»، و «مطلبیه»؛ همگی به امامت محمد بن حنفیه بعد از امیرالمومنین عقیده دارند.

«کیسان» همان مختار بن ابو عبیده‌ی ثقفی است که گویا امیرالمومنین به این «صفت» از او نام برده است، همه‌ی این فرقه‌ها به «تناسخ» عقیده دارند. «مسلمیه» پیروان ابو مسلم خراسانی هستند.

«کنانیه»، پیروان عامر بن وائل کنانی، معتقد به امامت محمد بن حنفیه که وی زنده است و در کوه «رضوی» ساکن، در آینده با جماعتی از فرشتگان ظهور می‌کند و عدالت‌گستر جهان خواهد بود.

«عرفیه» طرفداران عرف بن احمر هستند.

«سماعیه» پیروان سماعه‌ی اسدی. کارهای عجیب و غریب و سحر و تردستی از او نقل شده است، واجبات دین را دگرگون کرد.

«غمامیه»؛ به عقیده‌ی این گروه؛ حضرت علی (علیه السلام) تابستان هر سال در پوششی از ابر به زمین می‌آید، و «رعد» صدای حضرت علی (علیه السلام) است. «ازوریه»؛ به عقیده‌ی آن‌ها حضرت علی (علیه السلام) آفریدگار جهان است.

از گروه چهارم؛ «محصیه» که معتقدند: خداوند فقط در «شیث» فرزند آدم ظهور کرد و حضرت محمد (صلی الله علیه و آله) آفریدگار است و پیامبران به امر او آمده‌اند و امامانی که از نسل اویند «باب» پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به شمار می‌آیند که برای دعوت مردم به دین جد خود به این مقام رسیده‌اند. «بهمیه»: می‌گویند: خداوند پیوسته ظهور می‌کند و مردم را به عبادت و اطاعت از خود دعوت می‌فرماید، به عقیده این گروه هرکس با قدرت خود کاری انجام دهد که دیگران نتوانند، او خداست زیرا قدرت منحصر به فرد از «قادر» ظاهر می‌شود و «قدرت» صفت ذات است. به عقیده بهمیه خداوند فقط در امیرالمومنین و امامان بعد از او تجلی کرده است. خداوند همه‌ی پیامبران را برای اطاعت از آنان فرستاده است.

آن‌ها عقیده‌ی خود را به کلامی از امیرالمومنین (علیه السلام) نسبت می‌دهند که فرمود: «الحمد لله الذی هو فی الاولین باطن، و فی الاخرین ظاهر، و اثبت للرسول المعجزات وللاولیاء الکرامات».

حمد و سپاس برای خداوند که در گذشتگان غیب بود و برای آیندگان ظاهر، به پیامبران معجزه داد و به اولیاء کرامات.

«نجاریه»: سرکرده‌ی این فرقه حسن نجار بود که سال ۲۹۲ در یمن ادعای «باب» کرد، همین که عده‌ای به او پیوستند، ادعای «ربوبیت» کرد، مردی به نام حسن بن فضل خیاط که تصور می‌کرد باب «نجار» است مردم را دعوت به اطاعت از او می‌کرد. وی می‌گفت حج شما، زیارت خانه‌ی «نجار» است، طرفدارانش نیز هفت بار خانه‌ی او را طواف و موهای خود را کوتاه کردند، نجار و خیاط مردم را به ارتباط جنسی نامشروع بین مرد و زن نامحرم تشویق می‌کردند و اگر زنی از پدر و یا برادرش صاحب فرزند می‌شد به آن بچه «صفوه» می‌گفتند.

«حلاجیه»: پیروان حسین بن منصور حلاج که در سال ۳۱۸ در بغداد ادعای «باب» کرد، علی بن عیسی وزیر آن دوره، او را دستگیر کرد و هزار ضربه‌ی چوب به او زد، بر اثر ضربه اعضایش از هم جدا شد اما از درد، آه نگفت با جدا شدن هر عضو می‌گفت:

و حرمة الود الذی لم یکن یطمع فی افساده الدهر

ما قدلی عضو ولا مفصل الاوفسیه لکم ذکر

- به حرمت آن دوستی که روزگار هرگز در تباهی آن طمع نکرده بود، هر عضو و مفصلی که از من قطع شد به یاد شما از من جدا شد.

«جبابره» و «حمیریه»: از شاگردان امام صادق (علیه السلام) بودند که از آن حضرت علم کیمیا - شیمی - آموختند.
«خوارج» نه فرقه‌اند.

«ازارقه»: پیروان نافع ازرق همان کسی که تقیه را حرام کرد.

«أباضیون»: طرفداران عبدالله بن أباض که در «حضر موت» و «مغرب» و «بوارخ» و «تل اعفر» پراکنده‌اند به شیخین ارادت می‌ورزند و به حضرت علی (علیه السلام) و عثمان دشنام می‌دهند. جماعت اولیه در نبرد صفین اردوگاه امیرالمومنین را ترک کردند و از اطاعت امام خودداری کردند، این گروه به خاطر خروج علیه امام عادل، کافر شدند و از عبادت خود سودی نبردند؛ ناکثون؛ طرفداران طلحه و زبیر بودند و «قاسطین»؛ معاویه و عمر و بن عاص و سپاه طغیانگران‌ها بودند. اما شیعیان دوازده امامی به وحدانیت خداوند معتقد و هرگونه مثل و تشبیه را از ساحت حق تعالی نفی می‌کنند در برابر اعتقاد اشعری‌ها می‌گویند: پروردگاری که ما عبادت می‌کنیم و به او ایمان داریم نه آن خدایی است که شما به آن اشاره می‌کنید زیرا پروردگار از هر مثل و مانندی منزّه است و از این گفتار و پندارها متعالی، خطا و ظلم از ساحت اقدسش منتفی، حکمش همه عدل است و در دایره‌ی وهم ننگنجد و به نقص متهم نشود، فعل زشت از او صادر نشود و عمل کسی را بی‌پاداش نگذارد. به وعده‌ی خود وفا می‌کند اما عمل به وعید و

تهدید بر او لازم نیست، حسن و قبح اعمال، عقلی است نه شرعی، خداوند به اطاعت از خود امر فرموده است و از گناه و منکرات اظهار نفرت، صفاتش عین ذات مقدس اوست، ذاتی واحد، اُحدی، ابدی، سرمدی، رحمانی، پاینده، باشکوه و بخشنده، انسان در کارهایش نه مجبور است و نه به حال خود رها شده است بلکه حالت و مرتبه‌ای ما بین این دو است.

پیامبران به خاطر عصمت و صداقت از هر خطای عمدی و سهوی در امان بودند، خداوند آن‌ها را برای هدایت و نشر دین حق براساس بشارت برای نیکان و هشدار به بدان فرستاد.

و خطاب به اشعریان باید گفت، وقتی پیامبران از خطا و گناه معصوم بودند، پر واضح است که سید و سالار ایشان، خاتم پیامبران در این میدان گوی سبقت از همگان ر بوده است که او محبوب پروردگار جهانیان است، زمانی که آدم میان آب و گل بود، تاج نبوت زینت بخش او بود، در پاکی اصالت و شرافت و افتخار سرآمد عالم و آدم شد، نه خطا نه گناه که گرد غفلت بر عقل و قلب او لحظه‌ای ننشست.

شیعیان برای چهارمین اصل اصیل دین یعنی امامت، اقامه‌ی برهان کردند که تعیین و نصب امام بر ساحت لطف خداوند برای هدایت مردم لازم است.

تعیین امام از ناحیه‌ی خداوند و تبیین آن از جناب پیامبر، تا مرزها حفظ شود و امور سامان پذیرد و به سیاست با کفایت امام، عباد و بلاد به رشد و شکوفایی رسند، شناخت امام حقیقی بر همگان مانند شناخت پیامبر واجب است و هرکس بدون شناخت امام زمان خود بمیرد به مرگ جاهلیت قبل از اسلام مرده است، امامت، کمال دین و عین‌الیقین است که اعتقاد به آن باعث سنگین شدن اعمال نیک می‌شود، منشور امامت، الهی و نسخ‌نشدنی است، به گستره‌ی ازل تا ابد، کشتی نجات و سرچشمه‌ی حیات، برخوردار از عصمت ره‌پویان صراط مستقیم و رهنمون به آن شاهراه ماندگار.

اصول اعتقادی هفتاد و سه فرقه به سه اصل بر می‌گردد:

اشعری‌ها معتقد به توحید و نبوت و معاد و منکر عدل و امامت هستند.

و معتزلی‌ها علاوه بر توحید و نبوت و معاد به عدل الهی اعتراف دارند اما مانند اشعری‌ها منکر امامت شدند.

اما شیعیان به اصول دین مذکور با مهر امامت اعتقاد دارند.

و از میان هفتاد و سه فرقه، این گروه در سبیل نجات حرکت می‌کنند، شیعیان به بعث و نشر و برپایی قیامتی که تردیدی در آن نیست ایمان دارند، و معتقداند؛ کار نیک منافقان ارزشی ندارد زیرا بر پایه ی حق استوار نشده است و هر عبادتی که مطابق با فرموده‌ی حق تعالی نباشد بی اعتبار است. چنین عبادت‌هایی به جای بنا شدن بر طهارت، آلوده به فساد می‌شوند و به خاطر عدم صداقت در نیت، انفاق و صدقه‌ی آن‌ها نیز بی ارزش می‌شود.

مؤمن عارف به وعده‌ی قرآن کریم در مورد تبدیل لغزش‌های مؤمن به کارهای نیک ایمان دارد و می‌داند که پروردگار واجب‌الوجود است و از دیده شدن با چشم سر منزّه است اما به چشم بصیرت و معرفت رؤیت می‌شود و این مخالف عقیده‌ی اشعری است که می‌گویند:

فردای قیامت می‌توان خداوند را دید. خدایی که بی شبه و مثل است دیده نمی‌شود بنابراین پروردگار، معبودی نادیدنی است.

اشعری‌ها با طرح ادعای رؤیت حق تعالی با چشم سر در قیامت، ولایت او را در دنیا منکر شدند و به خاطر دشمنی و انکار ولایت به مرز کفر رسیدند زیرا ولی و حاکم مطلق خداوند است که حکم از ناحیه‌ی او صادر می‌شود و بازگشت به سوی اوست.

شیعه به امامت امیرالمومنین و فرزندان او به نص صریح پیامبر اکرم (ﷺ) اقرار دارند و امامت را منصبی الهی می‌دانند که توسط پیامبر به امت تبلیغ شده است. امامتی که با حضرت علی (علیه السلام) شروع شده و به امام مهدی «عج» منتقل شده است. امامانی که در هر عصر از همگان برتر بودند و در علم و معرفت به سرچشمه وصل بودند و محتاج کسی نشدند، امر و نور همگی واحد بود و سبقت گرفتن از آن‌ها مساوی با کفر به خدا و پیامبر اوست، شناخت و اطاعت از آن‌ها بر همگان

لازم، و بیزاری از دشمن آنان واجب، برتری آنان در میان زندگان و مردگان روشن‌تر از خورشید است و مرقد مطهرشان پناه‌گاه پناهندگان و دعا‌کنندگان است، همان کسانی که وسیله و ذخیره‌ی روز حسرتند و پیروی از آن‌ها مایه‌ی نجات و برخورداری از حسنات می‌شود.

جای بسی شگفتی است، افرادی اطلاع امیرالمومنین از غیب را انکار می‌کنند که خود برای پیشگویی نزد کاهن می‌روند و با عزم و اعتقاد جدی از او می‌خواهند از حال و طالع آنان در آینده خبر دهد و گفته‌های دروغ و بی‌اصل و اساس فال‌گیر و رمال را تصدیق می‌کنند و سخنان امام معصومی که خداوند صداقت او را تأیید فرموده است را تکذیب می‌کنند. در قول خدا و پیامبر تردید کنند و به گفته‌ی دروغ‌زن و افترا‌بند اعتماد، این است نشان ایمان!

بهترین در توصیف امیرالمؤمنین (ع):

[فضیلت حضرت علی (علیه السلام) و ائمه‌ی معصومین در کلام رسول خدا با «افعل تفضیل» نسبت به همه‌ی جهانیان بارها مورد تأیید و تأکید قرار گرفت.

حضرت علی برترین و بهترین صحابی رسول خداست؛ علی افضل الصحابه. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: «الصدیقون ثلاثة: حبيب بن موسى النجار و هو مؤمن آل یس، و حزقیل مؤمن آل فرعون، و علی بن ابی طالب و هو افضلهم». (فضائل الصحابه اثر احمد: ۶۲۷/۲-۶۵۶ ح ۱۰۷۲ و ۱۱۱۷ و الجامع الصغير: ۸۱/۲، و تاریخ الخميس: ۲/۲۷۵، و امالی الشجرى: ۱/۳۹، و الفیض القدیر: ۲۳۸/۴ و الفردوس: ۴۲۱/۳ ح ۳۸۶۶ و مناقب ابن المغازلی: ۱۶۱ ط. بیروت و ۲۴۶ ح ۲۹۳ ط. تهران).

راست‌گویان و بهترین تصدیق‌کننده‌ی پیامبران سه نفر هستند:

- ۱- حبيب بنجار پسر موسى معروف به مؤمن آل یاسین.
 - ۲- حزقیل مؤمن آل فرعون.
 - ۳- علی بن ابی طالب که از آن‌ها با فضیلت‌تر است و برتر.
- و در حدیثی دیگر به ابو‌عقال فرمود: «فضل علی سائر الناس کفضل جبرئیل

علی سائر الملائکه» (کفایه الطالب: ۳۱۶ باب ۸۷). فضیلت علی بر بقیه‌ی مردم مانند برتری جبرئیل نسبت به همه‌ی فرشتگان است. آن حضرت در میان اصحاب خود فرمود: «... و افضلهم علی» (الکامل، اثر ابن عدی: ۷۷/۶ شرح حال کوثر بن حکیم (۱۶۱۰). «خیرها و اتقاها و افضلها و اقربها الی الجنه اقربها منی و لا اقرب و لا اتقی الی من علی ابن ابی طالب». (یتابع الموده: ۲۹۴/۱ به نقل از کتاب همدانی: موده القری - مودت سوم).

برترین و با تقواترین و بهترین و نزدیک‌ترین یاران من به بهشت نزدیک‌ترین آنها به من است و هیچ کس نزدیک‌تر به من و پرهیزکارتر از علی نیست. و «افضل رجال العالمین فی زمانی هذا علی و افضل نساء الاولین و الاخرین فاطمه». (یتابع الموده: ۳۰۲/۱ به نقل از موده القری، مودت هفتم). بهترین مردان روزگار در ایام من علی است و برترین زنان جهان از گذشته تا آینده حضرت زهرا است.

«ان الله عزوجل يقول: يا عبادي... ألا فأعلموا أن اکرم الخلق علی و أحبهم الی محمد، و افضلهم لدی محمد و أخوه علی من بعده، و الاثمه الذین هم الوسائل». (ارشاد القلوب: ۴۲۴/۲).

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: خداوند می‌فرماید: ای بندگان من... بدانید که گرامی‌ترین و محبوب‌ترین و برترین مخلوقات نزد من محمد ﷺ است و بعد از او برادرش علی و امامانی که وسیله و واسطه‌ی بین من و مردم هستند. و در سخن صریح فرمود: «یا علی! لو أن أحداً عبد الله حق عبادته ثم يشك فيك و اهل بيتك أنکم افضل الناس کان فی النار». (یتابع الموده: ۳۰۲/۱، مودت هفتم). ای علی! اگر کسی آن‌طور که سزاوار عبادت خداست او را عبادت کند و آن‌گاه در فضیلت و برتری تو و اهل بیت نسبت به مردم تردید کند، جهنمی است.

علی داناترین یاران پیامبر اکرم (ص):

پیامبر اکرم ﷺ فرمود: «اعلم امتی من بعدی علی بن ابی طالب» (جامع

الاحادیث، سیوطی: ۴۹۱/۱ ح ۳۴۱۴، و کنز العمال: ۶۱۴/۱۱ ح ۳۲۹۷۷ ط. بیروت و ۶۱۵۶ ط. دکن ۱۳۱۲، و کنوز الحقائق: ۳۹۰ ط. مصر و ۱۸ ط، اسلامبول (۱۲۸۵).

دانشمندترین امت بعد از من علی بن ابی طالب است.

و ابن عباس از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نقل می‌کند: «علی بن ابی طالب أعلم أمتی و أقضاهم فیما اختلفوا فیهِ من بعدی» (قصص الانبیاء: ۴۱۹، و کمال الدین: ۲۶۳/۱). بعد از من علی بن ابی طالب داناترین امت من و برترین داور برای اختلاف آنان است.

و امام حسن در روایتی از پیامبر اکرم (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمود: «علی أعلم الناس بالله و الناس» (کنز العمال: ۶۱۴/۱۱ ح ۳۲۹۸۰).

علی، خدا و مردم را بهتر از همه می‌شناسد.

و مقداد می‌گوید: «انی لاعجب من قریش أنهم ترکوا رجلا ما أقول أن أحدا أعلم و لا أقضی منه بالعدل» (تاریخ البطری: ۲۹۷/۳ حوادث سال بیست و سوم جریان شورا، و تاریخ یعقوبی: ۱۶۳/۲ دوره‌ی عثمان، و شرح النهج: ۱۹۴/۱ خ ۳، و الکامل فی التاریخ: ۲۲۳/۳ حوادث سال بیست و سوم، ماجرای شورا، و العقد الفرید: ۲۶۴/۴).

من از انتخاب قریش تعجب می‌کنم از این که مردی را رها کردند که هیچ‌کس از او آگاه تر و عادل تر در قضاوت نیست.

و یزید ثقفی به این حقیقت اعتراف کرد: «لا جرم کان علی أقضاهم و أعلمهم و أفضلهم» (تاریخ دمشق: ۸۰/۶۳ شرح حال یزید ثقفی کاتب حجاج).

بی تردید باید اعتراف کرد که علی نسبت به آنان بهترین داور و آگاه تر و با فضیلت تر بود.

علی (ع) زاهدترین صحابی:

پیامبر خدا (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) به حضرت فاطمه (صَلَّتْ اللَّهُ عَلَيْهَا) فرمود: «أما تعلمین یا بنیه أن من کرامه الله ایاک أن زوجک خیر امتی، و أزهدهم فی الدنیا». (کتاب سلیم، ۷۰ و ۹۳). دخترتم! آیا نمی‌دانی یکی از الطافی که خداوند به تو عطا فرموده است، ازدواج تو با بهترین امت من و زاهدترین آنها نسبت به دنیا است.

و سعد بن ابی وقاص در رد و نهی کسانی که به حضرت علی (ع) دشنام می دادند گفت: «ألم یکن ازهد الناس» (مستدرک الصحیحین: ۴۹۹/۳ باب فضیلت ابواسحاق سعد بن ابی وقاص). آیا علی زاهدترین مردم نبود؟

علی (ع) شجاع ترین صحابی:

پیامبر خدا به فاطمه فرمود: «فزوجک إیاه و أتخذہ وصیاً، فهو أشجع الناس قلباً» (ینابیع الموده: ۳۹۵/۲ باب ۶۰ و مناقب الکوفی: ۵۹۵/۲ ح ۱۱۰۰). دخترم: خداوند تو را همسر علی قرار داد و او را وصی خود کردم که دلیرترین مردم است. حارث بن شداد از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند: «علیّ البّ امّتی و اشجعها» (المطالب العالیه: ۸۵/۴ ح ۴۰۳۰، و کنز العمال: ۷۵۳/۱ ح ۳۳۶۷۰).

علی خردمندترین و شجاع ترین مردم است.

چه مصیبت بزرگی! که عده ای به کاهن و رمال و فال گیر ایمان و اعتقادی راسخ دارند اما در گفته و مقام امام خود تردید دارند و حال آن که معرفت و اطاعت از امام در قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) مورد تأکید قرار گرفته و از رجوع به پیشگویان و رمالان نهی شده است.

وقتی حکایت روبرو شدن سلمان با شیر در بیابان و کمک خواستن او با فریاد «یا فارس الحجاز ادرکنی» از حضرت امیرالمومنین، تعریف کردم که آن حضرت بلافاصله حاضر می شود و به شیر می فرماید: تو مرکب سلمان می شوی! و سلمان هیزم خود را بر پشت شیر می گذارد و به امر حضرت علی (ع) تا مدینه می آید؛ مخالفان آن را تناسخ خواندند و گفتند: در آن زمان علی (ع) کجا بود؟ چگونه ممکن است قبل از تولد علی آن جا حاضر شود؟

چنین داستان هایی در کتاب های متعدد نقل شده است: ابن طاووس در کتاب «مقتل» می نویسد: روز عاشورا، هنگامی که امام حسین (ع) از اسب به زمین افتاد، فرشتگان گفتند: پروردگارا با حسین تو این گونه رفتار می کنی و تو در کمین ستمگرانی؟! خداوند فرمود: به سمت راست عرش نگاه کنید: در جانب عرش

حضرت مهدی (عج) را دیدند که به نماز ایستاده است. خداوند فرمود: من با این شخص انتقام حسین را می‌گیرم. (الکافی: ۴۶۵/۱، و معجم الامام المهدی: ۳۸۲/۳).

در این مورد هم می‌توان گفت: در آن موقع حضرت قائم (عج) کجا بود؟ قبل از تولد چگونه کنار عرش نماز می‌خوانده؟ و یا وقتی ظهور می‌کند آن‌ها کجا هستند تا او انتقام بگیرد؟

آیا حکایتی نقل می‌شود که در آینده تصدیق و در گذشته تکذیب می‌شود؟ گذشته و آینده نسبت به حق چه تفاوتی با هم دارند؟

سرگردانی و تحیر که باعث تضعیف و تردید در ایمان شود، امان و امنیت را تهدید می‌کند. خداوند متعال می‌فرماید: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا﴾ (النساء: ۱۳۶). ای کسانی که به زبان ایمان آورده‌اید، ایمان قلبی آورید!

در حالی که مؤمن بودند خداوند امر به تجدید ایمان فرمود. معنای دقیق‌تر این آیه، ایمان آوردن به مقام آل محمد و منزلت معنوی ایشان بعد از ایمان به خداوند و پیامبر اوست.

این مرحله در واقع، حقیقت و کمال ایمان می‌شود زیرا نور علی قبل از خلقت زمان و مکان در محضر کبریایی آفریده شده بود، در مقامی که بی‌لفظ و کلام به تسبیح حق مشغول بود، در عالم نور قبل از زمان و روزگار و در عالم ارواح پیش از اجسام و اشباح، آن حضرت حاضر بود. آیا حکایت جنی را نشنیده‌ای که در محضر پیامبر اکرم (ﷺ) با دیدن امیرالمومنین به شدت تعظیم و فروتنی کرد و آثار ترس در پیکر او نمودار شد و به پیامبر خدا (ﷺ) گفت: پانصد سال قبل از خلقت آدم من با جنیان عصیان‌گر، به آسمان نفوذ می‌کردیم، من در آن‌جا علی (علیه السلام) را دیدم او مرا از آن‌جا اخراج کرد و به زمین پرتاب کرد به طوری که به اعماق زمین فرورفتم در آن‌جا هم او را به همان هیأتی که در آسمان بود دیدم!

با شنیدن این روایات و حکایت‌ها فوراً حکم به تکذیب و انکار آن‌ها صادر نکن زیرا خورشیدی که ساکنان آسمان مانند زمین آن را می‌بینند، به همه‌جا پرتو انوارش نفوذ می‌کند در حالی که در مدار خود در آسمان می‌گردد، این آفتاب با این‌گونه

نورافشانی هرگز با عظمت‌تر از کسی نیست که همه‌ی انوار هستی از نور او آفریده شده است که فرمودند:

«اول ما خلق الله نوری، ثم عصره فخلق منه ارواح الانبياء، ثم عصره عصره آخری فخلق منه الشمس والقمر وسائر النجوم». (البحار: ۲۴/۱۵ و: ۲۲/۲۵).

اولین چیزی که خداوند آفرید نور من بود، آن‌گاه از پرتو انوار من ارواح پیامبران آفرید و سپس آفتاب و ماه و ستارگان را از نور من آفرید.

انکار این مقام‌ها از عدم درک منزلت آن‌هاست، ظهور آن حضرات در جلوه‌های متفاوت و متعدد، در عالم طبیعت مانند آب بی‌رنگ است که در ظروف و جام‌های لطیف و رنگارنگ به رنگ و اشکال‌های گوناگون دیده می‌شود، یا دیدن غروب ماه در افق آسمان و کرانه‌ی دریا به نظر می‌رسد که در آب فرو می‌رود اما ماه در مدار خود حرکت می‌کند، محمد (ﷺ) و علی (علیه السلام) در سای عمیق و پهن‌آور و آب حیات‌بخشند که منشأ هر موجود زنده‌اند و گردش روزگار تا حشر و نشر بر مدار و نور آن‌ها می‌گردد.

درک مقام آن‌ها خارج از طاقت فرشتگان مقرب و پیامبران و اولیای الهی است؛ ابونواس عذر این ناتوانی را زیبا سروده است:

لا تحسبني هويت الطهر حيدره لعلمه و علاه في ذوى النسب
- گمان نکن که من حضرت علی را به خاطر علمش و یا اصالت و شرافت در
نسبش دوست دارم.

ولا شجاعه في كل معركة ولا التلذذ في الجنات من أربي
- عشق من به حیدر نه به خاطر شجاعت او در میدان‌های نبرد است و نه به
خاطر لذت بردن در بهشت است که سخت به آن محتاجم.

ولا التسبرأ من نار الجحيم ولا رجوته من عذاب الحشر يشفع بي
- و نه برای دور شدن از آتش جهنم و نه برای طمع شفاعت او از عذاب.

لكن عرفت هو السر الخفي فان أَعْتَه حَلَلُوا قَتَلِي
- علت عشق من به حیدر به خاطر این است که فهمیدم او سر مخفی الهی است
که اگر آن را فاش کنم به مرگ من حکم می‌دهند.

هر کرامت و معجزه‌ای که به پیامبران گذشته داده شد حضرت علی (علیه السلام) به اذن خداوند قادر به انجام آن بود.

رفتن به ملاء اعلی و آسمان‌های هفتگانه مانند صعود حضرات ادریس و عیسی (علیه السلام) و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به معراج، طی مسافت‌های هزارساله‌ی آسمانی در یک چشم به هم زدن. همان بُراقی که پیامبر خدا را به آسمان‌ها برد ولی خدا را نیز می‌برد، ولی خدا کسی است که به خاطر او و برای او هر مرکبی آفریده شده است.

در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل شده است که وقتی جبرئیل در شب معراج با براق آمد، آن حضرت پرسید این چیست؟
- مرکبی است که برای شما آفریده شده و هزار سال است که در بهشت عدن ساکن است.

- سرعت او چه قدر است؟

- اگر بخواهی با آن آسمان‌ها و زمین‌های هفت‌گانه را با فاصله‌ی هفتاد هزار سال را هزار بار طی کنی در یک پلک زدن می‌توانی!

پر واضح است آن‌چه به نبی عطا می‌شود از ولی دریغ نمی‌شود.

در کتاب بصائر الدرجات از محمدبن حسن صفار آمده است که مردی از دانشمندان یمن به محضر امام صادق (علیه السلام) آمد، آن حضرت از او پرسید: آیا در یمن دانشمند دارید؟

- آری

- دانشمند شما به چه مقامی رسیده است؟

- در یک شب مسافت دو ماه را زودتر از پرنده طی می‌کند.

- دانشمند مدینه قدرتی فراتر از آن دارد.

- به چه کاری قادر است؟

فرمود: یسیر فی ساعه من النهار مسیره الف سنه حتی یقطع الف عالم مثل عالمکم هذا. (دلائل الامامه: ۱۳۵ معاجز الصادق).

او در یک ساعت از روز مسافت هزار سال را سیر می کند به گونه ای که هزار عالم مانند جهان شما را طی می کند.

شکافتن دریا و بر روی آب و هوارفتن که به حضرات موسی و خضر و سلیمان نسبت داده شد برای ولی خدا همواره امکان پذیر است که زمان و زمین و موجودات به اذن خداوند متعال مطیع ولی هستند.

علم کتاب و آل محمد(ص):

آصف وزیر حضرت سلیمان با دانستن یک حرف از هشتاد و دو حرف اسم اعظم توانست در یک چشم به هم زدن تخت ملکه ی سبا را حاضر کند، خداوند در مورد او فرمود:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ﴾ (نمل: ۴۰). آن که اطلاعی از کتاب الهی داشت گفت.

اما درباره ی امیرالمؤمنین فرمود: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (رعد: ۴۳).

کسی که علم کتاب الهی نزد اوست.

بلکه واضح تر، او خود مصداق بزرگترین کلمه و کتاب حق تعالی است؛ ﴿وَلَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى﴾ (نجم: ۱۸). او بزرگترین آیات پروردگار خود را دید.

همان کسی که فرمود من از زبان درخت با موسی صحبت کردم، من همان نورم. شبانگاه معراج، پیامبر اکرم ﷺ علی را در آسمان دید و یا فرمود شبه علی و تمثال آن حضرت را دید و یا آسمان جمع شد و علی را دید که به او نگاه می کند، هر سه تعبیر گویای همراهی و همگام بودن حضرت علی علیه السلام با رسول خدا ﷺ دارد زیرا برای پیامبر اکرم ﷺ به منزله ی جان و برادر بود، هر دو نور الهی از یک منشأ بودند.

حتی در نهانخانه ی غیب و مقام قرب کمانی و کمتر از آن، خداوند با پیامبر اعظم خود به آهنگ صوت دل نشین علی علیه السلام صحبت کرد همان بزرگترین آیت حق که موسی در تجلی نور و صوت درخت دیده بود. رسول گرامی اسلام ﷺ در

خطاب پروردگار شنید و حضرت علی (علیه السلام) در توضیح این مقام فرمود: «لیس الله آیه اکبر منی، ولانبا اعظم منی» (بحار الانوار: ۱/۳۶ ح ۲).

بزرگ‌ترین آیت خداوند و با عظمت‌ترین خبر آسمانیم.

حکایت نبرد آن حضرت با جنیان هوانشین و شیطان‌های متمرّد اعماق زمین برای کسانی که اطلاعی از آیات و روایات ندارند مشکل و گاهی غیرممکن است. این گروه آیا نخوانده‌اند که خداوند از نزاع ساکنان آسمان خبر داده است: ﴿كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ (ص: ۶۹).

من از ملا اعلیٰ (فرشتگان عالم بالا) به هنگامی که (درباره‌ی آدم) مخاصمه می‌کردند خبر ندارم. (تفسیر نمونه: ۱۹/۳۴۸).

وقتی بین فرشتگان بحث می‌شود، خصومت میان جنیان طبیعی است، آن حضرت به امر حق تعالی به آسمان رفت و جنیان سرکش را به هلاکت رساند و با شمشیر خون‌چکان برگشت. عده‌ای بلافاصله تردید می‌کنند که جن رگ و خون ندارد، طرح چنین ادعایی مانند بعید دانستن تأثیر آتش جهنم بر شیطان و جنیان است که می‌گویند آتش، آتش را نمی‌سوزاند. در حالی که خداوند صریحاً فرموده است: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (هود: ۱۱۹).

من جهنم را از همه‌ی جنیان و آدم‌های گنه‌کار پر می‌کنم.

[پر واضح است، وقتی گفته می‌شود جن از آتش و دود آفریده شده به این معنی نیست که هر جنی شعله‌ای از آتش و یا دودی فشرده است همان‌گونه که انسان با جنسی از خاک، توده‌ای از سنگ و خاک نیست] مترجم.

نویسنده‌ی کتاب «المقامات» از ابن عباس نقل می‌کند که یک روز حضرت علی (علیه السلام) را در یکی از راه‌های بن‌بست مدینه در حال حرکت دیدم، نزد پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) رفتم و به او گفتم که علی در مسیری بن‌بست می‌رفت، پیامبر اکرم فرمود: «ان علیاً علم الهدی و الهدی طریق»

علی پرچم هدایت است و هدایت، راه او.

سه روز از ماجرا گذشت، روز چهارم پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود: به دنبال

علی (علیه السلام) بروید. ابن عباس می گوید: به همان راهی که آن حضرت را دیده بودم رفتم که ناگهان درخشش زره او را در زیر نور خورشید دیدم.

با عجله نزد رسول خدا برگشتم و از آمدن علی او را با خبر کردم، پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) به استقبالش آمد و او را در آغوش گرفت و با دست مبارک خود زره او را بیرون آورد و بدن وی را معاینه کرد، عمر عرض کرد: ای رسول خدا گویا تصور می کنی علی از جنگ بر می گردد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمود:

یابن الخطاب: والله لقد ولی علی اربعین الف ملک، و قتل اربعین الف عفريت، و أسلمت علی یدیه اربعون قبيله من الجن، و ان الشجاعه عشره أجزاء تسعه منها فی علی، و واحده فی سائر الناس، و الفضل و الشرف عشره أجزاء، تسعه منها فی علی، و واحده فی سائر الناس، و ان علیا منی بمنزله الذراع من الید، و هو ذراعی من قمیصی، و یدی التي اصول بها، و سیفی الذی أجالد به الاعداء، و ان المحب له مومن، و المخالف له کافر، و المقتفی لآثره لاحق. (بحار الانوار: ۲۷/۲۲۶ ح ۲۲).

ای پسر خطاب به خدا سوگند چهل هزار فرشته تحت امر علی بودند و او چهل هزار از جنیان - مجرم - را به هلاکت رساند و چهل قبيله از آن ها توسط علی مسلمان شدند، شجاعت ده جزء است که نه بخش آن در علی است و یک جزء در میان بقیه ی مردم و از ده جزء فضیلت و شرافت، نه جزء به علی و یک جزء به مردم داده شد.

علی برای من حکم بازوی راستم را دارد و او دست توانمند من است که با آن می جنگم و شمشیر من است که با آن دشمنان را درهم می کوبم. محب او مؤمن است و مخالف او کافر و پیرو او به حق می رسد.

خاتمه:

آنچه در این کتاب آوردم نکته یابی از آیات و روایات بود تا گوشه ای از مقام و منزلت امامت و ولایت برای محبان و مخالفان بیش از پیش روشن شود اگرچه بهتر

بود این اسرار در نهان‌خانه‌ی سینه‌ی صاحب‌دلان مخفی می‌ماند و زمزمه‌های خواص به هیاهوی عوام گرفتار نمی‌شد، اما سخن از شناخت و شناساندن امامانی است که معرفت به آن‌ها امان‌نامه‌ی عذاب و رهایی از حساب است. یادآوری «عهد آلت» که همه بر پذیرش ولایت آنان، بلکه گفتیم اما با گذشت روزگاران عده‌ای منافق صفت به انکار آن پرداختند و موافقان جاهل نیز به کتمان حقایق تن دادند، عطر دل‌انگیز ولایت که کل فضای هستی را معطر ساخته برای بیمار دلان قابل استشمام نیست، چشم‌هایی که جز باطل ندیده‌اند کشتی نجات در گرداب هلاک را نمی‌بینند که با مهر و عطوفت آنان را دعوت می‌کند.

مردمی که باید برای شنیدن و درک پیام ولایت از سرجان برخیزند با ادعای دروغ بودن و بهتان زدن از شنیدنش هم خودداری می‌کنند؛

و من العجائب أنه لا يشترى وقع الكساد يخان فيه ويسرق

- چه شگفت است که در کساد بازار، این کالا خریداری ندارد، به همین سبب در معرض خیانت و سرقت قرار گرفته است.

من که در جمع مؤمنان به عیب و گناهی متهم نبودم از نگاه و زبان حسودان و کینه‌توزان به حب علی و انتشار فضیلت‌های او متهم شدم، اگر این گناه من است، چه گناه پرسود و افتخار آمیزی! محبت اهل بیت با ارزش‌ترین سرمایه و مسیر آنان روشن‌ترین راه نجات است من از این گناه توبه نکنم و از این مسیر منحرف نشوم.

حرف من همان گفته‌ی قیس عامری است:

أتوب اليك يا رحمان مّا جنيت فقد تكاثرت الذنوب

و أما عن هوى ليلي و تركي زيارتها فأنسى لا أتوب

- خدایا از جنایت‌ها و گناهان زیادم توبه می‌کنم و به سوی تو رو می‌آورم.

- اما از عشق لیلی و دیدار او توبه نمی‌کنم.

نعمت امام شناسی، روزی کسانی می‌شود که خیر الهی برای آنان ثبت شده است. کسانی به ارزش این نعمت پی می‌برند که به خداوند متعال و پیامبر عظیم‌الشان او اقتدا می‌کنند زیرا اولین ولی و علی‌شناس، خدا و پیامبر اوست که

بیش از همه علی را دوست دارند، این همان شیوه‌ای است که پیامبر اکرم (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مأمور شد مردم با بصیرت را به آن دعوت کند؛ «هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ» (یوسف: ۱۰۸).

در این دعوت دلیلی روشن‌گر از پروردگارم دارم؛ «إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي» (انعام: ۵۷).

کسانی که دل‌داده‌ی اهل بیت شده‌اند نرد عشق با محبوب دیگری نمی‌بازند.

أبَى اللَّهُ أَنْ أَنْقَادَ الْإِلْحِيهَا وَأَعَشَقَهَا إِذَا الْفَيْتَ مَعَ غَيْرِهَا أَبَدًا

فَوَاللَّهِ مَا حَبَبِي لَهَا جَازَ حَدَهُ وَلَكِنَهَا فِي حَسَنِهَا جَازَاتِ الْحَدَا

- خدا نکند که من گرفتار عشق محبوبی غیر از معشوق شوم.

- به خدا سوگند عشق من به او از حد نگذشته است اما حسن دل‌آرای او از حد گذشته است.

من در این عشق‌ورزی به خدا و پیامبر و قرآن کریم اقتدا کرده‌ام؛

لَبِيتُ لَمَّا دَعَانِي رَبِّهِ الْحَجَبِ وَغَبْتُ عَنِّي لَهَا مِنْ شَدَةِ الطَّرَبِ

آن پرده‌نشین وقتی مرا صدا زد، در پاسخش لبیک گفتم. و از شدت شوق از خود بی‌خود شدم.

تُرْكِيهِ فِي بِلَادِ الْهِنْدِ قَدْ ظَهَرَتْ وَوَجْهَهَا فِي بِلَادِ الْهِنْدِ لَمْ يَغِبْ

- معشوقه‌ای ترک‌نژاد که در سرزمین هند ظاهر شده، جایی که چهره‌اش غروب نکرده است.

أَلَوْ تَطَّلَ عَلَى أَبْيَاتِ فَارِسِهَا أَلَى لَوَى فَصَارَ الْحَسَنُ فِي الْعَرَبِ

- خبر از خانه‌ای می‌دهم که در زیر باران است و صاحب آن در ریگستان، و حسن او زبانزد عرب شد.

وَلَسْتُ مِمَّنْ غَدَا فِي الْحُبِّ مَتَمَّهَا وَفِي انْتِسَابِي إِلَيْهِ يَنْتَهِي نَسْبِي

من از کسانی نیستم که در عشق خود تردید کنم، عشق نسب‌نامه‌ی من است.

فَكُلَّ صَبِّ بَهَاؤُهُ وَجَاءَ بَبْرِ هَانَ عَلَى حَبِّ لَيْلِي فَهُوَ ابْنُ أَبِي

- هرکس که دل‌داده‌ی زیبایی اوست و برای عشق لیلی دل‌آورد او برادر من

است. در این عشق‌ورزی از سرزنش ملامت‌گران اندوهگین نمی‌شوم؛

یلوموننی فی حبه من حسد و لستُ أخشی من عدوکم

- عده‌ای از شدت حسادت، مرا به خاطر عشق به او سرزنش می‌کنند، اما من از دشمن افسرده دل نمی‌ترسم.

و أشرب فی الارواح راح الولا من قبل أن یخلق کرم الجسد

- در عالم ارواح قبل از خلقت رز و انگور از جام مهر ولایت نوشیده‌ام.

فہا أنا بشنان من حبہا فی السكر العشاق حتی الابد

- من تا ابد از عشق او در جرگه‌ی عشاق سرخوش و سرمستم.

در میان مردمی که مرا تحمل نمی‌کردند، عزلت و تنهایی برگزیدم و صفای خلوت را به جان و دل خریدم که از رسول حق شنیدم که فرموده بود: الخیر کله فی العزله.

خیر و سلامت در تنهایی است به ویژه زمانی که اطرافیان، عیب‌جو باشند و جاسوس، حسود باشند و لجوج، بر خوبی‌ها چشم می‌بندند و سکوت می‌کنند و لغزش‌ها را برملا، در این اوضاع برگفته‌های آن صبر پیشه می‌کنم و به نیکی از آنان کناره‌گیری:

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (مزل: ۱۰).

و به حدیث نبوی دل قوی کردم که فرمود: «ان الله اخذ ميثاق المومن أن لا یصدق فی قوله، ولا ینصف من عدوه، ولا یشفی من غلبه، و من آذی مومنا لم یدخل حضرت القدس». خداوند برای مؤمن مقرر فرموده است که گفتارش مورد تأیید قرار نگیرد و از دشمنش انصاف نبیند و هرکس مؤمنی را اذیت کند به محضر مقدس خدا وارد نمی‌شود.

در اغلب احادیث منظور از مؤمن، عارف است و عارف هم‌کسی است که به مقام و منزلت امیرالمؤمنین معرفت داشته باشد، در حدیث آمده است: أعرفکم بالله سلمان. خداشناس‌ترین شما سلمان است.

پر واضح است که سلمان این مقام را از رهگذر معرفت به امیرالمؤمنین به دست آورده بود زیرا بهتر و بیشتر از همه علی شناس بود و به او ارادت داشت. در این

عرصه به هر میزان که به ولی خدا معرفت بیشتر باشد؛ درجه‌ی خداشناسی افزون‌تر و به خدا نزدیک‌تر است. بنابراین ایمان مساوی است با معرفت و محبت به امیرالمومنین همان‌طور که شهادت به ولایت آن حضرت متضمن شهادت به وحدانیت خدا و حقانیت رسالت است و اذیت مؤمن ناشی از حسادت بر لطف و فضل خداوند است؛

﴿أَمْ يَخْشُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ (نساء: ۵۴).

آیا به خاطر بهره‌مندی آن‌ها از لطف خداوند مورد حسادت قرار می‌گیرند؟ از برکت دعای معصومین در زمره‌ی رحمت شدگان قرار گرفتم و از شیعیان موحد آن‌ها شدم که خود فرمودند: رحم الله شیعتنا انهم أَوْذَوْا فِينَا وَلَمْ نُؤْذِ فِیْهِمْ رحمت خداوند بر شیعیان ماکه به خاطر ما شکنجه شدند و به زحمت افتادند و ما به خاطر آن‌ها رنجی ندیدیم.

من به سبب عشق‌ورزی به ولایت و لطف خدادادی آن‌ها از حسادت حسودان رنج‌ها بردم و به خاطر این نعمت به وجد و طرب آمدم.

أَمَّا وَالَّذِي لَدُمِّي حَلَا وَخَصَّ أَهْيَلِ آلِوَلَا بِالْبَلَا

- سوگند به آن که برایم چون جان شیرین است، ارادتمندان ولایت پیوسته در بلا هستند.

لئن ذقت فيه كووس الحمام لما قال قلبی لساقیه: لا

- اگر در راه او جام مرگ را بنوشم هرگز قلبم به ساقی جام مرگ، نه نمی‌گوید.

فموتی حیاتی و فی حبه یلذ افتضاحی بین الملا

- مرگم به خاطر او حیات من است و در عشق‌ورزیم با او از رسواییم در میان مردم لذت می‌برم.

مضت سنّه الله فی خلقه بأن المحب هو المبتلی

- این قانون الهی در میان مخلوقاتش است که عاشق همیشه گرفتار باشد.

به همه اعلام می‌کنم که محبت اهل بیت برای من واجب، مستحب، دین، قبله و ذخیره‌ی آخرت است و مهر آنان مُهر دفتر اعمال و گفتار من است.

جایم به روز واقعه پهلوی او کنید
او قبله‌ی من است رخم سوی او کنید
(حافظ)

فرضی و نفلی و حدیثی انتم و کل کلی منکم و عنکم
- واجب و مستحب و سخنم پیوسته شما هستید همه‌ی وجودم از شما و به
خاطر شماست.

و انتم عند الصلاة قبلتی اذا وقفت نحوکم ایمم
- به هنگام نماز قبله‌گاه من هستید، وقتی به طرف شما می‌ایستم مقصد و
مقصود من می‌شوید.

خیالکم نصب لعینی أحداً و حکم فی خاطری مخیم
- یاد و خیال شما همیشه در مقابل دیدگانم هست و خاطر من خیمه‌گاه محبت
شما.

یا ساداتی و سادتی أعتابکم بجفن عینی لشرایح أئثم
- ای سروران و آقایان من! با پلکم خاک آستان شما را پاک می‌کنم.
و قفا علی حدیثکم و مدحکم جعلت عمری فاقبلونی و ارحموا
- عمرم را وقف انتشار حدیث و مدح شما کردم، این وقفم را بپذیرید و به من
رحم کنید.

منوا علی الحافظ عند فضلکم و استنقذوه فی غد وانعموا
- از لطف خود بر «حافظ» منت گذارید و فردای قیامت او را نجات دهید و از
کرم خود بهره‌مند کنید.

و در پایان کتاب و آخرین کلام می‌گویم.
ایها اللائم دعنی عنک و اسمع وصف حالی

أنا عبد لعلی المرتضی مولی الموالی
- ای ملامت‌گر، مرا رها کن و وصف حالم گوش کن، من بنده‌ی علی مرتضی
سرور آقایان هستم.

کلما ازددت مدیحافیه قالوا لا تغالی
آیه الله التی وصفها القول حلالی

- هرگاه بیشتر در مدح او سرودم به من گفتند: غلو نکن! سخن گفتن در توصیف آیت خداوند برای من حلال است.

کم الی کم ایها العاذل اکثر جدالی واذا أبصرت فی الحق یقیناً لا أبالی
- ای ملامت‌گر تا کی با من بحث می‌کنی که من هرگاه با یقین و بصیرت حق را تشخیص دهم از گفتن آن خوفی ندارم.
یا عدولی فی غرامی خَلَّنی عنک و حالی

زَح الی ما کنت ناحی و اطرحنی فی ضلالی
- ای که در عشقم مرا سرزنش می‌کنی مرا به حال خودم رها کن، تو مرا در گمراهیم بگذار و بگذر.

ان حبی لعلی المرتضی عین الکمال و هو زادی فی معادی و معاذی و مآلی
- عشق من به امیرالمومنین عین کمال است، او ذخیره‌ی من برای قیامت و پناه‌گاه و مایه‌ی امید من است.

و به اُکملت دینی و به ختمُ مقالی
- کمال دینم و پایان گفتارم با مُهر علی (علیه السلام) است.

منتخبی از اشعار شیخ رجب بُرسی:

نگارنده با وجود دیوان اشعار شیخ رجب در کتاب‌خانه‌های معتبر نتوانست به نسخه‌ای از آن دست یابد، اما برای آشنایی با ادب و افکار و احساس وی که در شعر ظهور بیشتری دارد، مجموعه‌ای از اشعارش با مراجعه به کتاب‌های «شعراء الحله» و «الغدیر» و «اعیان الشیعه» ذکر می‌شود تا خواننده به عمق نفوذ عشق و محبت به ولایت در قلب و عقل شاعر پی ببرد:

در مدح امیرالمومنین (ع):

(شعراء الحله: ۳۷۱/۲، و الغدیر: ۴۱/۷-۴۲)

ابدیت یا رجب العجیب فقیل: یا رجب المرجب

- ای ماه رجب! پدیده‌ای عجیب و باشکوه ظاهر کردی به همین خاطر به تو گفته شد ماه باشکوه و پر هیبت.

أبدیت للسر المصون المضمّر الخافی المغیب

- راز محفوظ و پنهان از پنهان‌خانه‌ی غیب آشکار کردی.

و کشف استارا و أسرا راعن الاشرار تحجب

- پرده از اسراری برداشتی که هنوز برای اشرار در حجاب است.

حل الوری فاذا الظوا هر فضا و البطن أسرب

- همین که خبر به مردم رسید، عده‌ای ظاهر فریب و باطن سیاه شدند.

الاقلیلا من رجال أصلهم ذاک مهذب

- مگر جوان مردانی معدود که در اصل و نسب پاک بودند و وارسته.

کتبت ما بالنور منه علی حدود الحور یکتب

- با نور او بر صورت حوریان نوشته شد.

فلذلک أضحی الناس قل بامن قوی الجهل المركب

- به همین سبب قلب مردم گرفتار جهل مرکب شد.

رجل یحب و مبغض قال و حزب الله أغلب

- مردی محبّ او شد و دیگری دشمن کینه‌توز و پیروزی با حزب خداست.

وطویل أنف ان رآنی مقبلا ولی و قطب

- متکبر و مغرور به هنگام دیدن من، اخم می‌کند و بر می‌گردد.

فی أمه شک بلا شک و لو صدقت لانجب

- بی تردید در پا کداملی مادر او تردید است اگرچه به نجابت او اعتماد داری!

یزور أن سمع الحدیث الی أمير النحل ینسب

- به محض شنیدن سخنی که منسوب به امیرالمومنین است، آن را تکذیب

می‌کند.

وتراه أن کررت ذکر الفضائل الغرار یغضب

- اگر فضیلت‌های سید شریف حضرت علی (علیه السلام) را تکرار کنی، عصبانی

می‌شود.

در مدح پیامبر اکرم (ص) و رثای امام حسین (ع):

(شعراء الحله: ۳۸۲/۲-۷۳۶ و الغدير: ۵۷/۷-۶۲)

دمع یبدوه مقیم نازح و دم یبدده مقیم نازح

- برای آن غریب دور از وطن خون باید گریست.

والعین ان أمت بدمع فجرت فجرت ینابع هناک موانح

- اگر از این چشم اشکی جاری شود، چشمه‌های دیگر به یاری او می‌آید.

أظهرت مکنون الشجون فکلما شیخ الامون سجا الحرون الجامع

- غم‌های نهان هویدا کردی. اسب سرکش و چموش با دیدن جفت خود آرام

می‌شود.

و علی قد جعل الاسی تجدیده وقفاً یضاف الی الرهیب الفادح

- غم و اندوهم هر لحظه تازه می‌شود و بر بلاهای وحشت‌ناک و کمر شکن

مصیبتی نو اضافه می‌شود.

و شهود ذلی مع غریم صبابتی کتبوا غرامی و السقام الشارح

- برای بیچارگیم همین کافی است که با آن که خراب عشقم و بیماریم از حد

گذشته از من تقاضای تاوان می‌کنند.

أوهی اضطباری مطلق و مقید غرب و قلب بالکآبه بائح

- آزاده و دربند از شکیبایی من کاست، او که رفت و با رنج و اندوه برگشت.

فالجفن منسجم غریق سابح والقلب مضطرم حریق قادح

- پلک‌های بسته‌ام غرق اشک است و قلبم در آتش اندوه سوزان و شعله‌ور.

والخذ خذّه طلیق فاتر والوجد جذده مجد مازح

- صورتم تکیده‌ی مهر لاله رخ چشم خمار است، وجد و سرور من از یار جدی

و بذله‌گویم در فزون است.

أصبحتُ تحفظنی الهموم بنصبها والجسم معتقل مثال لائح

- در پناه هجوم تیرهای اندوه پیکر دربندم شاهی گویا در این ادعا است.

حُلت له حلل النحول فبرده برد الذبول تحل فیه صفائح

- جامه‌های رنجوری برای او آماده شد، عبا و قبای فرسوده‌اش زرهی در برابر ضربه‌های شمشیر شد.

و خطیب و جدی فوق منبر وحشتی لفراقهم لهو البلیغ الفاصح
- از دهان جدّ سخنور من بر فراز منبر چشمه‌های بلاغت و فصاحت جاری می‌شد اکنون از فراق آنان در حیرتم.

و محرم حزنی و شوال العنا والعید عندی لاعج و نوائج
- محرم ماه اندوه و شوال در رنج و بی‌شکبی، عیدم همه نوحه شد و عزا و ماتم.

و مدید صبری فی بسیط تفکری هزج و دمعی وافر و مسارح
- صبر و فکرم در هیجان است و اشک فراوانم بر پهنای صورتم جاری.
ساروا فمعناهم و مغناهم عفا و الیوم فیه نوائج و صوائج
- آن‌ها رفتند و ره و رسم و منزلگاهشان از میان رفت، امروز فریاد نوحه از آن بلند است.

درس الجدید جدیدها فتنکرت ورنای بها للخطب طرف طامح
- گردش ایام آن را چنان تغییر داد که دیگر شناخته نمی‌شود، حادثه با نگاهی معنادار به آن خیره شد.

نسج البلی منه محقق حسنه ففناؤه ما حی الرسوم الماسح
- حوادث سخت، زیبایی آن بنا را فرسوده کرد، و آثار به جا مانده در عرصه‌ی آن نیز محو شد.

فطفقت أندبه رهین صبابه عدم الرفیق و غاب الناصح
- من که دل داده‌ی عشق اویم ناله سر دادم زمانی که نه رفیق است و نه خیرخواهی.

و اقول و الزفرات تذکی جذوه بین الضلوع لها لهیب لافح
- در حالی سخن می‌گویم که آتش سینه‌ام در نفس‌هایم شعله می‌کشد.
لاغروان غدر الزمان باهله و جفا و حان و خان طرف لامح

- عجیب نیست اگر روزگار به مردم خیره شود، به آنان جفا کند و مکر ورزد و خیانت کند.

فلقد غوی فی ظلم آل محمد و عوی علیهم منه کلب نابح
- او در، ستم کردن به آل محمد (علیهم السلام) سرگردان شد، به جای او سگی
عووکنان حمله کرد.

وسطا علی البازی غراب أسحم وشنا علی الاشبال زنج ضایح
- کلاغ سیاه به باز شکاری حمله کرد و سیاه پوستی رنجور به بچه شیران هجوم
برد.

و تطاول الکلب العقور فصول اللیث الهصور و ذاک امر فادح
- چقدر سخت است که روزگار شاهد حمله‌ی سگ‌ها به شیر بیشه باشد.
و توائبت عرج الضباع و روعت والسید أضحی للاسود یکافح
- گله‌ی کفتارها زوزه‌کشان حمله کردند و گرگ هم خود را برای حمله به شیران
آماده می‌کرد.

آل النبی بنو الوصی و منبع ال شرف العلی و للعلوم مفاتح
- اهل بیت پیامبر اکرم (علیهم السلام) و فرزندان جانشین او همان کسانی که
سرچشمه‌ی شرافت هستند و رفعت و خزانه دار گنجینه‌های دانش.
خزان علم الله مهبط وحیه و بحار علم و الانام ضحاح
- گنجینه‌های علم الهی نزد آنهاست. خانه‌هایشان محل وحی الهی، دریای
علم هستند و مردم سراب‌ند.

التائبون العابدون الحامدون الذاکرون و جُنح لیل جانح
- توبه‌کنندگان، عبادت پیشه‌گان، سپاسگزاران، یاد کنندگان خدا هنگامی که
شب فرا می‌رسد.

الصائمون القائمون المطعمون الموثرون لهم یدو منائح
- روزه‌داران، شب‌زنده‌داران، سیرکننده‌ی گرسنگان، سخاوتمندانی که شیوه‌ی
آنها ایثار بود.

عند الجدا سحب و فی و قد الهدی سمت و فی يوم النزال ججاج
 - آن‌ها ابر سخاوت، راه هدایت و به هنگام نبرد، پیشگامان شجاعت هستند.
 هم قبله للحاجین و کعبه للطائفین و مشعر، و بطائح
 - قبله‌ی حاجیان و کعبه‌ی طواف کنندگان و مشعر و منی هستند.
 طرق الهدی سفن النجاه محبهم میرزانه یوم القیامه راجح
 - راه‌های هدایت، کشتی‌های نجات، ترازوی محب آنها روز قیامت سنگین
 است.

ما تبلغ الشعراء منهم فی الثنا والله فی السبع المثانی مادم
 - شعراء نتوانستند چنان‌که سزاوار است مدحشان کنند، اما خداوند در سوره‌ی
 حمد آن‌ها را مدح کرد.

نسب کمتبلج الصباح و منتمی زاك له یعنو السماک الرامح
 - نسبی به روشنی صبح و اصالتی پاک با رفعت آسمانی ستارگان دور از چشم.
 الجد خیر المرسلین محمد ال هادی الامین الفاتح
 - جدش بهترین پیامبران، حضرت محمد ﷺ، هدایت‌گر و امانت‌دار و پیروز.
 هو خاتم بل فاتح بل حاکم بل شاهد، بل شافع، بل صافح
 - خاتم است و کشورگشا، داور است و گواه، شفیع است و بخشنده.
 هو اول الانوار بل هو صفوه ال جبار و النشر الاریح الفائح
 - اولین نور آفرینش، برگزیده‌ی خداوند قدرتمند و منتشر کننده‌ی عطر
 معنویت.

هو سید الکونین بل هو اشرف ال ثقلین حقاً و النذیر الناصح
 - او سرور موجودات دو عالم بلکه شریف‌ترین جن و انس، بیم دهنده و
 خیرخواه است.

لولاک ما خلق الزمان و لابدت للعالمین مساجد و مصابح
 - اگر نبودی روزگار خلق نمی‌شد و هیچ موجودی قادر به عبادت و ره‌یابی نبود.
 والام فاطمه البتول و بضعه ال هادی الرسول لها المهیمن مانح

- مادرش فاطمه‌ی پارسا و پاکدامن و پاره‌ی تن پیامبر هادی، و هدیه‌ی خداوند باشکوه است.

حوریه انسیه، لجلالها و جمالها الوحی المنزل شارح
- فاطمه (علیها السلام) حوریه‌ای انسانی است که وحی الهی شکوه و جمالش را شرح می‌دهد.

و الوالد الطهر الوصی المرتضی علم الهدایه المنار الواضح
- پدرش، جانشین پاک سیرت پیامبر، مورد رضایت خداوند، پرچم هدایت و چراغ روشن‌گر بندگان است.

مولی له بغدیر خم بیعه خضعت له الاعناق و هی طوامح
- در غدیر خم برای قبول ولایتش، بیعت گرفته شد و گردن‌ها در مقابل شکوهش خم شدند.

القسور البتاک و الفتاک وال سفاک فی یوم العراک الذابح
- در میدان نبرد، شیر شجاع و پهلوان خط شکن و درهم کوبنده‌ی دشمنان و به خاک افکننده‌ی حریفان است.

اسد الاله و سیفه و ولیه و شفیق أحمد و الوصی الناصح
- شیر و شمشیر و ولی خدا، برادر و وصی (صلی الله علیه و آله) و خیرخواه امت.
و بعضده و بعضبه و بعزمه حقاً علی الکفار ناح النائح
- با بازوی قوی و شمشیر بران و اراده‌ی محکمش، فریاد نوحه‌گران برای کافران بلند شد.

یا ناصر الاسلام یا باب الهدی یا کاسر الاصنام فهی طوائح
- ای یاور اسلام، ای باب هدایت ای بت شکن!
یا لیت عینک و الحسین بکربلا بین الطغاه عن الحریم یکافح
- ای کاش می‌دید که حسین در کربلا چگونه از حرم و حریم خود در برابر طغیان‌گران دفاع می‌کرد.

و العادیات صواهل و جوائل بالشوس فی بحر النجیع سوابح

- اسب‌ها شیحه‌کشان، شجاعانه چنان تاخت می‌زدند که گویی در دریای خون شنا می‌کردند.

والبیض والسمر اللدان بوارق وطوارق و لوامع و لوائح
- برق شمشیرهای بران و درخشش نیزه‌ها در میدان نبرد نمایان بود.
یلقی الردی بحرالندی بین العدی حتی غدا ملقی و لیس منافع
- مرگ دریای سخاوت را میان دشمنان افکنده بود تا این که به زمین افتاد و کسی هم واسطه نشد.

أفدیه محزوز الوریذ مرملا ملقی علیه الترب ساف سافح
- جانم فدای آن رگ بریده و آغشته در خون که باد هم‌گرد و خاک روی او افکند.
والماء طام و هو ظام بالعرا فرد غریب مستظام نازح
- آب فراوان بود و او تشنه، غریب، تنها و دور از وطن در بیابان بود.
و الطاهرات حواسر و ثواکل بین العدا و نواذب و نوائح
- زنان پاکدامن حرم موی‌کنان، مویه‌کنان میان دشمن گرفتار شدند.
فی الطف یسحبن الذیول بذله والدهر سهم الدهر رام رامح
- در کربلا، روزگار تیرهای خود را با قصد و غرض روانه‌ی میدان کرد، زن‌ها به زنجیر کشیده شدند.

یسترن بالاردان نور محاسن صوتاً و للاعدا طرف طامح
- برای رفع نگاه ناپاک دشمن چهره‌های خود را با آستین می‌پوشاندند.
لهفی لزینب و هی تندب ندبها فی ندبها و الدمع سار سارح
- آه و افسوس برای ناله‌ها و گریه‌ها و اشک‌ریزان حضرت زینب (علیها السلام).
تدعوأخی یا واحدی و موملی من لی اذا ماناب دهر کالج
- برادر خود را صدا می‌کرد: ای یگانه امید من، در برابر حوادث جانکاه روزگار، چه کسی حامی من است؟

من للیتامی راحم؟ من للایامی کافل؟ من للجفاه مفاضح؟
- بعد از تو چه کسی برای یتیمان مهربانی کند و به امور بیوه‌زنان رسیدگی و ستمگران را در هم بکوبد؟

حزنی لفاطم تلطم الخدین من عظم المصاب لهاجوی و تبارح
- افسوسم برای فاطمه که از شدت اندوه و سنگینی مصیبت بر صورت خود
می‌زد.

أجفانها مقروحه و دموعها مسفوحه و الصبر منها جامح
- چشم‌ها از شدت اشک مجروح و صبر از آن‌ها گریزان شد.
تهوی لتقبیل القتیل تضمه بفتیل معجزها الدماء نواضح
- برای بوسیدن پیکر برادر، او را در بغل گرفت و با مقنعه‌ی خود خونس را پاک
کرد.

تحنو علی النحر الخضیب و تلثم ال ثغر التریب لها فؤاد فارح
- با قلبی مجروح و دهانی خاک‌آلود، بر سینه‌ی آغشته به خون خم شد.
أسفی علی حرم النبوه جئن مطر و حأهنالك بالعتاب تطارح
- دریغ و افسوس بر حرم رسالت که در غربت گرفتار زخم زبان دشمن شده
بودند.

یندبن بدرأ غاب فی فلک الثری وهزیر غاب غیبه ضرائح
- ناله و فریاد آن‌ها به خاطر غیبت ماه کامل از صفحہ‌ی آسمان و هجوم
کفتارصفتان به شیر بیشه بود.
هذا أخی تدعو و هذا یا ابی تشکو و لیس لها ولی ناصح
- می‌گفت: این برادرم و این یکی پدرم است، شکوه می‌کرد اما حامی و
پشتیبانی نداشت.

و الطهر مشغول بکرب الموت من رد الجواب و للمنیه شایح
- مرگ حمله می‌کرد و پاک‌سیرتان به اندوه مرگ پاسخ می‌دادند.
ولفاطم الصغری نحیب، مفرح یدکی الجوانح للجوارح جارح
- گریه‌های شدید فاطمه‌ی صغری از این مصیبت عظمی آتش به دل و جان
می‌زدند.

علاج یعالجهها لسلب حلیها فتطل فی جهد العفاف تطارح

- دشمن سنگ‌دل می‌کند تعقیب او، تا رباید زینت و گوشوار او و او برای حفظ عفت خود مبارزه می‌کند.

بالردن تستروجه‌ها و تمانع ال ملعون عن نهب الردی و تکافح
- صورت خود را در برابر دشمن ملعون که جامه‌اش را ربوده با آستین می‌پوشاند.

تستصرخ المولی الامام وجدها وفؤادها بعد المسره نازح
- با دلی دردمند آقا و امام و جدّ خویش را با فریاد صدا می‌زند.
یا جد قدبلغ العدی ما أملوا فینا و سهم الجور سارح
یا جدّا! دشمن به آرزوی خود در مصیبت ما رسید و تیر ستم بر ما رها شد.
یا فاطم الزهرا قومی وانظری وجه الحسین له الصعید مصافح
- یا فاطمه‌ی زهرا! برخیز و ببین که صورت حسین در آغوش خاک است.
اکفانه نسج الغبار و غسله بدم الوریث و لم تنحه نوائح
- گرد و غبار، کفنش و با خون گلو غسلش، نوحه‌گران هنوز نخوانده‌اند در ماتمش.

و شبوله نهب السیوف تزورها بین الطفوف فواعل و جوارح
- فرزندان در مصاف شمشیرها مجروح بودند.
و علی السنان سنان رافع رأسه ولجسمه خیل العداء روامح
- سر امام را بر فراز نیزه کردند و جسم پاکش را در زیر سم ستوران.
والوحش یندب وحشه لفراقه والجن ان جن الظلام نوائح
- حیوانات از فراق او ندبه کردند و جنیان ناله.
والارض ترجف و السماء لاجله تبکی معاً والطیر غاد رائح
- زمین و آسمان در ماتم او می‌لرزند و پرندگان هر صبح و شام می‌گریند.
والدهر من عظم الشجی شق الردی أسفاً علیه وفاض جفن دالح
- روزگار از این مصیبت بزرگ جامه بر تن درید و دریای اشکش جاری شد.
یا للرجال لظلم آل محمد ولاجل ثارهم و این الکادح

- کجایند جوانمردان برای انتقام گرفتن از ظلم و جنایتی که به آل محمد (ع) کردند؟

یضحی الحسین بکربلا مرملاً عریان تکسوه التراب صحاصح
- پیکر عریان حسین در کربلا بر خاک و خون افتاده است.

و عیاله فیها حیاری حسر للذل فی أشخاصن ملامح
- در آن بیابان زنان و فرزندانش سرگردان و سربرهنه، با چشمانی حیرت زده.
یسری بهم أسری الی شَرّ الوری من فوق أقتاب الجمال مضایح
- آن‌ها را به عنوان اسیر سوار بر شتران برهنه در زیر آفتاب سوزان پیش بدترین مخلوق می بردند.

و یقاد زین العابدین مغلاً بالقیدلم یشفق علیه مسامح
- امام سجاد (ع) را در غل و زنجیر با سنگ دلی و خشونت می بردند.
ما یکشف الغمام الانفحه یحیی بها الموتی نسیم نافع
- از این ابر فقط نسیمی خنک وزیدن می گیرد، نسیمی که مردگان را حیات می بخشد.

نبویه علویه مهديه یشفی بریها العلیل البارح
- از سلاله ی پیامبر و امیرالمومنین، هدایت‌گری که بیمار زمین‌گیر از عطر آن شفا می یابد.

یضحی مُنادیها ینادی یالثا رات الحسین و ذاک یوم فارح
- در آن زمان با صدای رسا اعلام می شود ای انتقام گیرندگان خون حسین (ع) آن وقت روز سرور است و شادی.

والجن و الاملاک حول لوائه و الرعب یقدم و الحتوف تناوح
- جن و فرشتگان در زیر پرچم او و ترس و مرگ در مقابل او برای دشمنان نمودار می شود.

یابن النبی صبابتی لا تنقضی کمدأ و حزنی فی الجوانح جانح
- ای زاده ی پیامبر، شوقم، غم و اندوه جانگداز را از بین نمی برد.

أبکیکم بمدامع تتری اذا بخل السحاب لها انصباب سافح
 - اگر باران سنگین نبارد با اشک، پیوسته بر شما می‌گیرم.
 (برسیه) کملت عقود نظامها (حلیه) ولها البدیع و شائع
 - شعر برسی با به نظم کشیدن مروارید، حمایلی جواهر نشان خلق کرد.
 مدت الیک ید و أنت منیلها یابن النبی و عن خطاها صافح
 - ای فرزند پیامبر! دستی که به سویت دراز شده است را خالی برنگردان و از
 خطاهایش درگذر.

یرجوبها (رجب) القبول اذا أتى و هو الذی بک واثق لک مادح
 - (رجب؛ شاعر) که مدّاح شما است امید دارد از او قبول فرماید.
 انت المعاد لدی المعاد و انت لی ان ضاق بی رجب البلاد الفاسح
 - بازگشتم در قیامت به سوی توست، آن‌گاه که جایی در زمین برایم نباشد،
 آستان گسترده‌ی تو مأوای من می‌شود.
 صلی علیک الله ماسکب الحیا دمعا و ماهب النسیم الفائح
 - سلام و درود خداوند دربارش باران و نسیم معطر بر تو باد.

در زیارت قبر مطهر امیرالمومنین (ع) سرود:

(شعراء الحله: ۳۷۶/۲).

هو الشمس أم نور الضریح یلوح؟ هو المسک أم طیب [الوصی] تفوح
 - این آفتاب است یا نور این ضریح می‌درخشد، این بوی مشک است یا عطر
 دل‌انگیز وصی پیامبر است که می‌پیچد.
 و بحرندی أم روضه حوت الهدی؟ و آدم أم سر المهیمن نوح؟
 - دریای سخاوت است یا گلستان هدایت، صاحب این آستان آدم است یا نوح
 سرّ خداوند.

و داود هذا أم سلیمان بعده؟ و هارون أم موسی العصا و مسیح!
 - این داود است و یا سلیمان بعد از او و یا هارون و موسای صاحب عصا یا
 مسیح است.

و أحمد هذا المصطفى أم وصيه علي؟ نـمـاه هاشم و ذبيح
- آیا این احمد مصطفی (ﷺ) است یا جانشین او علی، پرورده‌ی خاندان
هاشم و عبدالله ذبیح.

محیط سماء المجد بدردجنه و فلک جمال للانام يلوح
- آسمان شکوه، آستان او، ماه کامل، مرقد مطهر او، فلک زیبایی که برای مردم
می درخشد.

حبيب حبيب الله بل سرسره و عين الوری أم للخلاق روح
- محبوب حبيب خداوند بلکه راز سرّ او، چشم بینای مردم یا روح هستی.
له النص فی (يوم الغدير) و مدحه من الله فی الذكر المبين صريح
- پیمان ولایتش در روز غدیر و مدح او از جانب خداوند در قرآن کریم روشن
است و گویا.

امام اذا المرء جاء بحبه فميزانه يوم المعاد رجیح
- روز قیامت هرکس با محبت این امام به محشر آید، ترازوی اعمال نیکش
سنگین می شود.

له شيعه مثل النجوم زواهر لها بين كل العالمين وضوح
- شیعیان او مانند ستارگانی نورانی هستند که برای جهانیان می درخشند.
اذا قاولته، فالحق فيما تقوله به النور باد و اللسان فصیح
- به هنگام بحث و گفت و گو حق در کلام آنان است. زبان گویا و شیوا، نور حق از
آنها جلوه گر است.

و إن جاولت أوجدلت عن مرامها تری خصمها فی الارض و هو طریح
- در بحث و دفاع از مرام و مکتب خود، دشمن او را شکست خورده روی زمین
می بینی.

عليك سلام الله يارايه الهدی سلام سليم يغتدی و يروح
- هر صبح و شام سلامی سلامت بخش از ناحیه‌ی خداوند بر تو ای پرچم
هدایت.

قصیده‌ای در مدح امیرالمومنین (ع):

(شعراء الحله: ۲/ ۲۷۶-۳۷۷، والغدير: ۴۱۷، و اعيان الشيعة: ۴۶۸/۶).

تعالی علی فی الجلال فرائد یعود و فی کفیه منه فرائد
- در آسمان شکوه و عظمت او بی‌نظیر است و در دستانش جواهرهای
بی‌مانند.

و وارد فضل منه یصدر عزلها تضیق بها منه اللها و الاوارد
- امیدوار لطفش چنان نواخته می‌شود که گذرگاه بازگشت برایش تنگ می‌شود.
تبارک موصولاً و بورک واصلأ له صله فی کل نفس و عائد
- آن‌کس که نزد او می‌آید به منشأ برکت وصل می‌شود، با هر انسانی رشته‌ی
ارتباطی دارد.

روی فضله الحساد من عظم شأنه و اعظم فضل جاء یرویه حاسد
- حسودان هم، راوی فضیلت‌های او شدند و با شکوه‌ترین فضیلت آن است که
حسود هم از آن تعریف کند.

محبوه أخفوا فضله خیفه العدی و أخفاه بغضاً حاسد و معاند
- دوست‌دانش از ترس دشمنان، فضیلت‌های او را مخفی کردند و مخالفانش
از کینه و نفرت، از خوبی‌هایش دم نزدند.

فشاع له ما بین دین مناقب تجل بان تحصی اذا عد قاصد
- در چنین وضعیتی که محبان و مغرضان سکوت کردند، فضیلت‌های بی‌شمار
او همه‌جا منتشر شد.

امام له فی جبهه المجد أنجم علت فعلت أن یدن منهم راصد
- ستارگان امام در آستان مجد و عظمت چنان اوج گرفت و بالا رفت که دیگر
قابل رصد کردن نیست.

مناقب اذ جلت جلت کل کربه و طابت فطابت من شذاها المشاهد
- خوبی‌ها و فضیلت‌هایش چون تجلی کند هر بلایی برطرف می‌شود و
عطر جان افزایش همه‌جا را معطر می‌کند.

امام یحار الفکر فیہ معاند له و مقر بالولاء و جاحد
- او امامی است که علاوه بر دشمن ستیزه‌جو و منکرش، معتقدان به ولایتش نیز
در عظمت او دچار حیرت می‌شوند.

برگرفته از قصیده‌ای طولانی با ۱۵۶ بیت که به مدح اهل بیت

و رثای امام حسین(ع) پرداخته است:

(شعراء الحله: ۳۷۷/۲-۳۸۴، والفدیر: ۴۹/۷-۵۷).

هم الاهل الا انهم لی اهلہ سوی انهم قصدی و انی لهم عبد
- آن‌ها اهل بیت پیامبر اکرم (ﷺ) اند و برای من ماه آسمان، مقصد و مقصود
من هستند و من بنده‌ی آن‌ها.

طوت حادث الدهر منشور حسنہا کما رسمت فی رسمہا شمال تغدو
- حوادث روزگار، منشور زیبایی آن‌جا را در هم پیچید همان‌طور که باد شمال
خطوط آن را کشیده بود.

فقد غدرت قدماً بال محمد و طاف علیهم بالطفوف لها جند
- روزگار در دوران گذشته به آل محمد (ﷺ) خیانت کرد و بالشکر غدار خود
آن‌ها را در کربلا محاصره کرد.

و عمت بأشرار عن الرشید عموا و هل یسمع الصم الدعاء اذا صدوا
- با سپاهی شرور و کورده و کراز شنیدن دعوت حق به آنان حمله‌ور شد.
فیا امه قد أدبرت حین اقبلت فرافقها نحس و فارقها سعد
- ای وای از امت و سالی که به هنگام آمدن می‌رود، نحس با او همراه می‌شود و
خوش‌بختی از او جدا.

أثاروا و ثاروا ثار بدر و بدروا لحرب بدور من سناها لهم رشد
- گرد و غبار میدان جنگ را برای گرفتن انتقام کشته‌هایشان در جنگ به هوا
فرستادند و با ماه صفتانی مبارزه کردند که می‌توانستند در پرتو نورشان هدایت
شوند.

و ساروا یسنون العناد و قدنسوا المعاد فهم من قوم عاد اذا عدوا

- آن‌ها که معاد را فراموش کرده بودند با نیزه‌های عناد به جنگ اهل بیت (علیهم‌السلام) آمدند گویا قوم عاد به صحنه آمده بودند.

فيا قلب الذین فی يوم أقبلوا الی قتل مامول هو العلم الفرد

- ای وای از آن سنگین دلان که برای کشتن کعبه‌ی آمال و یگانه پرچم اسلام هجوم آوردند.

فرکن الهدی هدوا و قد العلی قدوا و أزر الهدی شدوا و نهج التقی سدوا

- پایه‌ی هدایت را ویران کردند و جامه‌ی رفعت را دریدند و پایه‌های هواپرستی را محکم و راه تقوی را مسدود کردند.

کانی بمولای الحسین ورهطه حیاری ولا عون هناک و لاعقد

- گویا خود را در کنار مولایم امام حسین (علیه‌السلام) و سپاهش احساس می‌کنم، آن‌جا که بی‌یار و یاور بودند و دشمن به عهد پیامبر جفا کرد.

یسائلهم: هل تعرفونی؟ مسائلنا و مسائل دمع العین سال به الخد

- از آن‌ها پرسید: آیا مرا می‌شناسید؟ در حال پرسش اشکش بر پهنای صورتش جاری بود.

فقالوا: نعم انت الحسین ابن فاطم و جدک خیر المرسلین اذا عدوا

- گفتند: آری تو حسین فرزند زهرا (علیها‌السلام) و جد تو بهترین پیامبران خدا.

و انت سلیل المجد کهلاً و یافعا الیک، اذا عد العلی ینتهی المجد

- اجداد و انساب تو در میان پیران و جوانان بهترین بودند، منتهای عزت و شکوه به تو می‌رسد.

فقال لهم: اذ تعلمون، فما الذی دعاکم الی قتلی، فماعن دمی بد

- به آنان فرمود: شما که از خوبی من آگاهید چرا چنین به قتل من مایلید؟

فقالوا: اذا رمت النجاه من الردی فبایع یزیداً ان ذاک هو القصد

- گفتند: اگر نجات از مرگ می‌خواهی، چاره‌ای جز بیعت با یزید نداری!

والافهذا الموت عب عبابه فخص ظامیا فیه تروح و لا تغدوا

- در غیر این صورت جام مرگ را یک دفعه نوش کن و تشنه، جان تسلیم کن!
فقال: الابدأ بما جئتم به و من دونه بیض و خطیه ملد
- فرمود: نفرین بر این خواسته‌ی شما که من ترسی از شمشیرهای بران و
نیزه‌های بلند ندارم.
- إذا سام منا الدهر يوماً مذله فیهیات یاتی ربنا وله الحمد
- اگر روزی، روزگار قصد به ذلت کشاندن ما داشته باشد، محال است که به حمد
پروردگار به او فرصت دهیم.
- و تأبی نفوس طاهرات و ساده مواضیهم هام الکماه لها غمد
- جان‌های پاک و با عظمت تسلیم ذلت نمی‌شوند و در جنگ شمشیر خود را در
مغز سر پهلوانان غلاف می‌کنند.
- لیوث و غی ظل الرماح مقلیها مغاویر طعم الموت عندهم شهد
- شیرها در میدان نبرد زیر سایه‌ی نیزه‌ها استراحت می‌کنند، و طعم مرگ در
جنگ مانند عسل برایشان شیرین است.
- حماه عن الاشبال یوم کریهه بدور دجی سادوا الکهول و هم مرد
- در روزهای سخت و دشوار شیران هم در پناه آن‌ها آیند، در تاریکی‌ها مانند ماه
می‌درخشند و در نوجوانی سرور آقای پیران هستند.
- إذا افتخروا فی الناس عز نظیرهم ملوک علی أعتابهم یسجد المجد
- فرمانروایانی که در افتخار آفرینی بی‌مثل و مانند هستند، و شکوه و عظمت در
آستانشان به سجده می‌افتد.
- مفاتیح للداعی مصابیح الهدی معالم للسانی بها یهتدی النجد
- کلیدهای گشایش، چراغ‌های هدایت، راهنمایان طریقت، دعوت کنندگان
سعادت هستند.
- بأسمائهم یتجلب البر و الرضی بذکرهم یتدفع الضر و الجهد
- به واسطه‌ی نامشان خیر و رضایت پروردگار به دست می‌آید و با یاد آن‌ها ضرر
و سختی دفع می‌شود.

اذا ما دعوا يوماً لدفع ملمه غدا الموت طوعاً و القضاء هو العبد
- هر وقت برای دفع بلا از آن‌ها کمک خواسته شود، مرگ تسلیم امرشان
می‌شود و قضا به فرمانشان.

فهرست آیات:

آیه	رقم آیه	صفحه
﴿بقرة﴾		
(ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ)	١	٢٦٠
(الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ)	٣	٣٩١
(اولئك على هدى من ربهم و اولئك هم المفلحون)	٥	٣٣٢
(فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَرَآدَهُمْ اللَّهُ مَرَضًا)	١٠	٣٨
(أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ)	٤٠	٣٠٩
(إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ)	٤٥	٣٣٤
(الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ)	٤٦	٣٩٥
(وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ)	٥٨	٢٢٧
(قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرِبَهُمْ)	٦٠	٣٩٩
(وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ)	١٠٥	٣١٠
(هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ)	١١١	٣٩٩
(فَأَيْنَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهُ اللَّهِ)	١١٥	٢٩٧
(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا)	١٢٤	٢٩٨
(إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي)	١٢٤	٣٦٦

۴۱۹	۱۳۲	(وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ)
۲۲۳	۱۵۷	(اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و اولئك هم المتهدون)
۳۶۹	۱۵۷	(أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ)
۳۶۹	۱۵۷	(الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * ...
۳۲۵	۱۹۶	(تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ)
۲۲۶	۲۰۸	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً)
۳۹۶	۲۱۰	(هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ)
۴۹	۲۳۸	(حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى)
۳۰۷	۲۵۶	(فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى)
۳۱۷	۲۵۷	(اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ)
۳۲۱	۲۶۰	(فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ)

﴿آل عمران﴾

۱۵۶	۴	(ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ)
۳۹۰	۷	(لَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ)
۳۹۰	۷	(وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا)
۲۵۴	۱۹	(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ)
۴۸	۲۶	(وَتَعَزَّوْا مِمَّنْ تَبْغُوا وَتَذِلُّوا مِمَّنْ تَنْهَوْنَ)
۲۲۶	۳۳	(إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِصْرَانَ عَلَىٰ ...
۲۲۸	۶۱	(فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا ...
۳۳۵	۶۱	(أَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ)
۲۵۴	۸۵	(وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)
۷۹	۱۱۰	(كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ)
۳۳۵	۱۴۴	(أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ)
۴۰۸	۱۴۴	(وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ ...

﴿نساء﴾

۳۶۸	۴	(فَإِنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا)
۳۱۶	۳۱	(إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ)
۴۲۰	۴۰	(إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ)
۳۷۷	۴۱	(وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا)
۲۲۷	۵۴	(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ...
۲۶۶	۵۴	(وَأَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا)
۳۰۸-۴۴۵	۵۴	(أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)
۲۲۷-۲۳۰	۵۹	(أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ)
۱۳۸	۸۳	(وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ)
۲۷۰	۸۳	(وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ...
۱۵۶	۱۱۳	(وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ)
۳۳۲-۴۳۶	۱۳۶	(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا)
۴۲۰	۱۴۷	(مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ)

﴿مائده﴾

۲۶۵	۳	(الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي)
۲۲۵-۲۳۲	۱۲	(وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا)
۲۳۰-۲۶۷	۵۵	(إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا)
۴۰۲	۶۴	(بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ)
۲۶۰	۶۷	(وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ)

﴿انعام﴾

۲۶۷	۱۴	(وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يَطْعَمُ)
۲۲۰	۳۸	(مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ)
۴۴۳	۵۷	(إِنِّي عَلَى بَيْتِهِ مِنْ رَبِّي)

۴۰	۵۹	(و عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو)
۲۹۶	۵۹	(وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ)
۲۹۸	۷۵	(وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
۲۲۵	۸۷	(وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَنَيْنَاهُمْ)
۲۲۵	۹۰	(أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْنَدِهِ)
۳۹۹	۱۱۰	(وَنُقَلِّبُ أَفْعَدَّتْهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ)
۲۲۷	۱۵۳	(وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ)
۲۲۷	۱۵۳	(وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ فَتَفْشَرُوا بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ)

﴿اعراف﴾

۱۳۶	۸	(وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ)
۱۳۶	۸	(فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
۴۲۱	۲۸	(وَإِذَا فَعَلُوا فَاجِسَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ...
۳۲۲	۲۹	(كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ)
۳۸۷	۴۶	(وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ)
۲۶۴	۵۴	(أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ)
۴۱۴	۱۴۲	(وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي)
۲۴۰	۱۴۳	(لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي)
۳۹۷	۱۴۳	(فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا)
۲۲۰	۱۴۵	(وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ)
۱۵۶	۱۵۶	(وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ)
۴۰۸	۱۵۹	(وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهُودُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)
۲۳۲	۱۶۰	(وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا)
۱۲۹	۱۸۱	(وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُودُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ)

﴿انفال﴾

وَاِذَا تَلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً)

٣٩٠

٢

﴿توبه﴾

وَلَوْ اَنْتُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ وَرِسُوْلُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ... (ولو انتم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله...)

٣٨٩

٥٩

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسٰكِيْنِ... (إنما الصدقات للفقراء والمساكين...)

٢٣٠

٦٠

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرِسُوْلُهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

٢٨١

١٠٥

اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ (اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)

٢٢٦

١١٩

لَقَدْ جَاءَكُمْ رِسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ... (لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص...)

٣١١

١٢٨

﴿يونس﴾

اَفَمَنْ يُّهْدِيْ اِلَى الْحَقِّ اَحَقُّ اَنْ يُتَّبَعَ اَمَّنْ لَا يَّهْدِيْ اِلَّا اَنْ يُّهْدَى... (أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى...)

٢٢٦

٢٥

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا)

١٣٨

٥٨

وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا (ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً)

٢٨٢

٦١

وَمَا يَغْرُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ... (وما يغرب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء...)

٢٨٣

٦١

﴿هود﴾

وَيُوْتِ كُلُّ ذِي فَضْلٍ فَضْلُهُ (ويؤت كل ذي فضل فضله)

٣٠٩

٣

رَبِّ اِنِّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صٰلِحٍ (رب ان ابني من اهلي، انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح)

٢٢٦

٤٦

يٰٓا قَوْمِ لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا (يا قوم لا أسألكم عليه أجراً)

٢٢٨

٥١

فَمِنْهُمْ شَقِيْ وَسَعِيْدٌ (فمنهم شقي وسعيد)

٣١٩

١٠٥

فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ (فاستقم كما أمرت)

٢٥٩

١١٢

اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذَهِّبُنَ السَّيِّئَاتِ (إن الحسنات يذهبن السيئات)

٤٠٦

١١٤

لَا مُلْأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين)

٤٤٠

١١٩

﴿يوسف﴾

اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مِّنْوَايَ (إنه ربي أحسن منوأي)

٣٩٦

٢٣

فَلَمَّا رَاَيْنَهُ أَكْبَرْتَهُ (فلما رآينه أكبرته)

٢١٥

٣١

اَذْكُرْنِيْ عِنْدَ رَبِّكَ (اذكروني عند ربك)

٣٩٦

٤٢

۳۹۶	۵۰	(ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ)
۳۲۱	۷۹	(مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ)
۱۵۶	۱۰۲	(تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ)
۴۴۳	۱۰۸	(هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ)

﴿رعد﴾

۳۷۴	۷	(وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)
۴۰۰	۲۰	(الَّذِينَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ)
۴۰۰	۲۱	(وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ)
۲۸۴	۳۹	(يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)
۲۲۱-۴۳۹	۴۳	(وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ)

﴿ابراهيم﴾

۳۳۱-۳۹۱	۵	(وَذَكَرَهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ)
۱۴۳	۲۷	(يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ)
۲۷۵	۳۶	(فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي)

﴿حجر﴾

۴۹	۸۷	(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)
----	----	--

﴿نحل﴾

۲۲۰	۳۹	(الْيَبْتِينَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ)
۲۳۰	۴۳	(فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ)
۲۶۷	۵۰	(يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ)
۴۱	۸۳	(يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ)
۲۲۰	۸۹	(وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ)

﴿اسراء﴾

۲۶۶	۳	(إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا)
-----	---	----------------------------------

۶۸	۱۲	(وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَهُ تَفْصِيلاً)
۲۶۶	۱۹	(كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً)
۲۲۸	۲۶	(وَأَتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ)
۱۷۴	۴۴	(تَسْبِيحٌ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ)
۱۷۴	۴۴ و ۴۵	(وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يَنْسَبِحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ)
۱۷۴-۱۷۵	۴۴ و ۴۵	(إِنَّهُ كَانَ خَلِيماً غُفُوراً)
۳۳۰	۴۶	(إِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ)
۱۷	۷۶	(لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلاً)
۱۳۷	۸۰	(وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَاناً نَصِيراً)
۳۵۹	۸۵	(وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي)
۳۹۴	۸۵	(وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً)

﴿كهف﴾

۴۳	۲۹	(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)
۳۰۸-۴۲۳	۲۹	(فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ)
۲۹۲	۴۵	(وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِراً)
۴۲۰	۴۹	(وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً)
۱۴۱	۱۰۴	(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ...
۲۳۶-۲۶۱	۱۰۹	(قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ...

﴿مريم﴾

۲۶۶	۳۱	(وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ)
-----	----	--

﴿طه﴾

۲۸۳-۲۸۵-۳۷۴	۱۱۴	(وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ)
۴۲۱	۱۲۱	(وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)
۳۱۷	۱۲۳	(فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى)

(وَأُمِّرَ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ)

۲۳۱ ۱۳۲

﴿انبیاء﴾

(بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ)

۱۷۱ ۲۶

(وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَیٍّ)

۳۱۱ ۳۰

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ)

۱۳۴ ۴۷

(لَا يَحْزَنُهُمُ الْفِرْعُ الْاَكْبَرُ)

۳۸۷ ۱۰۳

﴿حج﴾

(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَغْتَبِ اللَّهُ عَلَى حَرْفٍ)

۳۹۸ ۱۱

﴿مؤمنون﴾

(قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ)

۱۷۰ ۱

(وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ)

۲۸۲ ۶۲

(بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ)

۳۱۷ ۷۱

﴿نور﴾

(الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ)

۳۱۵ ۲۶

(اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ)

۵۷-۵۹ ۳۵

(أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ)

۳۱۱-۳۸۳ ۶۱

﴿فرقان﴾

(وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا)

۱۴۱ ۲۳

(فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)

۱۴۱ ۷۰

﴿شعرا﴾

(فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ، وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ)

۳۸۶ ۱۰۱-۱۰۰

(مَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ)

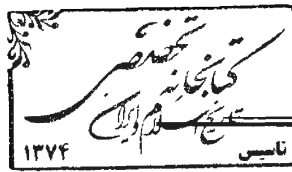
۲۲۸-۴۲۴ ۱۰۹

(وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ)

۲۲۸ ۲۱۴

﴿نمل﴾

٤٣٩	٤٠	(قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ)
٢٨٨	٧٥	(وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ)
<hr/>		
﴿قصص﴾		
١٨١	٣٥	(وَنَجْعَلُ لَكُمْ سُلْطَانًا فَلَا يَصْلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا)
٣١٨-٣١٨	٤١	(وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ)
٢٤٧-٢٤٨	٥٠	(وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ)
<hr/>		
﴿عنكبوت﴾		
٣٢١	١٢	(وَمَا هُمْ بِخَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ)
٣٢٢	١٣	(وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ)
<hr/>		
﴿روم﴾		
٣٢٤	٢٧	(وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ)
١٣٤	٣٠	(فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا)
<hr/>		
﴿لقمان﴾		
١٧٨	١٩	(إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ)
٣٨٨	٢٠	(وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)
٢٤٢	٢٧	(وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ...)
<hr/>		
﴿سجده﴾		
٣١٩	١٣	(وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)
٢٤٨	١٧	(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ)
<hr/>		
﴿احزاب﴾		
٢٢٤-٤١٠	٣٣	(إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
٤٠٢	٣٣	(وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا)
٤١٩	٣٤	(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ...)
٣٤٨	٤٣	(هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ)

۳۳۵	۵۶	صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
۴۰۶	۵۷	إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ

﴿فاطر﴾

۱۳۶	۱۰	(إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ)
۲۲۴	۲۲	(ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا)

﴿یس﴾

۲۶۳	۱	(يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ)
۱۱۹-۱۵۶	۱۲	(وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ)
۲۲۱-۲۶۳		
۳۷۵	۲۲	(وَمَا لِي لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)
۴۲۰	۵۴	(وَلَا تُجْرُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)
۲۶۴	۵۸	(سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ)
۲۶۴	۸۲	(إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ)

﴿صافات﴾

۴۰۶	۲۴	(وَقِفُّهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ)
۲۲۹	۷۹	(سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ)
۳۸۵	۸۳	(وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ)
۲۲۹	۱۰۹	(سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ)
۲۲۹	۱۲۰	(سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ)
۲۲۹	۱۳۰	(سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ)

﴿ص﴾

۳۹۰	۳۹	(هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)
۲۶۶	۴۴	(إِنَّا وَجَدْنَاهُ ضَالًّا)
۴۱۸	۶۳	(مَا لَنَا لَا نَرَى رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَأَتَّخَذْنَاهُمْ سِحْرِيًّا... ۶۳)

٤١-٣١٨	٦٨	(قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ)
٢٢٠	٦٩	(مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ)

﴿زمر﴾

٥٦	٦	(خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ)
٣١٦	٣٥	(لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ...)
٢٦١	٦٥	(لَنْ أَسْرَكَتَ لِيخْبَطَنَّ عَمَلُكَ)
٢٩٥	٦٩	(وَأَسْرَقْتَ الْأَرْضَ بِنُورِ رَبِّهَا)

﴿غافر﴾

٣٣٦	١٥	(يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)
-----	----	--

﴿فصلت﴾

٧٩	٩	(خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ)
٦٣	١٢	(وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا)

﴿شورى﴾

٢٦٢	٣	(حَمِ عَسَقَ كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ)
٣١٩	٧	(فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ)
١٣٥	١٧	(اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ)
٢٢٨	٢٣	(قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى)
٣٩٨	٥١	(وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ...)
٢٩٧	٥٣	(صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ)

﴿زخرف﴾

٣١١	٤	(وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيَّ حَكِيمٌ)
٢٧١	١٨	(وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ)
٣٢٢	٣٧	(وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ)
٢٥٨	٤٣	(فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)

۲۵۹	۴۴	(وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ)
		«دخان»
۲۸۸	۴	(فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)
		«جاثیه»
۲۸۲	۲۹	(هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ)
		«محمد»
۱۴۴	۲۴	(أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا)
		«فتح»
۲۶۴	۱	(إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا)
۲۶۵	۲	(وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا)
۲۶۵-۴۰۲	۲	(لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)
۲۶۵	۳	(وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَظِيمًا)
		«حجرات»
۳۷	۶	(إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)
۲۵۴	۱۴	(قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تَوَدُّوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا)
		«ق»
۳۰۰	۴	(قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ)
۲۲۵	۲۱	(وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ)
۳۹۰	۲۴	(أَلْقَيْنَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ)
۲۲۹	۴۱	(وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ...)
		«نجم»
۴۲۳	۳	(وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ)
۳۳۰	۱۰	(فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ)
۴۳۹	۱۸	(وَلَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ)

۲۶۶	۳۷	(وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى)
۳۹۶	۴۲	(وَأَنْتَ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُتْنَهَىٰ)
<hr/>		
﴿الرحمن﴾		
۱۳۵	۹	(وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ)
۴۰۶	۳۹	(لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ)
<hr/>		
﴿واقعه﴾		
۳۲۰	۲۷ و ۴۱	(اصحاب اليمين و اصحاب الشمال)
۳۲۹	۷۴	(سَبِّحْ رَبَّكَ الْعَظِيمَ)
<hr/>		
﴿حديد﴾		
۲۲۵	۲۶	(وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النَّبُوَّةَ وَالكِتَابَ)
۴۰۸	۲۷	(وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً)
<hr/>		
﴿حشر﴾		
۳۹۷	۲	(قَاتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا)
<hr/>		
﴿منافقون﴾		
۲۴۵	۸	(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ)
۲۶۶	۸	(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ)
<hr/>		
﴿قلم﴾		
۵۰	۱	(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ)
<hr/>		
﴿جن﴾		
۸۲	۱۶-۱۷	(وَالَّذِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ... ۱۶-۱۷)
۲۹۷	۲۷	(إِلَّا مَنْ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ... ۲۷)
۲۹۸	۲۸	(وَأَخْضَىٰ كُلُّ شَيْءٍ عَدَدًا) ۲۸
<hr/>		
﴿مزل﴾		
۴۴۴	۱۰	(وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا)

﴿قیامه﴾

۲۲ ۳۹۵ (وَجُوهٌ يُّؤَمِّدُ نَاصِرَةً * إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً)

﴿انسان﴾

۷ ۲۶۶ (يُوقُونَ بِاللَّذَّةِ)

۸ ۲۶۷ (وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ)

۱۰ ۲۶۷ (إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا)

۱۲ ۲۶۶ (وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا)

۲۰ ۲۶۶ (وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا)

۲۶ ۲۶۶ (وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا)

﴿نبا﴾

۲۹ ۱۵۶ (وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا)

﴿انفطار﴾

۱۹ ۳۹۸ (وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ)

﴿مطففين﴾

۱۱ ۳۸۶ (الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بَيُّومَ الدِّينِ)

۱۲ ۳۸۶ (وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ)

۱۵ ۳۸۹ (كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ)

﴿انشقاق﴾

۲۱ ۳۶۸ (وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ)

﴿اعلى﴾

۱ ۳۲۹ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)

۶ ۴۲۴ (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى)

﴿غاشيه﴾

۲۲ ۳۰۸ (لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُسْتَظِيرٍ)

۲۲۵-۳۷۸	۲۶-۲۵	(إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ)
		﴿فجر﴾
۳۹۵	۲۲	(وَجَاءَ رَبُّكَ)
۳۹۵	۲۸	(ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ)
		﴿لیل﴾
۲۶۷	۱۹	(وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ...)
		﴿ضحی﴾
۴۲۲	۷	(وَوَجَدَكَ غَائِلًا فَأَغْنَىٰ)
		﴿انشراح﴾
۴۲۱	۲	(وَوَضَعْنَا عَنكَ وَزْرَكَ)
۳۶۹	۴	(وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)
		﴿تین﴾
۱۰۷	۳-۱	(وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ * وَطُورِ سِينِينَ * وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ)
۳۰۷	۸	(أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ)